

مركز البحوث الإسلامية
إستانبول

إِشْتِاقُ الْحَقِّ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا الْكِبَارِ الْكَبِيرِ

نَفْسِي إِلَى السُّعُودِ

شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو السُّعُودِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَادِي
(ت. ٩٨٢ هـ / ١٥٧٤ م)

يُنْشَرُ لَوَّلَ مَرَّةٍ عَنْ نُسخَةِ الْمُؤَلِّفِ مَعَ مَتْنَوَيْهِ (تَفْهِيمَاتِهِ) وَمُحَاطَبَاتِهِ

تحقيق

أ.م. مُحَمَّدُ طَه بُوَيَالِقُ أَحْمَدُ أَيُّوبُ
أ.م. ضِيَاءُ الدِّينِ الْقَالِشِ مُحَمَّدُ عِمَادُ النَّابِلِيِّ

إشراف ومراجعة

أ.م. مُحَمَّدُ طَه بُوَيَالِقُ

المجلد الخامس

نَشْرِيَّاتُ وَقْفِ الدِّيَّانَةِ التُّرْكِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا أَعِزَّنَا لِلْعَاقِلِينَ
الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُوا

مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية

تم إدراج "مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية" كمشروع إطارى يضم في طياته عدة مشاريع فرعية في جدول الأعمال من قِبَل مركز البحوث الإسلامية (إسام/ ISAM) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين الهجريين السابع والثالث عشر (١٣-١٩م) -الذي يمكن أن يطلق عليه اسم "العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية"- لدراسة علمية كما يليق به، واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية لما يقارب سبعة قرون. وفي تصور كتابة التاريخ المعاصرة قد سُعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت في الغرب في القرن التاسع عشر، وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار هي التي جعلت أحكاما المتعلقة بالتاريخ الإسلامي ناقصة، مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه في وحدة متماسكة. ولا تسلط الدراسات في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجلب أيضا حقبة مهمة من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبعث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية من جديد، وإلحاقها بقضايا العالم العلمي والفكري، وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق في بناء عهد جديد واستدراك المسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها.

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبية، وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى جانب الدراسات المقارنة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وستركز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية وجنوب الصحراء الكبرى، وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهي، بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو المغولي. هذا، ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة.

-
- المنهج الفكري عند ابن تيمية ولقده للمتكلمين (بالتركية)، مَحْمَد سعيد أوزرورلي، ٢٠١٧: ٢٠٠٨.
دراسة فتح الباري وعمدة القاري من جهة تحليل المتن (بالتركية)، يابوز غوكطاش، ٢٠٠٩: ٢٠٢٠.
الوزارة في العهد المملوكي (بالتركية)، فاتح يحيى آياز، ٢٠٠٩: ٢٠١٧.
التاريخ الإداري والاقتصادي للعثمانيين (بالتركية)، خليل إينالجي، ٢٠١١: ٢٠١٨.
مدرسة فخر الدين الرازي في أصول الفقه (بالتركية)، طونجاي باش أوغلو، ٢٠١٤: ٢٠١١.
عبد القادر الجيلاني والقادرية، (بالتركية)، عدالت چاق، ٢٠١٢: ٢٠٢١.
فخر الدين الرازي في عهد التحول للفكر الإسلامي (بالتركية)، عثمان ديمر - عمر توك آر (تحرير)، ٢٠١٣.
الكفاية في الهداية، نور الدين الصابوني، تحقيق: محمد أروتشي، ٢٠١٣: (نشر مشترك إسام/ رئاسة الشؤون الدينية) ٢٠١٩.
المنتقى من عصمة الأنبياء، نور الدين الصابوني، تحقيق: محمد بولوط، ٢٠١٣: (نشر مشترك إسام/ رئاسة الشؤون الدينية) ٢٠١٩.
الطرق الصوفية في تركيا: تاريخ وثقافة (بالتركية)، سمح جيعان (تحرير)، ٢٠١٥.
مرشد الشيوخ الثلاثة، الغلووية وفرع الرضائية وكوستندلي علي علاء الدين أفندي (بالتركية)، سمح جيعان، ٢٠١٥.
تراث الحواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل (بالتركية)، شكري معدن، ٢٠١٥.
فهرس الوقفيات لسجلات محاكم إستانبول الشرعية (بالتركية)، إعداد: ب. آيدين، إ. يورداقول، آ. ايشيق، إ. قورت، أ. ييلديز، ٢٠١٥.
كتاب القواعد الكلية في جملة من الفنون العلمية، محمد الإصفهاني، تحقيق: منصور كوشينكاغ - بلال تاشقن، ٢٠١٧.
عقد الدين الإيجي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية)، أشرف ألتاش (تحرير)، ٢٠١٧.
القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية)، مستقيم أريج (تحرير)، ٢٠١٧.
العلاقة بين النحو وأصول الفقه (بالتركية)، عثمان گومان، ٢٠١٧.
سلامة الإنسان في محافظة اللسان، ميرزا زاده محمد سالم، تحقيق: مراد صولا، ٢٠١٨.
معالي الأسماء الإلهية، التلمساني، تحقيق: أورخان موسى خان أوو، ٢٠١٨.
شرح الفاتحة وبعض سورة البقرة، التلمساني، تحقيق: أورخان موسى خان أوو، ٢٠١٨.
دليل تحقيق النصوص لمركز البحوث الإسلامية (إسام) (بالتركية)، إعداد: أوغان قدير يلماز، ٢٠١٨.
شيخ بدر الدين: فقيه عثماني (بالتركية)، مصطفى بولند داداش، ٢٠١٨.
رسالة في أدب المفتي، محمد فقهي العيني، تحقيق: عثمان شاهين، ٢٠١٨.
كتاب تقريب الغريب، قاسم بن قطلوبغا، تحقيق: عثمان كسكين آر، ٢٠١٨.
كشف الأسرار وهتك الأستار، يوسف بن هلال الصفدي، تحقيق: بهاء الدين دارما، ٥٠١: ٢٠١٩.
تراث الكشف: أثر الكشف للزمخشري في تراث التفسير (بالتركية) مَحْمَد طه بويالق، ٢٠١٩.
التسهيل شرح لطائف الإشارات، الشيخ بدر الدين، تحقيق: مصطفى بُولَنْد دَادَاش، ٣٠١: ٢٠١٩.
جامع الأصول، ركن الدين السمرقندي، تحقيق: عصمت غريب الله شَمَشَك، ٢٠١: ٢٠٢٠.
تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى، محمود الإصفهاني - الجرجاني، تحقيق: أ. الطاش، م. علي فوجا، ص. كُون آيين، م. نيم، ٢٠١: ٢٠٢٠: ٢٠٢١.
لبّ الأصول، ابن نجيم، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، ٢٠٢٠.
التسديد في شرح التمهيد، السخاوي، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، ٢٠٢٠: ٢٠٢٠.
نظام الحقوق العثماني: أساس الدولة العلية، مَحْمَد عاكف آيدن (بالتركية)، ٢٠٢٠.
نظرية الجسم في الفلسفة الإسلامية: تراث حكمة العين، مَحْمَد سامي باغا (بالتركية)، ٢٠٢٠.
تراث الشروح والحواشي في كتابة السير: مُفْلُطاي بن قَلِيج هُودَجَا، كُولُو ييلديز (بالتركية)، ٢٠٢٠.
علي القوشجي مفسراً، مَحْمَد جِيَجَك (بالتركية)، ٢٠٢١.
حاشية علي القوشجي على شرح الكشف للفتاوالي، علي القوشجي علاء الدين علي بن محمد السمرقندي، تحقيق: مَحْمَد جِيَجَك، ٢٠٢١.
شرح عقود رسم المفتي، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي، تحقيق: شُؤْل صِيلَان، ٢٠٢١.
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، شيخ الإسلام أبو السعود بن محمد العمادي، تحقيق: محمد طه بويالق، أحمد أيتب، ضياء الدين القالش، محمد عماد النابلسي، ٩٠١: ٢٠٢١.

مركز البحوث الإسلامية

إستانبول

سلسلة عيون التراث الإسلامي

إِشْتَادُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا الْكِنَايَةِ الْكَبِيرَةِ

نُفْسِيَّةٌ إِلَى السَّعْوَةِ

شيخ الإسلام أبو السعود بن محمد العمادي
(ت. ٩٨٢هـ / ١٥٧٤م)

بُيُوتُ الْأَوَّلِ مَرَّةً عَنْ نُشْوَهِ الْمُؤَلِّفِ مَعَ مَنُهَايَةِ (تَقْلِيدَاتِهِ) بِمُحَاطَبَتِهِ

تحقيق

أ.م. مُحَمَّد طه بُوَيَالِقْ أَحْمَدُ أَيَّتَبْ

أ.م. ضِيَاءُ الدِّينِ الْقَالِشْ مُحَمَّدُ عِمَادُ النَّابِلِسِي

إشراف ومراجعة

أ.م. مُحَمَّد طه بُوَيَالِقْ

المجلد الخامس

نَشْرِيَّاتُ وَقْفِ الدِّيَّانَةِ التَّرْكِي

نَشْرَاتُ وَقْفِ الدِّيَانَةِ التُّرْكِي

رقم النشر ١٠٠٠-١

نشریات إسام ٢٣٦

سلسلة عيون التراث الإسلامي ٤٦

جميع الحقوق محفوظة ©

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي

المجلد الخامس

تحقيق مجد طه بُوتَالِقْ - أحمد أَيْتُبْ [المقدمة - البقرة ٩٨؛ النساء - التوبة] ضياء الدين القَالِش [البقرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يونس - هود؛ الحجر - طه؛ الذاريات - الناس] مجد عماد النابلسي [آل عمران ٣٣-٢٠٠؛ يوسف - إبراهيم؛ الأنبياء - ق]

تم إعداد كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

بإشراف اللجنة العلمية للتحقيق

بمركز البحوث الإسلامية (ISAM) التابع لوقف الديانة التركي.

İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

الهاتف: +90 216 474 08 50 www.isam.org.tr yayin@isam.org.tr

ISAM.
YAYINLARI

إدارة النشر محمد سَعَاذُ مَزَتْ أَوْغُلُو

إشراف الطبع أُرْدَالُ جَسَارُ

تحرير قسم التحقيق أَوْقَانُ قَدِيرُ يِلْمَارُ

التدقيق النهائي لقسم الدراسة (التركي) مصطفى دِيمِيزَايْ

تنقيح الأسلوب والصياغة لقسم الدراسة (التركي) مَتِينُ قَزَهُ بَاشُنْ أَوْغُلُو

الترجمة (العربي) مروة داغستاني بازيبيك

التصحيح (العربي) سعيد قاياجي، منذر شيخ حسن، مجد شاهين

(التركي) عيسى قايا أَلْب، عبد القادر شَنْلُ، عنايت بَبَكْ

التصميم علي حيدر أُولُوضُوي، إبراهيم درويش مؤذن (تطبيق)،

حسن حسين جَانْ (غلاف)، رمزي حاج مصطفى (خط الغلاف)

سكرتير النشر منذر شيخ حسن، سماء دُوغَانُ

تم إعداد هذا الكتاب

من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام / ISAM)

في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية.

منسق المشروع طُونُجَايْ بَاشُنْ أَوْغُلُو

تم طبع هذا الكتاب بقرار مجلس إدارة إسام

بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢٠ ورقم ٠٥ / ٢٠٢٠.

الطبعة الأولى: أنقرة، يوليو ٢٠٢١ م / ١٤٤٢ هـ

(مجموعة) ISBN 978-625-7581-31-8

(المجلد الخامس) 978-625-7581-36-3

الطباعة والنشر والتوزيع

TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. A.Ş.

Ostim OSB Mahallesi, 1256 Cadde, No: 11 Yeni Mahalle / Ankara

الهاتف: +90 312 354 9131 الفاكس: +90 312 354 9132 bilgi@tdv.com.tr

TDV
YAYIN MATBAACILIK TIC. SİLTİMETİ

شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي؛ التحقيق: مجد طه بُوتَالِقْ، أحمد أَيْتُبْ، ضياء الدين القَالِش، مجد عماد النابلسي. - أنقرة: وقف الديانة التركي، ٢٠٢١.

المجلد الخامس، ٦٦٨ صفحة؛ ٢٤ سم. - (نشریات وقف الديانة التركي؛ ١٠٠٠-١. نشریات إسام؛ ٢٣٦. سلسلة عيون التراث الإسلامي؛ ٤٦)

يحتوي على الفهارس والمصادر

(المجلد الخامس) 978-625-7581-36-3 (مجموعة) ISBN 978-625-7581-31-8

فهرس المحتويات

٧.....	سورة الرعد.....
٦١.....	سورة إبراهيم.....
١٢٧.....	سورة الحجر.....
١٨٧.....	سورة النحل.....
٣٠١.....	سورة بني إسرائيل [سورة الإسراء].....
٣٩٥.....	سورة الكهف.....
٤٩٩.....	سورة مريم.....
٥٦٥.....	سورة طه.....

/ سورة الرعد

مختلف فيها،^١ وهي خمس وأربعون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْمَرْثِلُكَ ءَايَةُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^١

﴿المر﴾ اسم للسورة. ومحلّه إمّا الرفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذه السورة مسمّاة بهذا الاسم، وهو أظهر من الرفع على الابتداء؛ إذ لم يسبق العلم بالتسمية كما مرّ مراراً. وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ﴾ على الوجه الأول مبتدأ مستقلّ، وعلى الوجه الثاني مبتدأ ثانٍ، أو بدل من الأول، أشير به إليه إيذاناً بفخامته.

وإمّا النصبُ بتقدير فعل يناسب المقام، نحو: "اقرأ" أو "اذكر"، ف﴿تِلْكَ﴾ مبتدأ، كما إذا جعل ﴿المر﴾ مسروداً على نمط التعديد، أو بمعنى: "أنا الله أعلم وأرى" على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.^٢

والخبر على التقادير قوله تعالى: ﴿ءَايَةُ الْكِتَابِ﴾ أي: الكتاب العجيب الكامل، الغني عن الوصف به، المعروف بذلك من بين الكتب، الحقيقي باختصاص اسم الكتاب به، فهو عبارة عن جميع القرآن، أو عن جميع المنزل حينئذ، حسبما مرّ في مطلع سورة يونس عليه السلام؛ إذ هو المتبادر من مطلق الكتاب المستغني عن النعت. وبه يظهر ما أريد من وصف الآيات بوصف ما أضيفت إليه من نعوت الكمال، بخلاف ما إذا جعل عبارة عن السورة،

^١ س: مدنية، وقيل: مكّية.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٧/٥، التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٣.

فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة في الاتصاف بذلك، المغنية عن التصريح بالوصف، على أنها عبارة عن جميع آياتها، فلا بد من جعل ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى كل واحدة منها. وفيه ما لا يخفى من التعسف الذي مر تفصيله في سورة يونس. [٢٢٩و]

﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: الكتاب المذكور بكماله، لا هذه السورة وحدها. ﴿الْحَقُّ﴾ الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به، الحقيق بأن يخص به الحقيقة لعراقته فيها. وليس فيه ما يدل على أن ما عداه ليس بحق أصلاً، على أن حقيقته مستتبعة لحقيقته سائر الكتب السماوية / لكونه مصدقاً لما بين يديه ومهيماً عليه.

وفي التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول والتعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على فخامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل وتشريف المنزل إليه والإيماء إلى وجه بناء الخبر ما لا يخفى.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بذلك الحق المبين، لإخلاصهم بالنظر والتأمل فيه، فعدم إيمانهم متعلق بعنوان حقيقته؛ لأنه المرجع للتصديق والتكذيب، لا بعنوان كونه منزلاً كما قيل^١، ولأنه وارد على طريقة الوصف دون الإخبار.

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ﴾ أي: خلقهن مرتفعات. على طريقة قولهم: "سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض"، لا أنه رفعها بعد أن لم يكن كذلك. والجملة مبتدأ وخبر، كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ [الرعد، ١٣/٣].

^١ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٣٤٤/٦.

﴿بَغَيْرِ عَمَدٍ﴾ أي: بغير دعائم، جمع "عماد"، كإهاب وأهَب، وهو ما يُعمد به، أي: يُسند، يقال: عَمَدَتِ الحائط، أي: أذعَمَتَه. وقُرئ: "عُمْدٌ" على جمع "عُمُودٍ" بمعنى عمادٍ، كُرِّسَ ورسول. وإيراد صيغة الجمع لجمع ﴿السَّمَوَاتِ﴾، لا لأن المنفي عن كل واحدة منها عَمَدٌ لا عِمَادًا.

﴿تَرَوْنَهَا﴾ استئناف استشهد به على ما ذكر من رفع السماوات بغير عَمَد. وقيل: صفة لـ ﴿عَمَدٍ﴾ جيء بها إيهامًا؛ لأن لها عَمَدًا غير مرئية، هي قدرة الله سبحانه.

﴿ثُمَّ أَسْتَوَى﴾ أي: استولى ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾ بالحفظ والتدبير. أو استوى أمره. وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عز وجل بلا كيف. وأيًا ما كان فليس المراد به القصد إلى إيجاد العرش وخلقِه، فلا حاجة إلى جعل كلمة ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي في الرتبة.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ ذلَّلهما وجعلهما طائعين لِمَا أريدَ منهما من الحركات وغيرها. ﴿كُلٌّ﴾ من الشمس والقمر ﴿يَجْرِي﴾ حسبما أريدَ منهما ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لمدّة معيّنة / فيها تتم دورته، كالسنة للشمس، والشهر للقمر، فإن كلا منهما يجري كل يوم على مدارٍ معيّن من المدارات اليومية، أو لمدّة ينتهي فيها حركاتهما ويخرج جميع ما أريدَ منهما من القوّة إلى الفعل، أو لغاية يتمّ عندها ذلك. والجملة بيان لحكم تسخيرهما.

﴿يُذَبِّرُ﴾ بما صنع من الرفع والاستواء والتسخير، أي: يقضي ويقدر حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة ﴿الْأَمْرُ﴾ أمر الخلق كله، وأمر ملكوته وربوبيته. ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ الدالّة على كمال قدرته وبالع حُكْمَتِه، أي: يأتي بها مفصلةً وهي ما ذكر من الأفعال العجيبة، وما يتلوها من الأوضاع الفلكيّة الحادثة شيئًا فشيئًا، المستتعبة للآثار الغريبة في السفليات على موجب التدبير والتقدير.

فالجملتان إمّا حالان من ضمير ﴿أَسْتَوَى﴾، وقوله: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ من تنمّة الاستواء، وإمّا مفسّرتان له؛ أو الأولى حال منه، والثانية من الضمير فيها؛

١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب وأبي حيو. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٣.

أو كلاهما من ضمائر الأفعال المذكورة، وقوله: ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ من تنمّة التسخير؛ أو خبران من قوله: ﴿اللَّهُ﴾، خبراً بعد خبر، والموصول صفة للمبتدأ جيء به للدلالة على تحقيق الخبر وتعظيم شأنه، كما في قول الفرزدق:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ^١

﴿لَعَلَّكُمْ﴾ عند معايتكم لها وعثوركهم على تفاصيلها ﴿بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ﴾ بملاقاته للجزاء ﴿تُوقِنُونَ﴾ فإنَّ مَنْ تدبّرها حقَّ التدبّر أيقن أنَّ مَنْ قدر على إبداع هذه الصنائع البديعة على كلِّ شيءٍ قدير، وأنَّ لهذه التدبيرات المتينة عواقب وغايات لا بدَّ من وصولها، وقد بيّنت على السنة الأنبياء عليهم السلام، أنَّ ذلك^٢ ابتلاء المكلفين ثمَّ جزاؤهم حسب أعمالهم،^٣ فلاذن لا بدَّ من الإيقان بالجزاء.

[٢٣٠]

ولما قرّر الشواهد العلوية أردفها بذكر الدلائل السفلية فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ أي: بسطها طولاً وعرضاً، قال الأصمّ: «المدّ: هو البسط إلى ما لا يدرك متنها»،^٤ ففيه دلالة على بُعد مداها وسعة أقطارها.^٥

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ أي: جبلاً ثابتة في أحيازها، من الرسو، وهو ثبات الأجسام الثقيلة. ولم يذكر الموصوف لإغناء غلبة الوصف بها عن ذلك. وانحصار مجيء فواعل جمعاً لفاعل في فوارس وهوالك ونواكس إنما هو في صفات العقلاء، وأما في غيرهم فلا يراعى ذلك أصلاً، كما في قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة، ١٨٤/٢]، وقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة، ١٩٧/٢] إلى غير ذلك.

فلا حاجة إلى أن يجعل مفرداً صفةً لجمع القلّة، أعني: أجبالاً، ويعتبر في جمع الكثرة - أعني: جبلاً - انتظامها لطائفة من جموع القلّة، وتنزيل كلّ منها

^١ وفي هامش م: كما نطق به قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [مود، ٧/١١]، وغير ذلك من النصوص. «منه».

^٢ اللباب لابن عادل، ٢٤٠/١١.

^٣ ط س: أقدارها.

^٤ ديوان الفرزدق، ٣١٨/٢. سَمَكَ اللهُ السَّمَاءَ سَمَكًا: رفعها. الصحاح للجوهري، «سمك».

^٥ وفي هامش م: بدل من ضمير العواقب والغايات في «بيّنت» بطريق التفسير، كما في قوله تعالى:

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ

مُضْجِجِينَ﴾ [الحجر، ٦٦/١٥]. «منه».

منزلة مفردها كما قيل. على أنه لا مجال لذلك، فإن جمعيّة كل من صيغتي الجمعين إنما هي باعتبار الأفراد التي تحتها، لا باعتبار انتظام جمع القلة للأفراد، وجمع الكثرة لجموع القلة، فكل منهما جمع "جَبَل"، لا أن "جبالاً" جمع "أَجْبَل"، كما أن "طوائف" جمع "طائفة". ولا إلى أن يُلْتَجَأ إلى جعل الوصف المذكور بالغلبة في عداد الأسماء التي تجمع على فواعل كما ظُن، على أنه لا وجه له لما أن الغلبة إنما هي في الجمع دون المفرد. والتعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيان تفرّع قرار الأرض على ثباتها.

﴿وَأَنْهَرًا﴾ مجاري واسعة، والمراد ما يجري فيها من المياه، وفي نظمها مع الجبال في معمولية فعل واحد إشارة إلى أن الجبال منشأ للأنهار وبيان لفائدة / أخرى للجبال غير كونها حافظة للأرض عن الاضطراب المخل بثبات الأقدام [٢٣٠ظ] وتقلب الحيوان، متفرعة على تمكّنه وتقلّبه، وهي تعيشه بالماء والكلأ.

﴿وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ﴾ متعلّق بـ ﴿جَعَلَ﴾ في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ أي: اثنيّة حقيقيّة، وهما الفردان اللذان كل منهما زوج الآخر. وأكّده ﴿زَوْجَيْنِ﴾^١ لئلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان، إذ يطلق الزوج على المجموع، ولكن اثنيّة ذلك اثنيّة اعتباريّة، أي: جعل من كلّ نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين، إمّا في اللون، كالأبيض والأسود، أو في الطعم، كالحلو والحامض، أو في القدر، كالصغير والكبير، أو في الكيفيّة، كالحارّ والبارد، وما أشبه ذلك. ويجوز أن يتعلّق بـ ﴿جَعَلَ﴾ الأول، ويكون الثاني استئنافاً لبيان كيفيّة ذلك الجعل.

﴿يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ﴾ استعارة تبعيّة تمثليّة مبنية على تشبيه إزالة نور الجوّ بالظلمة بتغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية، أي: يُسْتَر النهار بالليل. والتركيب وإن احتمل العكس أيضاً بالحمل على تقديم المفعول الثاني على الأول، فإن ضوء النهار أيضاً سائر لظلمة الليل، إلا أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي. وعُدّ هذا في تضاعيف الآيات السفليّة - وإن كان تعلّقه بالآيات العلوية ظاهراً -

^١ ط س: الزوجين. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

باعتبار أنَّ ظهوره في الأرض،^١ فَإِنَّ الليل إِنَّمَا هو ظلُّها، وفيما فوق موقع ظلِّها لا ليل أصلاً، ولأنَّ الليل والنهار لهما تعلُّق بالثمرات مِن حيث العقد^٢ والإنضاج،^٣ على أَنهما أيضاً زوجان متقابلان مثلها. وقُرئ: "يُغَشِّي" من التغشية.

[٢٣١و]

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر / مِن مَدَّ الأرض، وإيتادها بالرواسي، وإجراء الأنهار، وخلق الثمرات، وإغشاء الليل النهار. وفي الإشارة بذلك تنبيه على عِظَم شأن المشار إليه في بابه. ﴿لَا يَتَّبِعُ﴾ باهرة. وهي آثار تلك الأفاعيل البديعة جلَّت حكمة صانعها. ﴿فِي﴾ على معناها، فَإِنَّ تلك الآثار مستقرّة في تلك الأفاعيل منوطة بها. ويجوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول عليها بتلك الأفاعيل، ﴿فِي﴾ تجريدية.

﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فَإِنَّ التفكّر فيها يؤدي إلى الحكم بأن تكوين كلِّ مِن ذلك على هذا النمط الرائق والأسلوب اللائق لا بدّ له مِن مكوّن قادر حكيم يفعل ما يشاء، ويختار ما يريد، لا معقّب لحكمه، وهو الحميد المجيد.

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِّبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^٤ ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ﴾ جملة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى مِن الآيات، أي: بقاع كثيرة مختلفة في الأوصاف، فَمِن طَيِّبَةٍ إِلَى سَبْخَةٍ، وَكَرِيمَةٍ إِلَى زَهِيدَةٍ، وَضَلْبَةٍ إِلَى رِخْوَةٍ، إِلَى غير ذلك. ﴿مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ أي: متلاصقات. وفي بعض المصاحف: "قِطْعًا مُّتَجَاوِرَاتٍ"،^٥ أي: جعل في الأرض قِطْعًا. ﴿وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ أي: بساتين كثيرة منها.

﴿وَزُرْعٌ﴾ مِن كلِّ نوع مِن أنواع الحبوب. وإفراده لمراعاة أصله. ولعلّ تقديم ذكر الجنّات عليه مع كونه عمود المعاش لظهور حالها في اختلافها،

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف ويعقوب

وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٢٦٩.

^٥ الكشف للزمخشري، ٢/١٥١٣ البحر المحيط

لأبي حيان، ٦/٣٤٩.

^١ وفي هامش م: خبر "أَنَّ".

^٢ وفي هامش م: ليل.

^٣ وفي هامش م: نهار.

ومبايئتها لسائرهما، ورسوخ ذلك فيها.

وتأخير قوله تعالى: ﴿وَنَخِيلٌ﴾ لثلاث يقع بينها وبين صفتها - وهي قوله تعالى: ﴿صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ﴾ - / فاصلة. و"الصِنَوَان" جمع "صِنُو"، كقِنَوَان وقِنُو؛^١ وهي النخلة التي لها رأسان وأصلها واحد.

وَقُرئ بضم الصاد^٢ على لغة بني تميم وقيس^٣. وقُرئ: "جَنَاتٍ" بالنصب عطفاً على ﴿زَوْجَيْنِ﴾، وبالجرّ على ﴿كُلِّ الشَّجَرَةِ﴾. فلعلّ عدمَ نظم قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ في هذا السلك مع أنّ اختصاص كلٍّ من تلك القِطْع بما لها من الأحوال والصفات بمحض جعل الخالق الحكيم جلّت قدرته حين مدّ الأرض ودحاها للإيماء إلى كون تلك الأحوال صفات راسخة لتلك القِطْع.

وَقُرئ: "وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ"^٤ بالجرّ عطفاً على ﴿أَعْنَبٍ﴾ أو "جَنَاتٍ"^٥. ﴿يُسْقَى﴾ أي: ما ذكر من القِطْع والجَنَات والزرع والنخيل. وقُرئ بالتأنيث^٦ مراعاةً للفظ. والأوّل أوفق بمقام بيان اتّحاد الكلّ في حالة السقي ﴿بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾ لا اختلاف في طبعه، سواء كان السقي بماء الأمطار أو بماء الأنهار.

﴿وَنُفُضِلٌ﴾ مع تأخذ أسباب التشابه بمحض قدرتنا واختيارنا ﴿بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ﴾ آخر منها ﴿فِي الْأَكْلِ﴾ فيما يحصل منها من الثمر والطعم. وقُرئ بالياء^٧ على بناء الفاعل ردّاً على ﴿يُدِيرُ﴾ و﴿يُقْضِلُ﴾^٨ و﴿يُعْشِي﴾^٩. وعلى بناء المفعول،^{١٠}

- ^١ القِنُو: العذق بما فيه من الرُطْب. لسان العرب لابن منظور، «قنو».
- ^٢ قراءة شاذّة، مروية عن أبي حيوة والمفضل وعن عاصم من طريق القواس عن حفص. انظر: الكامل للذهلي، ص ٥٧٨؛ التفسير الوسيط للواحدي، ٤/٣.
- ^٣ بنو قيس قبيلة من مُضَر من العدنانية، وهم بنو قيس بن عيلان، واسمه الناس -بـ"النون"- بن مضر. قال المؤيد صاحب حماه: «وقد جعل الله في قيس من الكثرة أمراً حتّى كان منه عدّة قبائل». نهاية الأرب للقلقشندي، ٤٠٣/١.
- ^٤ قراءة شاذّة، مروية عن الأعمش والحسن. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٤.
- ^٥ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٧.
- ^٦ على قراءة الجرّ.
- ^٧ أي: "تُسْقَى". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٧.
- ^٨ أي: "وَيُقْضِلُ". قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٧.
- ^٩ الرعد، ٢/١٣.
- ^{١٠} في الآية السابقة.
- ^{١١} أي: "وَيُنْفُضِلُ بَعْضُهَا". قراءة شاذّة، مروية عن يحيى بن يعمر. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٤.

وفيه ما لا يخفى من الفخامة والدلالة مع أن عدم احتمال استناد الفعل إلى فاعل آخر مُغْنِي عن بناء الفعل للفاعل.^١

[٢٣٢و] «إِنَّ فِي ذَلِكَ» الذي فَصِّل مِنْ أحوال الْقَطْع والجَنَاتِ «الآيَاتِ» كثيرة عظيمة ظاهرة «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» / يعملون على قضية عقولهم، فإنَّ مَنْ عَقَلَ هذه الأحوال العجيبة لا يَتَلَعَّبُ في الجزم بأنَّ مَنْ قَدَّر على إبداع هذه البدائع وخلق تلك الثمار المختلفة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك الْقَطْع المتباعدة المتجاورة وجعلها حدائق ذات بهجة قادرٌ على إعادة ما أبداه؛ بل هي أهون في القياس.

وهذه الأحوال وإن كانت هي الآيات أنفسها - لا أنها فيها - إلا أنه قد جُرِّدَتْ عنها أمثالها مبالغة في كونها آية، ف«في» تجريديّة مثلها في قوله تعالى: «لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ» [فصلت، ٤١/٢٨]. أو المشار إليه الأحوال الكلّية والآيات أفرادها الحادثة شيئاً فشيئاً في الأزمنة وآحادها الواقعة في الأقطار والامكانة المشاهدة لأهلها، ف«في» على معناها.

وحيث كانت دلالة هذه الأحوال على مدلولاتها أظهر ممّا سبق عُلق كونها آيات بمحض التعقل، ولذلك لم يُتعرّض لغير تفضيل بعضها على بعض في الأكل الظاهر لكلّ عاقل مع تحقّق ذلك في الخواصّ والكيفيات ممّا يتوقّف العثور عليه على نوع تأمل وتفكير، كأنه لا حاجة في ذلك إلى التفكير أيضاً. وفيه تعريض بأنّ المشركين غير عاقلين.

«وَأَن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَتَنَالِفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٠﴾»

«وَأَن تَعْجَبَ» يا محمّد من شيء «فَعَجَبٌ» لا أعجب منه، حقيق بأنّ يُقصر عليه التعجب «قَوْلُهُمْ» بعد مشاهدة ما عُذِّدَ لك من الآيات الشاهدة بأنّه تعالى على كلّ شيء قدير.

^١ ط س: على الفاعل.

﴿إِذَا كُنَّا تُرَابًا﴾ على طريقة الاستفهام الإنكاري المفيد لكمال الاستبعاد والاستنكار. وهو في محلّ الرفع على البدلية من ﴿قَوْلُهُمْ﴾ على أنّه بمعنى المَقُول، أو في محلّ النصب على المفعولية منه على أنّه مصدر. / فَالْعَجَبُ [ظ٢٣٢] على الأول كلامهم، وعلى الثاني تكلمهم بذلك.

والعامل في ﴿إِذَا﴾ ما دلّ عليه قوله: ﴿أَوْنَالْنِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ وهو "تُبْعَثُ أو نُعَادُ". وتقديم الظرف لتقوية الإنكار بالبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له. وتكرير الهمزة في قولهم: ﴿أَيْنَا﴾ لتأكيد الإنكار.

وليس مدارُ إنكارهم كونهم ثابتين في الخلق الجديد بالفعل عند كونهم تراباً؛ بل كونهم بعرضيّة ذلك واستعدادهم له. وفيه من الدلالة على عُتُوِّهم وتماديهم في النكير ما لا يخفى.

وقيل: وإن تعجّب من قولهم في إنكار البعث فعجّب قولهم. والمآل وإن تعجّب فقد تعجّب في موضع التعجّب. وقيل: وإن تعجّب من إنكارهم البعث فعجّب قولهم الدالّ عليه، فتأمل.

وقد جُوز كون الخطاب لكلّ من يصلح له، أي: إن تعجّب يا مَنْ ينظر في هذه الآيات من قدرة من هذه أفعاله فآزدْ تعجّباً ممّن يُنكر مع هذه الدلائل قدرته تعالى على البعث، وهو أهون من هذه. والأنسب بقوله: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ﴾^١ هو الأول.

وقوله: ﴿فَعَجَبٌ﴾ خبر قُدّم على المبتدأ للقصر والتسجيل من أول الأمر بكون قولهم ذاك أمراً عجيباً. ويجوز أن يكون مبتدأ لكونه موصوفاً بالوصف المقدّر كما أشير إليه. فالمعنى: وإن تعجّب فالعجّب الذي لا عجب وراء قولهم هذا، فاعجّب منه. وعلى الأول: وإن تعجّب فقولهم هذا عجب لا عجب فوقه.

﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ والموصول خبره، أي: أولئك المنكرون لقدرة تعالى على البعث ريثما عاينوا ما فُصِّل من الآيات الباهرة الملجئة لهم إلى الإيمان به

^١ في الآية التالية.

لو كانوا يبصرون ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ وتماذوا في ذلك فلأن إنكارهم لقدرته عز وجل كفر به، وأي كفر! ﴿وَأُولَئِكَ﴾ مبتدأ خبره قوله: ﴿الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ أي: مقيدون بقيود الضلال / لا يرجى خلاصهم، أو مغلولون يوم القيامة. [و٢٣٣]

﴿وَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الصفات ﴿أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لا ينفكون عنها. وتوسط ضمير الفصل ليس لتخصيص الخلود بمنكري البعث خاصة؛ بل بالجميع المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾.

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤﴾

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ بالعقوبة التي أنذروها. وذلك حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي: العافية والإحسان إليهم بالإمهال، ﴿وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ﴾ أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بها، ولا يحترزون حلول مثلها بهم.

والجملة الحالية لبيان ركاكة رأيهم في الاستعجال بطريق الاستهزاء، أي: يستعجلونك بها مستهزئين بإنذارك، منكبين لوقوع ما أنذرتهم إياه، والحال أنه قد مضت العقوبات النازلة على أمثالهم من المكذبين المستهزئين.

والمثلة بوزن السمرة: العقوبة، سُميت بها لما بينها وبين المعاقب عليه من المماثلة، ومنه المثال للقصاص. وقرئ: "المثلاث" بضمّتين^١ بإتباع الفاء العين. و"المثلاث" بفتح الميم وسكون الشاء^٢، كما يقال: السمرة. و"المثلاث" بضمّ الميم وسكون الشاء^٣ تخفيف "المثلاث". و"المثلاث" جمع "مثلة"، كركبة وركبات.

^٢ قراءة شاذة، مروية كذلك عن يحيى بن وثاب.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٥.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٥٥.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله وابن قُطيب

وأبي بكر وعاصم. شواذ القراءات للكرمانى،

ص ٢٥٥.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٥٥.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ عظيمة ﴿لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ أنفسهم بالذنوب والمعاصي. ومحلها النصب على الحالية، أي: ظالمين، والعامل فيه المغفرة، والمعنى: إن ربك لغفور للناس، لا يعجل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين؛ بل يمهلهم بتأخيرها.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ يعاقب مَنْ يشاء منهم حين يشاء، / فتأخير ما استعجلوه ليس للإهمال.

وعنه عليه السلام: «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا لأحد العيش، ولولا وعيده وعقابه لا تكمل كل أحد»^١.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾^٢ ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم المستعجلون أيضاً. وإنما عُدل عن الإضمار إلى الموصول ذمًا لهم ونعيًا عليهم كُفَرَهُمْ بآيات الله تعالى التي تخبر لها ضمّ الجبال، حيث لم يرفعوا لها رأسًا، ولم يعدوها من جنس الآيات، وقالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام عنادًا ومكابرة، وإلا ففي آية أنزلت عليه عليه السلام غنية وعبرة لأولي الألباب.

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ مرسل للإنذار من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون،^٣ كدأب من قبلك من الرسل، وليس عليك إلا الإتيان بما يُعلم به نبؤتك، وقد حصل ذلك بما لا مزيد عليه، ولا حاجة إلى إلزامهم والقامهم بالحجّر بالإتيان بما اقترحوا من الآيات.

﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ معيّن، لا بالذات؛ بل بعنوان الهداية، يعني: لكل قوم نبي مخصوص له هداية مخصوصة يقتضي اختصاص كل منهم بما يختص به حكّم لا يعلمها إلا الله تعالى، أو لكل قوم هادٍ عظيم الشأن قادر على ذلك هو الله سبحانه، وما عليك إلا إنذارهم، فلا يهمنك عنادهم وإنكارهم للآيات المنزلة عليك وازدراؤهم بها.

^٢ س: وما يذرون.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧١/٥، التفسير

الوسيط للواحدي، ٦/٣.

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝﴾

ثم عقبه بما يدل على كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره المبينين على الحكم والمصالح تنبيها على أن تخصيص كل قوم / بنبي وكل نبي بجنس معين من الآيات إنما هو للحكم الداعية إلى ذلك إظهارا لكمال قدرته على هدايتهم، لكن لا يهدي إلا من تعلق بهدائته مشيئته التابعة لحكم استأثر بعلمها، فقال: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ﴾ أي: تحمله. فـ﴿مَا﴾ موصولة أريد بها ما في بطنها من حين العلوق إلى زمن الولادة، لا بعد تكامل الخلق فقط، والعلم متعدي إلى واحد. أو أي شيء تحمّل؟ وعلى أي حال هو من الأحوال المتواردة عليه طورا فطورا؟ فهي استفهامية معلّقة للعلم. أو حملها، فهي مصدرية.

﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ أي: تنقصه وتزداده في الجثة كالخديج والتام. وفي المدة كالمولود في أقل مدة الحمل والمولود في أكثرها وفيما بينهما. قيل: إن الضحّاك ولد في ستين،^١ وهرم بن حيان^٢ في أربع، ومن ذلك سمي هرمّا.^٣ وفي العدد كالواحد فما فوقه. يروى أن شريكا^٤ كان رابع أربعة.^٥ أو يعلم نقصها وازديادها لما فيها، فالفعلان متعديان، كما في قوله تعالى: ﴿وَعِصْ الْمَاءِ﴾ [هود، ٤٤/١١]، وقوله: ﴿وَأَزْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف، ٢٥/١٨]، وقوله: ﴿وَتَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ [يوسف، ٦٥/١٢]، أو لازمان قد أسندا إلى ﴿الْأَرْحَامُ﴾ مجازا، وهما لما فيها.

^١ جامع البيان للطبري، ٤٤٩/١٣، الكشف

للمخشي، ٥١٥/٢.

^٢ هرم بن حيان العبدي البصري الأزدي من بني

عبد قيس (ت. بعد ٢٦٦هـ/ بعد ٦٤٧م). قائد من

كبار النشاك والتابعين ولي بعض الحروب في

أيام عمر وعثمان رضي الله عنهم. حدث عن

عمر، وروى عنه الحسن البصري وغيره. عده ابن

أبي حاتم في الزهاد الثمانية، وسماه الجاحظ في

النشاك الزهاد في أهل البيان. انظر: سير أعلام

النبلاء للذهبي، ٤٨/٤، والأعلام للزركلي، ٨٢/٨.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧٣/٥، الكشف

للمخشي، ٥١٥/٢.

^٤ هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المديني (ت. بعد

١٤٠هـ/ ٧٥٧م)، التابعي، المحدث. حدث عن أنس،

وسعيد بن المسيب، وكريب، وعطاء بن يسار،

وجماعة. وحدث عنه مالك، وسليمان بن بلال،

وعبد العزيز الدراؤدي، وإسماعيل بن جعفر، وأبو

ضمرة الليثي. وزوى عنه من الكبار سعيد المقبري،

وذلك في الصحيح. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي،

١٥٩/٦، وتهذيب الكمال للمزي، ٤٧٥/١٢.

^٥ الكشف للمخشي، ٥١٥/٢، الباب لابن

عادل، ٢٦٠/١١.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ بقدر لا يمكن تجاوزه عنه، كقوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر، ٤٩/٥٤]، فَإِنَّ كُلَّ حَادِثٍ مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْأَعْرَاضِ لَهُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنَ مَرَاتِبِ التَّكْوِينِ وَمَبَادِيهَا وَقْتُ مَعَيَّنٍ وَحَالٍ مُّخْصُوصٍ / لا يكاد يجاوزه. والمراد بالعنديّة الحضور العلمي؛ بل العلم الحضورى، فَإِنَّ تَحَقُّقَ الْأَشْيَاءِ فِي أَنْفُسِهَا فِي أَيِّ مَرْتَبَةٍ كَانَتْ مِنَ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ وَالْإِسْتِعْدَادِ لِذَلِكَ عِلْمٌ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ۚ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝﴾

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ﴾ أي: الغائب عن الحِسِّ ﴿وَالشَّهَادَةِ﴾ أي: الحاضر له. عُبرَ عنهما بهما مبالغة. وقيل: أريد بـ﴿الْغَيْبِ﴾ المعدوم، وبـ﴿الشَّهَادَةِ﴾ الموجود. وهو خبر مبتدأ محذوف، أو خبر بعد خبر. وقُري بالنصب على المدح. وهذا كالدليل على ما قبله من قوله: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ﴾... إلخ. ﴿الْكَبِيرُ﴾ العظيم الشأن الذي كل شيء دونه ﴿الْمُتَعَالِ﴾ المستعلي على كل شيء بقدرته، أو المنزه عن نعوت المخلوقات.

وبعد ما بيّن سبحانه أنّه عالم بجميع أحوال الإنسان في مراتب فطرته ومحيطٌ بعالمِي الغيب والشهادة بيّن أنّه تعالى عالمٌ بجميع ما يأتون وما يذرون من الأفعال والأقوال، وأنّه لا فرق بالنسبة إليه بين السر والعلن، فقال: ﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ﴾ في نفسه ﴿وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ أظهره لغيره، ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ﴾ مبالغ في الاختفاء، كأنه مُخْتَفٍ ﴿بِاللَّيْلِ﴾ وطالب للزيادة ﴿وَسَارِبٌ﴾ بارز يراه كل أحد ﴿بِالنَّهَارِ﴾ من "سَرَب سُروياً"، أي: برز. وهو عطفٌ على ﴿مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ﴾، أو على ﴿مُسْتَخْفٍ﴾، و﴿مَنْ﴾ عبارة عن الاثنين،

١ أي: "عالم الغيب". قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٥.

كما في قوله:

تَعَالَ فَلِنْ عَاهَدْتَنِي لَا تَخُونِي نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ^١

كأنه قيل: سواء منكم اثنان: مُستخفٍ بالليل، وسارِبٌ بالنهار. والاستواء وإن أسند إلى مَنْ أَسْرَ وَمَنْ جَهَرَ وإلى المستخفي والسارِب لكانه في الحقيقة مسند إلى ما أسره وما جهر به، أو إلى الفاعل من حيث هو فاعل، كما في الأخيرين. وتقديم الإسرار والاستخفاء لإظهار كمال علمه تعالى، فكأنه في التعلّق / بالخفّيات أقدم منه بالظواهر، ولّا فنسبته إلى الكلّ سواء لما عرفته آنفاً. [٢٣٥و]

﴿لَهُ﴾ أي: لكلّ مَنْ أَسْرَ أو جهر، والمستخفي والسارِب ﴿مُعَقَّبَتٌ﴾ ملائكة تَعْتَقِب في حفظه. "معقبة"، من "عقّبه" مبالغة "عقّبه" إذا جاء على عقبيه، كأنّ بعضهم يعقب بعضاً، أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونه. أو اعتقّب، فأدغمت التاء في القاف، والتاء للمبالغة. أو المراد بـ"المعقبات" الجماعات. وقرئ: "مَعَاقِبُ"^٢ جمع "مُعَقَّب" أو "مُعَقِّبَة"، على تعويض الياء من إحدى القافين.^٣

﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ من جميع جوانبه، أو من الأعمال ما قدّم وأخر، ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ من بأسه حين أذنب بالاستمهال والاستغفار له. أو يحفظونه من المضار. أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله تعالى. وقد قرئ به.^٤ وقيل: ﴿مِنْ﴾ بمعنى الباء. وقيل: ﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ صفة ثانية لـ﴿مُعَقَّبَتٌ﴾. وقيل: "المعقبات" الحُرّاس والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالى.

^١ للفرزدق في ديوانه، ص ٥٩٠، بلفظ:

تَعَشَّ فَلِنْ وَأَثَقْتَنِي لَا تَخُونَنِي

نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهسم. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٥٥.

^٣ هذا قول الزمخشري في الكشاف، ٥١٧/٢.

ونقل أبو حيان عن ابن جني قوله: «هو تكسير

مُعَقَّب بسكون العين وكسر القاف، كمُطْعِم

ومطاعيم، ومُقدِّم ومُقاديم، وكان مُعَقِّبًا جمع

على معاقبة، ثم جعلت الياء في "مَعَاقِب" عرضاً من الهاء المحذوفة في معاقبة». البحر

المحيط لأبي حيان، ٣٦١/٦.

^٤ أي: "يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ". وهي قراءة شاذة،

مروية عن عليّ وابن عباس رضي الله عنهم

وعكرمة وزيد بن عليّ وجعفر بن محمد. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٥٥.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ مِنَ النعمة والعافية ﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ مِنَ الأعمال الصالحة أو ملكاتها التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى أضدادها، ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا﴾ لسوء اختيارهم واستحقاقهم لذلك ﴿فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ فلا ردّ له. والعامل في ﴿إِذَا﴾ ما دلّ عليه الجواب.

﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ﴾ يلي أمرهم، ويدفع عنهم السوء الذي أراده الله بهم بما قدّمت أيديهم من تغيير ما بهم. وفيه دلالة على أنّ تخلف مراده تعالى مُحال، وإيدان بأنهم بما باشروه من إنكار البعث واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما بأنفسهم من الفطرة، واستحقّوا لذلك حلول غضب الله تعالى وعذابه.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَقَ خَوْفًا﴾ مِنَ الصاعقة ﴿وَوَطَمَعًا﴾ / فِي الْمَطَرِ. فوجه [٢٣٥ظ] تقديم "الخوف" على "الطمع" ظاهر، لِمَا أَنَّ الْمَخَوْفَ عَلَيْهِ النَّفْسُ أَوْ الرِّزْقُ الْعَتِيدُ^١، وَالْمَطْمَوْعُ فِيهِ الرِّزْقُ الْمَتَرَقَّبُ. وقيل: الخوفُ أيضًا مِنَ الْمَطَرِ، لَكِنَّ الْخَائِفَ مِنْهُ غَيْرُ الطَّامِعِ فِيهِ، كَالْخَزَافِ وَالْحَرَاثِ. وَيَأْبَاهُ التَّرْتِيبُ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ مَا أَشِيرَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْمَخَوْفَ عَلَيْهِ^٢ عَتِيدٌ، وَالْمَطْمَوْعُ فِيهِ مَتَرَقَّبٌ.

وانتصابهما إمّا على المصدرية، أي: فيخافون خوفًا، ويطمعون طمعًا، أو على الحالية من ﴿أَلْبَرَقَ﴾، أو المخاطبين بإضمار "ذوي"، أو بجعل المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل مبالغة، أو على العلّة بتقدير المضاف، أي: إرادة خوف وطمع، أو بتأويل الإخافة والإطماع؛ ليتحد فاعل العلّة والفعل المعلّل. وأما جعل المعلّل هي الرؤية التي يتضمّنهما الإراءة، على طريقة قول النابغة:

وَحَلَّتْ بَيْتِي فِي يَفَاعٍ مَمْنَعٍ تَخَالُ بِهِ رَاعِي الْحَمُولَةِ طَائِرًا
جَذَارًا عَلَى أَنْ لَا يُنَالُ مَعَادِنِي وَلَا نِسْوَتِي حَتَّى يُمْتَنَ حَرَائِرًا^٣

صَحَّحَهَا بَعْدَ نَسْخِ ط س.

^١ العَتِيدُ: الْحَاضِرُ الْمَهْيَأُ. الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ،

^٢ دِيْوَانُ النَّابِغَةِ الدِّبْيَانِي، ص ١٣٣-١٣٤. بَلْفُظُ: "عَلَى

«عَتْدًا».

أَلَّا تُنَالُ مَقَادِنِي" بَدَلَ "عَلَى أَلَّا يُنَالُ مَعَادِنِي".

^٣ م ط س - عَلَيْهِ [صَحَّحَ فِي هَامِشٍ م]. | فَلَعَلَّهُ

أي: أحللت بيوتي حذارًا، فلا سبيل إليه؛ لأنَّ ما وقع في معرض العلة الغائية - لا سيما الخوف - لا يصلح علة لرؤيتهم.

﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ﴾ الغمام المنسحب في الجوَّ ﴿الْقَالَ﴾ بالماء، وهي جمع "ثقيلة"، وُصف بها السحاب لكونها اسم جنس في معنى الجمع، والواحدة سحابة، يقال: سحابة ثقيلة، وسحاب ثقيل، كما يقال: امرأة كريمة، ونسوة كرام.

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَكُوتُ مِنْ خِفَّتِهِ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِّلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ﴾ (١٣)

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ﴾ أي: سامعوه من العباد الراجين للمطر ملتبسين ﴿بِحَمْدِهِ﴾ أي: يضحجون بـ"سبحان الله، والحمد لله". وإسناده إلى ﴿الرَّعْدُ﴾ لحمله لهم على ذلك. أو يسبح الرعد نفسه، على أنَّ تسبيحه عبارة عن دلالة على وحدانيته تعالى وفضله المستوجب لحمده.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «سبحان من يسبح الرعد بحمده»^١. وإذا اشتدَّ يقول: «اللَّهُمَّ لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك»^٢. وعن عليٍّ كرم الله تعالى^٣ وجهه: «سبحان من سبَّحت له»^٤.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد فقال: «ملك من الملائكة موكل / بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب»^٥. وعن الحسن: «خلق من خلق الله تعالى، ليس بملك»^٦.

[٢٣٦و]

﴿وَالْمَلَكُوتُ﴾ أي: يسبح الملائكة ﴿مِنْ خِفَّتِهِ﴾ من هيئته وإجلاله جلَّ جلاله. وقيل: الضمير لـ ﴿الرَّعْدُ﴾.

^٤ جامع البيان للطبري، ٤٧٧/١٣؛ الكشف للزمخشري، ٥١٨/٢.

^٥ سنن الترمذي، ٢٩٤/٥؛ الدماء للطبراني، ١٢٦١/٢ (٩٨٦).

^٦ الكشف للزمخشري، ٥١٩/٢؛ الباب لابن عادل، ٢٧٤/١١.

^١ جامع البيان للطبري، ٤٧٧/١٣. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٢٥٢ (٧٢٣)، من قول عبد الله بن الزبير.

^٢ مستند الإمام أحمد، ٤٨/١٠ (٥٧٦٣)؛ سنن الترمذي، ٥٠٣/٥ (٣٤٥٠).

^٣ ط س - تعالى.

﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ فيهلكه بذلك، ﴿وَهُمْ﴾ أي: الكفرة المخاطبون في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾^١. وقد التفت إلى الغيبة إيذاناً بإسقاطهم عن درجة الخطاب، وإعراضاً عنهم، وتعديداً لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب، كأنه قيل: هو الذي يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقيل وإرسال الصواعق الدالة على كمال علمه وقدرته، ويعقلها من يعقلها من المؤمنين.

أو الرعد^٢ نفسه، أو الملك الموكل به والملائكة، ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيئته تعالى، ﴿وَهُمْ﴾ أي: الكفرة الذين حُكِيتْ هَنَاتُهُمْ مع ذلهم وهوانهم وحقارة شأنهم ﴿يُجَدِّلُونَ فِي اللَّهِ﴾ أي: في شأنه تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من إنكار البعث واستعجال العذاب استهزاء واقتراح الآيات.

فـ"الواو" لعطف الجملة على ما قبلها من قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾... إلخ،^٣ أو على قوله: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ﴾... إلخ.^٤ وأما العطف على قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^٥ كما قيل فلا مجال له؛ لأن قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ﴾... إلخ^٦ استئناف لبيان بطلان قولهم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار البعث، قاطع لعطف ما بعده على ما قبله. وقيل: للحال، أي: فيصيب بالصواعق من يشاء وهم في الجدل.

وقد أريد به ما أصاب أزيذ بن ربيعة أخا ليذ فإنه أقبل مع عامر بن الطفيل^٧ / إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغيانه الغوائل، فدخل المسجد [٢٣٦ظ]

^١ في الآية السابقة.

^٢ السياق: أي: سامعوه... أو الرعد...

^٣ في الآية السابقة.

^٤ الرعد، ٨/١٣.

^٥ الرعد، ٧/١٣.

^٦ الرعد، ٨/١٣.

^٧ هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب

بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الجعفري.

كان سيّد بني عامر في الجاهلية. اختلف في

إسلامه، فأورده المستغفري في الصحابة. قال

ابن الأثير: «قول المستغفري وغيره ليس بحجة

في إسلام عامر، فإنّ عامراً لم يختلف أهل النقل

من المتقدمين أنّه مات كافراً، وقد دعا رسول

الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أريد، فقال:

"اللهم اكفنيهما بما شئت"، فأنزل الله تعالى على

أريد صاعقة، وأخذت عامراً الغدة، فكان يقول:

"غدة كغدة البعير، وموت في بيت سلوية".

انظر: أسد الغابة لابن الأثير، ١٢٤/٣.

وهو عليه السلام جالس في نفرٍ من الأصحاب رضي الله عنهم فاستشرفوا لجمالِ عامرٍ، وكان من أجمل الناس، وقد كان أوصى إلى أزيد أنه إذا رأيته أكلّم محمدًا عليه السلام فدُر من خلفه واضربه بالسيف. فجعل يكلمه عليه السلام فدار أزيد من خلفه عليه السلام،^١ فاخترط من سيفه شبرًا فحبسه الله تعالى فلم يقدر على سلّه، وجعل عامر يومئ إليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الحال، فقال: «اللهم اكفنيهما بما شئت». فأرسل الله عز وجل على أزيد صاعقة في يوم صخور صائف فأحرقتة، وولّى عامر هاربًا، فنزل في بيت امرأة سلوليّة، فلما أصبح ضمّ عليه سلاحه، وتغيّر لونه، وركب فرسه، فجعل يزكّض في الصحراء، ويقول: «ابرز يا ملك الموت»، ويقول الشعر، ويقول: «واللات لئن أصحَرَ^٢ لي محمد وصاحبه - يعني: ملك الموت - لأنفذتهما برمح». فأرسل الله تعالى ملكًا فلطمه بجناحه، فأزده في التراب، فخرجت على ركبته في الوقت غدة عظيمة، فعاد إلى بيت السلوليّة وهو يقول: «غدة كغدة البعير وموت في بيت سلوليّة»، ثم دعا بفرسه فركبه، فأجراه حتى مات على ظهره.^٣

وقيل: أريد به ما روي عن الحسن أنه كان رجل من طواغيت العرب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم نفرًا من أصحابه يدعونه إلى الله عز وجل، فقال لهم: «أخبروني عما تدعونني إليه ما هو ومم هو؟ من ذهب، أم من فضة، أم من نحاس، أم من حديد، أم من دُر؟» فاستعظموا مقالته فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: «ما رأينا رجلًا أكفر قلبًا ولا أعتى على الله منه»، فقال عليه السلام: «ارجعوا إليه»، فرجعوا إليه، فما زاد إلا مقالته الأولى وأخبث، فرجعوا إليه عليه السلام وأخبروا بما صنع، فقال عليه السلام: «ارجعوا إليه» فرجعوا إليه، فبينما هم عنده ينازعونه إذ ارتفعت سحابة ورعدت وبرقت / ورمت بصاعقة فاحترق الكافر، فجاءوا يسعون ليخبروه عليه السلام بالخبر، [٢٣٧و]

^١ ط س - عليه السلام.

^٢ الكشف والبيان للشعلي، ١٢٧٧/٥ أنوار التنزيل

لليضاوي، ١٨٣/٣.

^٣ أصحّر الرجل، أي: خرج إلى الصحراء.

الصحاح للجوهري، «صحّر».

فاستقبلهم الأصحاب، فقالوا: «احترق صاحبكم»، قالوا: «مِنْ أَيْنَ علمتم؟» قالوا: «أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم».^١

﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ﴾ أي: والحال أنه شديد المماحلة والمكابرة والمماكرة لأعدائه. مِنْ "مَحَلَه" إذا كاده وعرضه للهلاك. ومنه "تمَحَل" إذا تكلف استعمال الحِيل. وقيل: هو "مِحَال" مِنْ "المَحَل" بمعنى القوة. وقيل: محَوَّل مِنْ "الحول" أو "الحيلة"، أُعِلَّ على غير قياس. ويعضده أنه قُرئ بفتح الميم^٢ على أنه مَفْعَل مِنْ حَالٍ يحول إذا احتال. ويجوز أن يكون بمعنى الفقار، فيكون مثلاً في القوة والقدرة، كقولهم: «فساعد الله أشدَّ، وموساه أحد».^٣

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾^٤

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ أي: الدعوة الثابتة الواقعة في محلها، المجابة عند وقوعها. والإضافة للإيدان بملاستها للحق واختصاصها به، وكونه بمَعَزِلٍ مِنْ شائبة البطلان والضياع والضلال، كما يقال: كلمة الحق. وقيل: له دعوة الله سبحانه، أي: الدعوة اللاتقة بحضرته، كما في قوله عليه السلام: «فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»^٥، والتعرُّض لوصف الحقيقة لتربية معنى الاستجابة. والأولى هو الأول؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾.

وتعلَّقَ الجملتين بما قبلهما مِنْ حيث إنَّ إهلاك أربَد وعامر مِحَالٍ مِنْ الله تعالى وإجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما إن كانت الآية

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٠/٥ الباب لابن عادل، ٢٧٧/١١.

^٢ أي: "المَحَال". قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٥٥.

^٣ قطعة مِنْ حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٤٦٤/٢٨ (١٧٢٢٨)، عن أبي الأحوص، عن أبيه،

قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد فتي النظر وصوب، وقال: «أَرَبْتُ إِبِلَ أَنْتَ أَوْ رَبَّتْ غَنَمٌ؟»

قال: مِنْ كُلِّ قَدْ آتَانِي اللَّهُ، فَأَكْثَرُ وَأَطْيَبُ، قال: «فَتَتَّبِعُهَا وَافِيَةً أَعْيُنُهَا وَأَذَانُهَا، فَتَجِدُ هَذِهِ، فَتَقُولُ: صَرْمًا، وَتَقُولُ: بِحَيْرَةِ اللَّهِ؟ فَسَاعِدُ اللَّهَ أَشَدَّ، وَمُوسَاهُ أَخَذَ... الحديث. قال ابن الأثير: «أي: لو أراد الله تحريمها بشئٍ أذَانُهَا لَخَلَقَهَا كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهَا: كُونِي، فَتَكُونُ». النهاية لابن الأثير، «سعد».

^٤ صحيح البخاري، ٢٠/١ (٥٤)؛ صحيح مسلم، ١٥١٥/٣ (١٩٠٧).

نزلت في شأنهما، أو من حيث إنه وعيد للكفرة على مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلول محاله بهم، وتحذير لهم بإجابة دعوته عليهم.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أي: الأصنام الذين يدعوهم المشركون، فحذف العائد.

﴿مِنْ دُونِهِ﴾ من دون الله عز وجل ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ / من طلباتهم [٢٣٧ظ]

﴿إِلَّا كَبَسِطَ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ﴾ أي: إلا استجابة كائنة كاستجابة الماء لمن بسط

كفيه إليه من بعيد. فالاستجابة مصدر من المبني للفاعل على ما يقتضيه

الفعل الظاهر، أعني: ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ﴾. ويجوز أن يكون من المبني للمفعول،

ويضاف إلى الباسط بناءً على استلزام المصدر من المبني للفاعل للمصدر

من المبني للمفعول وجودًا وعدمًا، فكأنه قيل: لا يستجيبون لهم بشيء، فلا

يستجاب لهم استجابةً إلا استجابةً كائنة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء،

كما في قوله:

وَعَصَّةٌ دَهْرِيَا ابْنِ مَرْوَانَ لَمْ يَدْعُ مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَحَّتٌ أَوْ مَجْلَفٌ^١

أي: لم يدع فلم يبق إلا مُسَحَّتٌ أَوْ مَجْلَفٌ.

﴿لِيَبْلُغَ﴾ أي: الماء بنفسه من غير أن يؤخذ بشيء من الإناء ونحوه ﴿فَأَهْ

وَمَا هُوَ﴾ أي: الماء ﴿يَبْلُغُهُ﴾ ببالغ فيه أبدًا؛ لكونه جمادًا لا يشعر بعطشه، ولا

يسط يده إليه فضلًا عن الاستطاعة لما أَرَادَهُ مِنَ الْبُلُوغِ إِلَى فِيهِ.

شبه حال المشركين في عدم حصولهم في دعاء آلهتهم على شيء أصلاً

وركاكة رأيهم في ذلك بحال عطشان هائم لا يدري ما يفعل، قد بسط كفيه

من بعيد إلى الماء يبغي وصوله إلى فيه، من غير ملاحظة التشبيه في جميع

مفردات الأطراف، فإن الماء في نفسه شيء نافع بخلاف آلهتهم. والمراد نفي

الاستجابة رأساً إلا أنه قد أخرج الكلام مُخْرَجَ التَّهَكُّمِ بِهِمْ فَقِيلَ: لا يستجيبون

لهم شيئاً من الاستجابة إلا استجابةً كائنة في هذه الصورة التي ليست فيها شائبة

الاستجابة قطعاً، فهو في الحقيقة من باب التعليق بالمُحَالِ.

^١ للفرزدق في ديوانه، ١١٧/٢، بلفظ:

وَعَصُ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدْعُ

مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَحَّتًا أَوْ مُجْرَفًا

وقُري: "تَدْعُونَ" بالتاء،^١ و"كَبَّاسِطٍ" بالتونين.^٢

﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي: ذهاب وضياح وخسار.

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٣٥)

﴿وَلِلَّهِ﴾ وحده ﴿يَسْجُدُ﴾ يخضع وينقاد لا شيء غيره استقلالاً ولا اشتراكاً، فالقصر ينتظم القلب والافراد ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الملائكة والثقلين ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ أي: طائعين وكارهين، أو انقياد طوع وكره، أو حال طوع وكره، فإن خضوع الكل لعظمة الله عز وجل وانقياده / لإحداث ما أَرَادَهُ فيهم من أحكام التكوين والإعدام شاءوا أو أبوا، وعدم مداخله حكم غيره - بل غير حكمه تعالى - في تلك الشئون مما لا يخفى على أحد.

﴿وَالْغُدُوِّ﴾ أي: تنقاد له تعالى ظلال من له ظل منهم، أعني: الإنس، حيث يتصرف على مشيئته وتتأتى لإرادته في الامتداد والتقلص والقيء والزوال ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ ظرف للسجود المقدر، أو حال من "الظلال". وتخصيص الوقتين بالذكر مع أن انقيادها متحقق في جميع أوقات وجودها لظهور ذلك فيهما.

و﴿الْغُدُوِّ﴾ جمع "غداة"، كـ"قُتِي" في جمع "فتاة"، و﴿الْآصَالِ﴾ جمع "أصيل"، وقيل: جمع "أضل"، وهو جمع "أصيل"؛ وهو ما بين العصر والمغرب. وقيل: ﴿الْغُدُوِّ﴾ مصدر، ويؤيده أنه قُري: "وَالْإِيصَالِ"،^٣ أي: الدخول في الأصيل.

هذا وقد قيل: إن المراد حقيقة السجود، فإن الكفرة حال الاضطراب - وهو المعني بقوله تعالى: ﴿وَكُرْهًا﴾ - يخضون السجود به سبحانه، قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنكبوت، ٦٥/٢٩]. ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال أفهاماً وعقولاً بها تسجد لله سبحانه كما خلقها للجبال

^١ قراءة شاذة، مروية عن اليزيدي وهارون النحوي عن أبي عمرو وعن الأعمش. انظر: الكامل للذهلي، ص ٥٧٨؛ وشوآء القراءات للكرماني، ص ٢٥٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي مجلز لاجق السدوسي. شوآء القراءات للكرماني، ص ٢٥٦.

^٣ م س: وإذا.

حتى اشتغلت بالتسييح، وظهر فيها آثار التجلي، كما قاله ابن الأنباري^١ ويجوز أن يراد بسجودها ما يشاهد فيها من هيئة السجود تبعاً لأصحابها.

وأنت خير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة والشدة بالله سبحانه لا يُجدي، فإن سجودهم لأصنامهم حالة الرخاء مُخِلٌّ بالقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور، فالوجه حمل السجود على الانقياد، ولأن تحقيق انقياد الكل في الإبداع والإعدام له تعالى أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجودهم له تعالى.

وتخصيص انقياد العقلاء بالذكر مع كون غيرهم أيضاً كذلك لأنهم العمدة، وانقيادهم دليل انقياد غيرهم، على أنه يبين ذلك بقوله عز وجل:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝﴾

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ / فإنه لتحقيق أن خالقهما ومتولي أمرهما - مع ما فيهما على الإطلاق - هو الله سبحانه.

[٢٣٨ظ]

وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ أمرٌ بالجواب من قبله عليه السلام إشعاراً بأنه متعين للجوابية، فهو والخصم في تقريره سواء، أو أمر بحكاية اعترافهم إيداناً بأنه أمر لا بد لهم من ذلك، كأنه قيل: اخلِك اعترافهم فبكتهم بما يلزمهم من الحجة وألقهم الحجر، أو أمر بتلقيهم ذلك إن تلغثموا في الجواب حذراً من الإلزام، فإنهم لا يتمالكون إذ ذاك، ولا يقدرّون على إنكاره.

﴿قُلْ﴾ إلزاماً لهم وتبكيّاً: ﴿أَفَاتَّخَذْتُمْ﴾ لأنفسكم. و"الهمزة" لإنكار الواقع، كما في قولك: "أضربت أباك؟"، لا لإنكار الوقوع، كما في قوله: "أضربت أبي؟". و"الفاء" للعطف على مقدّر بعد "الهمزة"، أي: أعلمتم أن ربهما هو الله

^١ البحر المحيط لأبي حيان، ٣٦٩/٦، اللباب لابن عادل، ٢٨٢/١١.

الذي ينقاد لأمره مَنْ فيهما كافةً فاتَّخَذْتُمْ «مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» عاجزين «لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا» يستجلبونه «وَلَا ضَرًّا» يدفعونه عن أنفسهم فضلاً عن القدرة على جلب النفع لغيره، ودفع الضرر عنه، لا على أن يكون الإنكار متوجّهاً إلى المعطوفين معاً، كما في قوله تعالى: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» [البقرة، ٤٤/٢]، إذا قَدَّرَ المعطوف عليه: «أَلَا تَسْمَعُونَ»؛ بل إلى ترتّب الثاني على الأوّل مع وجوب أن يترتّب عليه نقيضه.^١

والمعنى: أَبْغَدَ أَنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَبَّهُمَا هُوَ اللَّهُ جَلَّ جلاله اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ عَجْزَةً، والحال أَنَّ قَضِيَّةَ العلم بذلك إِنَّمَا هُوَ الاقتصار على تولّيه، فعكستم الأمر؟ كما في قوله تعالى: «كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي» [الكهف، ٥٠/١٨]. ووصفُ «الأولياء» ههنا بعدم المالكية للنفع والضرر في ترشيح الإنكار وتأكيده كتنقيذ الاتّخاذ هناك بالجملة الحالية، أعني قوله تعالى: «وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ» [الكهف، ٥٠/١٨]، فَإِنَّ كِلَا مِنْهُمَا / مِمَّا يَنْفِي [١٩٣٩] الاتّخاذ المذكور ويؤكد إنكاره.

«قُلْ» تصويرًا لآرائهم الركيكة بصورة المحسوس: «هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى» الذي هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقّها «وَالْبَصِيرُ» الذي هو الموحّد العالم بذلك. أو الأوّل عبارة عن المعبود الغافل، والثاني إشارة إلى المعبود العالم بكل شيء. «أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَتُ» التي هي عبارة عن الكفر والضلال «وَالنُّورُ» الذي هو عبارة عن التوحيد والإيمان، وقُرئ بالياء.^٢

ولمّا دَلَّ النظم الكريم على أَنَّ الكفرة فيما فعلوا مِنْ اتّخاذ الأصنام أولياء مِنْ دُونِ اللَّهِ سبحانه في الضلال المحض والخطأ البحث بحيث لا يخفى بطلانه على أحد، وأنهم في ذلك كالأعمى الذي لا يهتدي إلى شيء أصلاً، وليس لهم في ذلك شبهة تصلح أن تكون منشأً لغلطهم وخطئهم فضلاً عن الحجّة، أُكِّدَ ذلك فقيل:

^١ وفي هامش م: كما إذا قُدِّرَ: «أَتَسْمَعُونَ؟». «منه».

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢٩٧/٢.

﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ﴾ أي: بل أجعلوا له ﴿شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ﴾ سبحانه، و"الهمزة" لإنكار الوقوع، لا لإنكار الواقع مع وقوعه، وقوله: ﴿خَلَقُوا كَخَلْقِهِ﴾ هو الذي يتوجّه إليه الإنكار، وأما نفس الجعل فهو واقع لا يتعلق به الإنكار بهذا المعنى. والمعنى: أنهم لم يجعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه ﴿فَتَشَبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾ بسبب ذلك وقالوا: هؤلاء خلقوا كخلقه تعالى، فاستحقوا بذلك العبادة كما استحقها، ليكون ذلك منشأ لخطئهم؛ بل إنما جعلوا له شركاء ما هو بمعزل من ذلك بالمرّة. وفيه ما لا يخفى من التعريض بركاكة رأيهم، والتهكم بهم.

﴿قُلْ﴾ تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إليه: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ كافة، لا خالق سواه فيشاركه في استحقاق العبادة ﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ﴾ المتوحد بالألوهية، المتفرد بالربوبية، ﴿الْقَهَّارُ﴾ لكل ما سواه، فكيف يتوهم أن يكون له شريك؟

وبعد ما مثّل المشرك والشرك بـ ﴿الْأَعْمَى﴾ و﴿الْظُّلُمَاتِ﴾، / والموحد والتوحيد بـ ﴿الْبَصِيرِ﴾ و﴿النُّورِ﴾ مثّل الحق الذي هو القرآن العظيم في فيضانه من جناب القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد، وفي جريانه عليها ملاحظة وحفظاً، وعلى الألسنة مذاكرة وتلاوة، وفي ثباته فيها مع كونه مُمِدّاً لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات السنية والأعمال المرضية، بالماء النازل من السماء، السائل في أودية يابسة لم تجر عاداتها بذلك، سَيْلَاناً مُقَدَّراً بِمِقْدَارِ اقْتَضَايَتِهِ الحكمة في إحياء الأرض وما عليها، الباقي فيها حسبما يدور عليه منافع الناس، وفي كونه جلية يتحلّى به النفوس، وتصل إلى البهجة الأبدية، ومتاعاً يمتنع به في المعاش والمعاد؛ بالذهب والفضة وسائر الفلزات^١ التي يتخذ منها أنواع الآلات والأدوات، وتبقى متنفّعا بها مدة طويلة.

ومثّل الباطل الذي ابتلي به الكفرة لقصور نظرهم بما يظهر فيهما من غير مداخلة له فيهما وإخلال بصفائهما من الزبد الرابي فوقهما المضمحل سريعاً، فقيل:

^١ لسان العرب لابن منظور، «فلز».

^١ الفلزات جمع الفلّز؛ وهو جميع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها. انظر:

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝٧﴾

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: من جهتها ﴿مَاءً﴾ أي: كثيرًا، أو نوعًا منه، وهو ماء المطر ﴿فَسَالَتْ﴾ بذلك ﴿أَوْدِيَةٌ﴾ واقعة في مواقعه، لا جميع الأودية، إذ الأمطار لا تستوعب الأقطار. وهو جمع "وادي"، وهو مفرج بين جبال أو تلال أو آكام على الشذوذ، كناد وأندية، وناج وأنجية. قالوا: وجهه أن "فاعلًا" يجيء بمعنى "فعليل"، كناصر ونصير، وشاهد وشهيد، وعالم وعليم. وحيث جمع "فعليل" على "أفعلة" -كجرب وأجربة- جمع "فاعل" أيضًا على "أفعلة"، فإن أريد بها ما يسيل فيها مجازًا فإسناد السيلان إليها حقيقي، وإن أريد معناها الحقيقي فالإسناد مجازي، كما في "جري النهر". وإشار التمثيل بها على الأنهار المستمرة الجريان لوضوح المماثلة بين شأنها وشأن ما مثل بها كما أشير إليه.

﴿بِقَدَرِهَا﴾ أي: سالت ملتبسة بمقدارها الذي / عيّنه الله تعالى واقتضته [٢٤٠] حكمته في نفع الناس، أو بمقدارها المتفاوت قلّة وكثرة بحسب تفاوت محالها صغرًا وكبرًا، لا بكونها مألوفة لها منطبق عليها؛ بل بمجرد قلّتها بصغرها المستلزم لقلّة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعي لكثرة الموارد، فإنّ مورد السيل الجاري في الوادي الصغير أقلّ من موارد السيل الجاري في الوادي الكبير. هذا إن أريد بالأودية ما يسيل فيها، أمّا إن أريد بها معناها الحقيقي فالمعنى: سالت مياهها بقدر تلك الأودية على نحو ما عرفته آنفًا، أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام،^٢ ويراد بـ﴿قَدَرِهَا﴾ ما ذكر أولاً من المعنيين.

اللفظ معناه الآخر، أو يراد بأحد ضميريه أحد معنيه، ثم بالآخر معناه الآخر. التعريفات للجرجاني، ص ٢٢.

^١ ط س: محلّها. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^٢ الاستخدام: هو أن يُذكر لفظ له معنيان، فيُراد به أحدهما، ثم يُراد بالضمير الراجع إلى ذلك

﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ﴾ الجاري في تلك الأودية، أي: حَمَلَ معه ﴿زَبَدًا﴾ أي: غُثَاء ورغوة، وإنما وُصِفَ ذلك بقوله تعالى: ﴿رَابِيًا﴾ -أي: عاليًا منتفحًا فوقه- بيانا لما أريد بالاحتمال المحتمل لكون الحَمِيل غير طافٍ كالأشجار الثقيلة. وإنما لم يُدْفَع ذلك الاحتمال -بأن يقال: فاحتمل السيل فوقه- للإيدان بأن تلك الفوقية مقتضى شأن الزبد، لا من جهة المحتمل تحقيقًا للمماثلة بينه وبين ما مثل به من الباطل الذي شأنه الظهور في بادي الرأي من غير مداخله في الحق. ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ﴾ أي: يفعلون الإيقاد عليه كائنا في النار. والضمير للناس، أضمر مع عدم سبق الذكر لظهوره. وقُري بالخطاب.^١ ﴿أَبْتَعَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ﴾ أي: لطلب اتخاذ حلية؛ وهي ما يَتَزَيَّن ويتجمل به، كالحلي المتخذة من الذهب والفضة، أو اتخاذ متاع؛ وهو ما يتمتع به من الأواني والآلات المتخذة من الرصاص والحديد وغير ذلك من الفلزات. ﴿زَبَدٌ﴾ خَبَث ﴿مِثْلُهُ﴾ مثل ما ذكر من زبد الماء في كونه رابيا فوقه. فقوله: ﴿زَبَدٌ﴾ مبتدأ خبره الظرف المقدم.

[٢٤٠ظ]

و﴿مِنْ﴾ ابتدائية دالة على مجرد كونه مبتدأ وناشئًا منه، لا تبعيضية / معربة عن كونه بعضًا منه كما قيل،^٢ لإخلال ذلك بالتمثيل. وفي التعبير عن ذلك بالموصول والتعرض لما في حيز الصلة من إيقاد النار عليه جزئي على سنن الكبرياء بإظهار التهاون به، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ﴾ [القصص، ٣٨/٢٨]، وإشارة إلى كيفية حصول الزبد منه بذوبانه.

وفي زيادة ﴿فِي النَّارِ﴾ إشعار بالمبالغة في الاعتماد للإذابة وحصول الزبد كما أشير إليه. وعدم التعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذلك العنوان في التمثيل، كما أن لعنوان إنزال الماء من السماء دخلًا فيه حسبما فُصِّل فيما سلف؛ بل له إخلال بذلك.

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٢٣/٢، والبيضاوي في أنوار التنزيل، ١٨٥/٣.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢٩٧/٢.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الضرب البديع المشتبل على نُكْت راتقة ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ أي: مَثَلُ الْحَقِّ وَمَثَلُ الْبَاطِلِ، والحذف للإنشاء عن كمال التماثل بين الممثل والممثل به، كَأَنَّ الْمَثَلَ الْمَضْرُوبَ عَيْنُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

وبعد تحقيق التمثيل مع الإيماء في تضاعيف ذلك إلى وجوه المماثلة على أبداع وجوه وأنقها حسبما أشير إليه في مواقعها بين عاقبة كل من الممثلين على وجه التمثيل مع التصريح ببعض ما به المماثلة من الذهاب والبقاء تتمّة للغرض من التمثيل من الحث على اتباع الحق الثابت والردع عن الباطل الزائل، فقول:

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ﴾ من كل منهما ﴿فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ أي: مَزْمِيًا به. وقُرئ: "جُفَالًا"،^١ والمعنى واحد. ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ منهما كالماء الصافي والفِلْزِ الخالص ﴿فَيَمَكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ أما الماء فيثبت بعضه في مَنَاقِعِهِ،^٢ ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنأ والآبار، وأما الفِلْزُ فيصاغ من بعضه أنواع الحلي ويتخذ من بعضه أصناف الآلات والأدوات، فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة.

فالمراد بالمُكث / في الأرض ما هو أعم من المُكث في نفسها ومن البقاء في أيدي المتقلبين فيها. وتغيير ترتيب اللفّ الواقع في الفذلكة^٢ الموافق لترتيب الواقع في التمثيل^٤ لمراعاة الملاءمة بين حالتي الذهاب والبقاء وبين ذكريهما، فإنّ المعبر إنّما هو بقاء الباقي بعد ذهاب الذهاب، لا قبله.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ﴾ أي: مثل ذلك الضرب العجيب يضرب ﴿الْأَمْثَالَ﴾ في كل باب إظهارًا لِكَمال اللطف والعناية في الإرشاد والهداية. وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل، وتأكيد لقوله: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ إمّا باعتبار ابتناء هذا على التمثيل الأول، أو بجعل ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إليهما جميعًا.

^١ قراءة شاذة، مروية عن رؤية بن العجاج. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٦.

^٢ وفي هامش م: هو قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾. «منه».

^٣ وفي هامش م: هو قوله تعالى: ﴿فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا﴾. «منه».

^٤ المنفع، بالفتح: الموضع يستنفع فيه الماء، أي: يحبس، والجمع منافع. الصحاح للجوهري، «نفع».

وبعد ما يبين شأن كل من الحق والباطل حالاً ومآلاً أكمل بيان شرع في بيان حال أهل كل منهما مآلاً تكميلاً للدعوة ترغيباً وترهيباً فقل:

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُدَلَّوْا أَنَّهُمْ مَّافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتْدُوا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُشَسُّ الْمِهَادُ ۝﴾^(١٨)
 ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ إذ دعاهم إلى الحق بفنون الدعوة التي من جملتها ضرب الأمثال، فإنه ألطف ذريعة إلى تفهيم القلوب الغبية، وأقوى وسيلة إلى تسخير النفوس الأبية، كيف لا وهو تصوير للمعقول بصورة المحسوس، وإبراز لأوبد المعاني في هيئة المأنوس؟ فأئي دعوة أولى منه بالاستجابة والقبول؟
 ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ أي: المثوبة الحسنى، وهي الجنة.

﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُدَلَّوْا أَنَّهُمْ مَّافِي الْأَرْضِ﴾ من أصناف الأموال ﴿جَمِيعًا﴾ بحيث لم يشذ منه شاذ في أقطارها، أو مجموعاً غير متفرق بحسب الأزمان ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتْدُوا بِهِ ۚ﴾ أي: بما في الأرض ومثله معه جميعاً ليتخلصوا عما بهم. وفيه من تهويل ما يلقيهم ما لا يحيط به البيان. فالموصول مبتدأ، والشرطية كما هي خبره، لكن لا على أنها وضعت موضع الشوأي - ف وقعت في مقابلة الحسنى الواقعة في القرينة الأولى لمراعاة حسن المقابلة، فصار كأنه قيل: وللذين لم يستجيبوا له الشوأي - كما توهّم، فإن الشرطية وإن دلت على كمال سوء حالهم لكتها بمعزل من القيام مقام لفظ الشوأي مصحوباً باللام الداخلة على الموصول / أو ضميره، وعليه يدور حصول المرام.

[٢٤١ظ]

وإنما الواقع في تلك المقابلة ﴿سُوءُ الْحِسَابِ﴾ في قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ﴾. وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ في هذه الجملة عبارة عن الموصول الواقع مبتدأ في الجملة السابقة كان خبرها - أعني الجملة الظرفية - خبراً عن الموصول في الحقيقة، ومبيناً لإبهام مضمون الشرطية الواقعة خبراً عنه أولاً، ولذلك ترك العطف، فصار كأنه قيل: والذين لم يستجيبوا له لهم سوء الحساب،

١ الأوابد: الوحوش. الصحاح للجوهري، «أبد».

وذلك في قوّة أن يقال: وللذين لم يستجيبوا له سوء الحساب، مع زيادة تأكيد، فتمّ حسن المقابلة على أبلغ وجهٍ وآكده.

ثمّ بيّن مؤدّى ذلك ف قيل: ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي: مرجعهم ﴿جَهَنَّمَ﴾ وفيه نوع تأييد لتفسير ﴿الْحُسْنَى﴾ بالجنة. ﴿وَبِئْسَ الْيَهَادُ﴾ أي: المستقرّ. والمخصوص بالذمّ محذوف.

وقيل: "اللام" في قوله: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ متعلّقة بقوله: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾^١ أي: الأمثال السالفة. وقوله: ﴿الْحُسْنَى﴾ صفة للمصدر، أي: استجابوا الاستجابة الحسنی، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ﴾ معطوف على الموصول الأول، وقوله: ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ﴾... إلخ كلام مستأنف مسوق لبيان ما أُعدّ لغير المستجيبين من العذاب. والمعنى: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين المستجيبين والكافرين المعاندين، أي: هما مثلاً الفريقين.

وأنت خبير بأنّ عنوان الاستجابة وعدمها لا مناسبةً بينه وبين ما يدور عليه أمر التمثيل، وأنّ الاستعمال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذكيره بالمثل، نعم قد يستعمل في هذا المعنى أيضًا كما في قوله سبحانه: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحریم، ١١/٦٦] ونظائره. على أنّ بعض الأمثال المضروبة لا سيّما المثل الأخير الموصول بالكلام ليس مثل الفريقين؛ بل مثل للحقّ والباطل، ولا مَسَاغَ لجعل الفريقين مضروبًا لهم أيضًا بأنّ يجعل في حكم أن يقال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس، إذ لا وجه حينئذ لتنويهم إلى المستجيبين وغير المستجيبين، فتأمل.

﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝١٦﴾

/ ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ﴾ من القرآن الذي مثل بالماء المنزل من السماء والإبريز^٢ الخالص في المنفعة والجدوى ﴿الْحَقُّ﴾ الذي لا حقّ وراءه،

^١ في الآية السابقة.

^٢ الإبريز: الذهب الخالص. لسان العرب لابن

منظور، «برز».

أو الحق الذي أشير إليه بالأمثال المضروبة، فيستجيب له ﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ عمى القلب، لا يشاهده وهو ناز على علم، ولا يقدر قدره وهو في أقصى مراتب الغلو والعظم، فيبقى حائرًا في ظلمات الجهل وغياهب الضلال، أو لا يتذكر بما ضرب من الأمثال، أي: كمن لا يعلم ذلك، إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فُعبر عنه بالأعمى. وإيراد "الفاء" بعد "الهمزة" لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المماثلة على ظهور حال كل منهما بما ضرب من الأمثال، ويُنَمِّس المصير والمآل، كأنه قيل: أبعد ما بين حال كل من الفريقين ومآلهما يتوهم المماثلة بينهما.^١ ثم استؤنف فقول: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ بما ذكر من المذكرات فيقف على ما بينهما من التفاوت والتناهي ﴿أُولَؤُلَا الْأَلْبَبِ﴾ أي: العقول الخالصة المبرأة من^٢ مُشايعة الإلف ومعارضة الوهم.

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾

﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ بما عقدوا على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: "بلى"،^٣ أو ما عهد الله عليهم في كتبه. ﴿وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ ما وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد، وهو تعميم بعد تخصيص. وفيه تأكيد للاستمرار المفهوم من صيغة المستقبل.

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾^٤ ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ من الرجم وموالة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء المجمعيين على الحق من غير تفريق بين أحد منهم، ويندرج فيه مراعاة جميع حقوق الناس؛ بل حقوق كل ما يتعلق بهم من الهَرِّ والدجاج.

^١ وفي هامش م: والجملة لتقرير ما قبلها من

اختصاص المستجيبين بالجنة، وابتلاء غير

^٢ س: عن.

المستجيبين بجهنم، وتوضيحه حسبما يُعرب

^٣ يعني: الميثاق الوارد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذَ

عنه ما سيأتي من قوله تعالى في حق الفريقين:

رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ الدَّارِ﴾ [الرعد، ٢٢/١٣]،

أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ

﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد،

الْفَيْتَنَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف، ١٧٢/٧].

﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ خشية جلالٍ وهيبَةٍ ورَهْبَةٍ، فلا يعصونه فيما أمر به، ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وفيه دلالة على كمال فظاعته / حسبما ذكر فيما قبل.

[٢٤٢ظ]

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾﴾

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على كل ما يكرهه النفس من الأفعال والتروك ﴿ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ طلبًا لرضاه خاصة من غير أن ينظروا إلى جانب الخلق رياء أو سُمعة، ولا إلى جانب النفس زينة وعجبًا.

وحيث كان الصبر على الوجه المذكور ملاك الأمر في كل ما ذكر من الصلوات السابقة واللاحقة أُورِدَ على صيغة الماضي اعتناءً بشأنه، ودلالةً على وجوب تحققه، فإن ذلك مما لا بد منه، إما في أنفس الصلوات، كما فيما عدا الأولى والرابعة والخامسة، أو في إظهار أحكامها، كما في الصلوات الثلاث المذكورات، فإنها وإن استغنت عن الصبر في أنفسها حيث لا مشقة على النفس في الاعتراف بالربوبية والخشية والخوف، لكن إظهار أحكامها والجري على موجبها غير خالٍ عن الاحتياج إليه.

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ المفروضة ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ أي: بعضه الذي يجب عليهم إنفاقه ﴿سِرًّا﴾ لمن لم يُعرَفَ بالمال، أو لمن لا يُتهم بترك الزكاة، أو عند إنفاقه وإعطائه من يمنعه المروءة من أخذه ظاهرًا، ﴿وَعَلَانِيَةً﴾ لمن لم يكن كما ذكر، أو الأول في التطوع، والثاني في الفرض.

﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ أي: يُجَاوِزُونَ الإساءة بالإحسان، أو يَتَّبِعُونَ الحسنة السيئة فتمحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما: «يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنِ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيِّئٍ غَيْرِهِمْ»^١ وعن الحسن: «إِذَا حُرِّمُوا أَعْطَوْا،

^١ الله عنه في رواية الضحاك عنه قال: «يدفعون بالصالح من العمل الشر من العمل».

الكشاف للزمخشري، ٥٢٦/٢. وفي الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٦/٥، عن ابن عباس رضي

وإذا ظَلِمُوا عَفُوا، وإذا قُطِعُوا وَصَلُوا»^١ وعن ابن كيسان: ^٢ «إذا أذنبوا تابوا»^٣.
وقيل: إذا رأوا منكراً أَمَرُوا بِتَغْيِيرِهِ^٤ وتقديم المجرور على المنصوب لإظهار
كمال العناية بالحسنة.

﴿أُولَئِكَ﴾ المنعوتون بالنعوت الجليلة والمَلَكات الجميلة. وهو مبتدأ،
خبره الجملة الظرفية، أعني: قوله: ﴿لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ أي: عاقبة الدنيا / وما ينبغي
أن يكون مآل أمر أهلها وهي الجنة. وقيل: الجار والمجرور خبر لـ ﴿أُولَئِكَ﴾،
و﴿عُقْبَى الدَّارِ﴾ فاعل الاستقرار، وأياً ما كان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض ما
في حيز الصلة ليس من العزائم التي يُخْلُ إخلالها بالموصول إلى حسن العاقبة.
والجملة خبر للموصولات المتعاطفة، أو استئناف لبيان ما استوجبه بتلك
الصفات، إن جعلت الموصولات المتعاطفة صفات لأولي الأبواب على طريقة
المدح من غير أن يُقصد أن يكون للصلات المذكورة مدخل في التذكّر.

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝﴾^٥
﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ بدل من ﴿عُقْبَى الدَّارِ﴾^٦، أو مبتدأ خبره: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ والعَدْنُ:
الإقامة، ثم صار علماً لجنّة من الجنان، أي: جنات يقيمون فيها. وقيل: هو
بُطْنَانُ الجنة.

﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ﴾ جمع أبوي كل واحد منهم، فكأنه قيل: من آبائهم
وأمهاتهم ﴿وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ وهو عطف على المرفوع في ﴿يَدْخُلُونَ﴾،

^١ في النحو، وغلط أدب الكاتب، وغريب الحديث،
ومعاني القرآن. انظر: نزهة الألباء للأنباري، ص
١١٧٨ وبغية الوعاة للسيوطي، ١/١٩١ والأعلام
للزركلي، ٥/٣٠٨.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢٨٦ الكشف
للمخشي، ٢/٥٢٦.

^٣ الكشف للزمخشري، ٢/٥٢٦.

^٤ الكشف للزمخشري، ٢/٥٢٦.

^٥ في الآية السابقة.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢٨٦، الكشف
للمخشي، ٢/٥٢٦.

^٢ هو محمد بن أحمد بن كيسان، أبو الحسن (ت.
٢٩٩هـ/٩١٢م)، النحوي. كان أحد المشهورين

بالعلم، والمعروفين بالفهم؛ أخذ عن أبي العباس
المبرد، وأبي العباس ثعلب، وكان قتيماً بمعرفة

البصريين والكوفيين، و«كيسان» لقب لأبيه.

وكان لابن كيسان مصنفات كثيرة؛ منها المهذب

وَأَمَّا سَاغَ ذَلِكَ لِلْفَصْلِ بِالضَّمِيرِ الْآخِرِ، أَوْ مَفْعُولٌ مَعَهُ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِمْ مَنْ صَلَحَ مِنْ أَهْلِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ فَضْلِهِمْ تَبَعًا لَهُمْ تَعْظِيمًا لَشَأْنِهِمْ. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدَّرَجَةَ تَعْلُو بِالشَّفَاعَةِ، وَأَنَّ الْمَوْصُوفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ يُقَرَّنُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ وَالْوُصْلَةِ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ زِيَادَةً فِي أَنْسِهِمْ. وَفِي التَّقْيِيدِ بِالصَّلَاحِ قَطْعٌ لِلْأَطْمَاعِ الْفَارِغَةِ لِمَنْ يَتَمَسَّكَ بِمَجَرَّدِ حَبْلِ الْأَنْسَابِ.

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ مِنْ أَبْوَابِ الْمَنَازِلِ، أَوْ مِنْ أَبْوَابِ الْفَتْوحِ وَالتَّخَفِّ قَائِلِينَ: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ بِشَارَةِ لَهُمْ بِدَوَامِ السَّلَامَةِ ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِ﴿عَلَيْكُمْ﴾، أَوْ بِمَحْذُوفٍ، أَي: هَذِهِ الْكِرَامَةُ الْعَظْمَى بِمَا صَبَرْتُمْ، أَي:

بِسَبَبِ صَبْرِكُمْ، أَوْ بِدَلِّ مَا احْتَمَلْتُمْ مِنْ مَشَاقِّ الصَّبْرِ / وَمَتَاعِهِ. وَالْمَعْنَى: لَنْ تَعْتَمَّ فِي الدُّنْيَا لَقَدْ اسْتَرَحْتُمُ السَّاعَةَ. وَتَخْصِيصُ الصَّبْرِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ بَيْنِ الصَّلَاتِ السَّابِقَةِ لِمَا قَدَّمَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ دُخْلًا فِي كُلِّ مِنْهَا وَمِزِيَّةً زَائِدَةً مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَلَكَ الْأَمْرِ فِي كُلِّ مِنْهَا، وَأَنَّ شَيْئًا مِنْهَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ لَا بُتْغَاءَ وَجْهَ الرَّبِّ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ. ﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ أَي: فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ الْجَنَّةِ. وَقُرِئَ بِفَتْحِ النُّونِ،^١ وَالْأَصْلُ "نَعِمَ" فَسُكِّنَ الْعَيْنُ بِنَقْلِ حَرَكَتِهَا إِلَى النُّونِ تَارَةً وَبِدُونِهِ أُخْرَى.

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشَّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ، فَيَقُولُ: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»،^٢ وَكَذَا عَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ،^٣ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾^٤

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ أَرِيدَ بِهِمْ مَنْ يَقَابِلُ الْأَوَّلِينَ وَيَعَانِدُهُمْ فِي الْإِتِّصَافِ

^١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. انظر:

البحر المحيط لأبي حيان، ٣٨٢/٦؛ والمحرر الوجيز لابن عطية، ٣١٠/٣.

^٢ جامع البيان للطبري، ٥١٣/١٣؛ الكشف والبيان

للشعبي، ٢٨٧/٥. وأخرجه عبد الرزاق في

المصنف، ٥٧٣/٣ (٦٧١٦).

^٣ جامع البيان للطبري، ٥١٣/١٣؛ الكشف والبيان للشعبي، ٢٨٧/٥. وأخرجه عبد الرزاق في

المصنف، ٥٧٣/٣ (٦٧١٦).

^٤ س - تعالى.

بنقائض صفاتهم ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ مِنْ بَعْدِ مَا أَوْثَقُوهُ بِهِ مِنَ الاعتراف والقبول. ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ مِنَ الْإِيمَانِ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَجْمُوعِينَ عَلَى الْحَقِّ حَيْثُ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِهِمْ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضِهِمْ، وَمِنْ حَقُوقِ الْأَرْحَامِ وَمَوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَرَاعُونَ حَقُوقَهُ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْدُودَةِ فِيمَا سَلَفَ.

وَأَمَّا لَمْ يُتَعَرَّضْ لِنَفْيِ الْخَشْيَةِ وَالْخَوْفِ عَنْهُمْ صَرِيحًا لِدَلَالَةِ النِّقْضِ وَالْقَطْعِ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِنَفْيِ الصَّبْرِ الْمَذْكُورِ فَلِأَنَّهُ إِنَّمَا اعْتُبِرَ تَحَقُّقُهُ فِي ضَمَنِ الْحَسَنَاتِ الْمَعْدُودَةِ لِيَقَعْنَ مُغْتَدًا بِهِنَّ، فَلَا وَجْهَ لِنَفْيِهِ عَنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَسَنَاتِ بَعْدَ الْمَشْرِقِينَ، كَمَا لَا وَجْهَ لِنَفْيِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يَحُومُ حَوْلَ أَصْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى فَضْلًا عَنْ فُرُوعِ الشَّرَائِعِ. وَإِنْ أُرِيدَ بِالْإِنْفَاقِ التَّطَوُّعُ فَفِيهِ مَنْدَرَجٌ تَحْتَ قَطْعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَصْلِهِ.

وَأَمَّا ذَرَأُ السَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ / فَانْتِفَاؤُهُ عَنْهُمْ ظَاهِرٌ مِمَّا سَبَقَ وَلِحَقٍّ، فَإِنَّ مَنْ يَجَازِي إِحْسَانَهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَمَخَالَفَةِ الْأَمْرِ وَيُبَاشِرُ الْفُسَادَ بَدَأَ حَسْبَمَا يَحْكِيهِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أَي: بِالظُّلْمِ وَتَهْيِيجِ الْفِتَنِ، كَيْفَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ مُجَازَاةُ الْإِسَاءَةِ بِالْإِحْسَانِ؟ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَهُ دَخْلًا فِي الْإِفْضَاءِ إِلَى الْعُقُوبَةِ الَّتِي يُنْبِئُ عَنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ﴾... إلخ، أَي: أُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْقَبَائِحِ ﴿لَهُمْ﴾ بِسَبَبِ ذَلِكَ ﴿الَلَّعْنَةُ﴾ أَي: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، ﴿وَلَهُمْ﴾ مَعَ ذَلِكَ ﴿سُوءُ الدَّارِ﴾ أَي: سُوءُ عَاقِبَةِ الدُّنْيَا، أَوْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، فَإِنَّهَا دَارُهُمْ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى الْمَوْصُولِ مُشْعِرٌ بِعِلِّيَّةِ الصَّلَةِ لَهُ.

[٢٤٤و]

وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ التَّفَاسِيرِ، فَإِنَّ مُجَازَاةَ السَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا مَأْذُونٌ فِيهَا. وَدَفْعُ الْكَلَامِ السَّيِّئِ بِالْحَسَنِ، وَكَذَا الْإِعْطَاءُ عِنْدَ الْمَنْعِ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الظُّلْمِ، وَالْوَصْلُ عِنْدَ الْقَطْعِ، لَيْسَ مِمَّا يُوْرِثُ تَرْكُهُ تَبِعَةً. وَأَمَّا مَا اعْتُبِرَ ائْتِدَاجُهُ تَحْتَ الصَّلَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْإِخْلَالِ بِبَعْضِ الْحَقُوقِ الْمَنْدُوبَةِ فَلَا ضَمِيرَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ائْتِدَارَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ مَسْتَتِيعَاتِ الْإِخْلَالِ بِالْعِزَائِمِ، بِالْكَفْرِ بِبَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ، وَعَقُوقِ الْوَالِدِينَ، وَتَرْكِ سَائِرِ الْحَقُوقِ الْوَاجِبَةِ. وَتَكَرُّرُ ﴿لَهُمْ﴾ لِلتَّأْكِيدِ وَالْإِيْذَانِ بِاخْتِلَافِهِمَا، وَاسْتِقْلَالِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الثَّبُوتِ.

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ ٥٦

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ أي: يوسعهُ ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ مِن عباده ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي: يضيِّقه على مَن يشاء حسبما يقتضيه الحكمة، مِن غير أن يكون لأحد مدخل في ذلك، ولا شعورٌ بحكمته، فربما يبسطه للكافر إملاءً واستدراجاً، وربما يضيِّقه / على [٢٤٤ظ] المؤمن زيادةً لأجره، فلا يغترّ ببسطه الكافر، كما لا يقنط بقدره المؤمن.

﴿وَفَرِحُوا﴾ أي: أهل مكة فرحَ أشْرَ وبَطَرٍ، لا فرحَ سرورٍ بفضل الله تعالى ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وما بسط لهم فيها مِن نعيمها، ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ وما يتبعها مِن النعيم ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ في جنبِ نعيم الآخرة ﴿إِلَّا مَتَعٌ﴾ إلا شيءٌ نَزَرَ يَتَمَتَّع به كعُجالة الراكب وزاد الراعي. والمعنى: أنهم رضوا بحظ الدنيا مُعْرِضِينَ عن نعيم الآخرة، والحال أن ما أَشْرُوا به في جنب ما أَغْرَضُوا عنه شيءٌ قليل النفع سريع النفاذ.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ﴾ ٥٧

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أهل مكة، وإيثارُ هذه الطريقة على الإضمار مع ظهور إرادتهم عقيب ذكر فرحهم بالحياة الدنيا لذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فيما حُكي عنهم مِن قولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ فإن ذلك في أقصى مراتب المكابرة والعناد، كأن ما أنزل عليه عليه السلام مِن الآيات العظام الباهرة ليس بآية حتى اقترحوا ما لا يقتضيه الحكمة مِن الآيات المحسوسة التي لا يبقى لأحد بعد ذلك طاقة بعدم القبول، ولذلك أمر في الجواب بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية إليها، أي: يخلق فيه الضلال لصرفه اختياره إلى تحصيله ويدعُه منهجًا فيه لعلمه بأنه لا ينجع فيه اللطف ولا ينفعه الإرشاد، كَمَن كان على صفتكم في المكابرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو في الفساد، فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل آية.

﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ﴾ أي: إلى جنبه العليّ الكبير هداية موصلة إليه، لا دلالة مطلقة على ما يوصل إليه، فإن ذلك غير مختص بالمهتدين، وفيه من تشریفهم ما لا يوصف. ﴿مَنْ أُنَابَ﴾ / أقبل إلى الحق، وتأمل في تضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة. وحقيقة الإنابة الدخول في توبة الخير. [٢٤٥و]

وإثار إيرادها في الصلة على إيراد المشيئة كما في الصلة الأولى للتنبيه على الداعي إلى الهداية؛ بل إلى مشيئتها والإشعار بما دعا إلى المشيئة الأولى من المكابرة. وفيه حث للكفرة على الإقلاع عما هم عليه من العتو والعناد. وإثار صيغة الماضي للإيماء إلى استدعاء الهداية لسابقة الإنابة، كما أن إثار صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على استمرار المشيئة حسب استمرار مكابرتهم.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(١)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بدل من ﴿مَنْ أُنَابَ﴾^١، فإن أريد بالهداية الهداية المستمرة فالأمر ظاهر لظهور كون الإيمان مؤدياً إليها، وإن أريد إحداثها فالمراد بـ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الذين صار أمرهم إلى الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة، ٢/٢]، أي: الصائرين إلى التقوى، ولّا فالإيمان لا يؤدي إلى الهداية نفسيها. أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين آمنوا، أو منصوب على المدح. ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: تستقر وتسكن ﴿بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ بكلامه المعجز الذي لا ريب فيه، كقوله: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء، ٥٠/٢١]، وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر، ٩/١٥]، ويعلمون أن لا آية أعظم منه فيقترحوها. والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجده حسب تجدد الآيات وتعددها.

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ وحده ﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من الدنياويات، وهذا ظاهر، أما سائر المعجزات فالقصر من حيث إنها ليست / في إفادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها بمثابة القرآن المجيد، [٢٤٥ظ]

^١ في الآية السابقة.

فإنه معجزة باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد، وتطمئن به القلوب كافة. وفيه إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوب، وأفئدتهم هواء، حيث لم يطمثوا بذكر الله تعالى، ولم يعدوه آية، وهو أظهر الآيات وأبهرها.

وقيل: تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر، ٢٣/٣٩]، أو بذكر دلائله الدالة على وحدانيته، أو بذكره جلّ وعلا أنسا به وتبتلا إليه، فالمراد بالهداية دوامها واستمرارها.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَّا بِ﴾

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بدل من ﴿الْقُلُوبُ﴾^١ على حذف المضاف، بدل الكل حسبا رُمز إليه، أي: قلوب الذين آمنوا. وفيه إيماء إلى أن الإنسان إنما هو القلب. أو مبتدأ خبره الجملة الدعائية على التأويل، أعني: قوله: ﴿طُوبَىٰ لَهُمْ﴾ أو خبر مبتدأ مضمّر، أو نصب على المدح، ف﴿طُوبَىٰ لَهُمْ﴾ حال عاملها الفعلان.

و﴿طُوبَىٰ﴾ مصدر من "طاب"، ك"بُشْرِى" و"زُلْفَى"، والواو منقلبة من الياء، ك"موقِن" و"موسِر". وقرأ مَكْوَزَةُ الأعرابي: ^٢ "طِيبَى" ليسلم الياء، والمعنى: أصابوا خيرا، ومحلها النصب، ك"سلاما لك"، أو الرفع على الابتداء وإن كانت نكرة لكونها في معنى الدعاء، ك"سلام عليك"، يدل على ذلك القراءة في قوله تعالى: ﴿وَحَسَنُ مَّا بِ﴾ بالنصب والرفع. واللام في ﴿لَهُمْ﴾ للبيان مثلها في "سُقَيَا لك".

^١ في الآية السابقة.

^٢ هو مَكْوَزَةُ الأعرابي (ت. نحو ٢١٠هـ/٨٢٥م)،

أحد الفصحاء الذين رأى النديم كتبهم بخطوط علماء اللغة. وكان مَن روى عنه أبو عبيدة وأبو محمّل الشيباني. وثمة نقول عن مَكْوَزَةَ في: الألفاظ لابن السكيت، والمزهر للسيوطي.

تاريخ التراث العربي لسزكين، ٦١/١.

^٣ قراءة شاذة. انظر: الكشف للزمخشري،

٥٢٨/٢ والبحر المحيط لأبي حيان، ٣٨٦/٦ وشواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٨.

^٤ القراءة بنصب ﴿وَحَسَنُ﴾ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبلة وعيسى الكوفة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٨.

﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۝﴾

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المصحوب بهذه المعجزة الباهرة «أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ» أي: مضت «مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ» كثيرة قد أرسل إليهم رسل «لِيَتْلُوا» لتقرأ «عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» من الكتاب العظيم الشأن، وتهديهم إلى الحق رحمة لهم. وتقديم المجرور / على المنصوب من قبل الإبهام ثم البيان، كما في قوله تعالى: «وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ» [الشرح، ٢/٩٤]، وفيه ما لا يخفى من ترقب النفس إلى ما سيرد، وحسن قبولها عند وُروده عليها.

﴿وَهُمْ﴾ أي: والحال أنهم «يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ» بالبليغ الرحمة، الذي وسعت كل شيء رحمته، وأحاطت به نعمته. والعدول إلى المظهر المتعرض لوصف الرحمة من حيث إن الإرسال ناشئ منها، كما قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» [الأنبياء، ١٠٧/٢١]، فلم يقدروا قدره، ولم يشكروا نعمة، لا سيما ما أنعم به عليهم بإرسال مثلك إليهم، وإنزال القرآن الذي هو مدار المنافع الدينية والديناوية عليهم. وقيل: نزلت في مشركي مكة حين أمروا بالسجود فقالوا: وما الرحمن؟

﴿قُلْ هُوَ﴾ أي: الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته «رَبِّي» «الرَّب» في الأصل بمعنى التربية؛ وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، ثم وُصف به مبالغة، كالصوم والعدل. وقيل: هو نعت، أي: خالقي ومُبلّغي إلى مراتب الكمال. وإيراده قبل قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» -أي: لا مستحق للعبادة سواه- تنبيه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبية.

وقيل: إن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يا الله، يا رحمن»، فرجع إلى المشركين فقال: «إن محمداً يدعو إلهين»، فنزلت، ونزل قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ الآية [الإسراء، ١١٠/١٧].^٢

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٢/٥، أنوار التنزيل
^٢ التفسير الوسيط للواحدي، ١٦/٣. ونحوه في جامع البيان للطبري، ١٢٣/١٥.

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في جميع أموري، لا سيما في النصرة عليكم، لا على أحد سواه. ﴿وَالْيَهُ﴾ خاصة ﴿مَتَابٍ﴾ أي: توبتي، كقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ﴾ [غافر، ٥٥/٤٠].

أمر^١ عليه السلام بذلك إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى، وأنها صفة الأنبياء، وبعثا للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه، فإنه عليه السلام حيث أمر بها وهو منزّه عن شائبة اقتراف ما يوجبها من الذنب وإن قلّ، فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي ممّا لا بدّ منه أصلاً.

/ وقد فُسر "المَتَابُ" بمطلق الرجوع، فقليل: مَرَجَعِي وَمَرَجَعُكُمْ^٢، وَزِيدَ: فيحكم بيني وبينكم. وقد قيل: فيثبيني على مُصَابِرَتِكُمْ^٣، فتأمل.

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ بَل لَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِيسَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٥٦﴾﴾

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا﴾ أي: قرآننا ما، وهو اسم ﴿أَنَّ﴾، والخبر قوله تعالى: ﴿سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾، وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف لانسياق الكلام^٤ إليه بحيث يتلقفه السامع من التالي. والمقصود إمّا بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العليّ، ولم يعدوه من قبيل الآيات، فاقترحوا غيره ممّا أوتي موسى وعيسى عليهما السلام، وإمّا بيان غلوهم في المكابرة والعناد، وتماديهم في الضلال والفساد.

فالمعنى على الأول: لو أنّ قرآننا سُيِّرَتْ به الجبال -أي: بإنزاله، أو بتلاوته عليها- وزُعزعت عن مقارّها، كما فُعل ذلك بالطور لموسى عليه السلام، ﴿أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾ أي: شُقِّقَتْ وجعلت أنهارًا وعيونًا، كما فُعل بالحجر

^١ وفي هامش م: إذ هو داخل تحت الأمر. «منه».

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٢٩/٢.

^٣ وفي هامش م: النظم.

^٤ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٨٨/٣.

حين ضربه عليه السلام بعصاه، أو جُعِلَتْ قِطْعًا مُتَصَدِّعَةً، ﴿أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتِ﴾ أي: بعد أن أُخِيَّتْ بقرائه عليها كما أُحْيِيَتْ لعيسى عليه السلام، لكان ذلك هذا القرآن؛ لكونه الغاية القصوى في الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته عز وجل، كقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر، ٥٩/٢١]، لا في الإعجاز، إذ لا مدخل له في هذه الآثار، ولا في التذكير والإنذار والتخويف؛ لاختصاصها بالعقلاء، مع أنه لا علاقة لها بتكليم الموتى. واعتبار فيض العقول إليها مُخِلٌّ بالمبالغة المقصودة. وتقديم المجرور في المواضع الثلاثة على المرفوع لما مرَّ غير مرّة من قصد الإبهام ثم التفسير لزيادة التقرير؛ لأنَّ بتقديم ما حَقَّه التأخير تبقى النفس مستشرفة ومتربّبة إلى المؤخر أنه ماذا؟ فيتمكّن عند وروده عليها فضل تمكّن. وكلمة ﴿أَوْ﴾ في الموضعين لمنع الخلوّ، لا لمنع الجمع.

واقترأهم وإن كان متعلّقًا بمجرد ظهور مثل هذه الأفاعيل العجيبة على يده عليه السلام، لا بظهورها بواسطة القرآن، لكنّ ذلك حيث كان مبيّنًا / على عدم اشتماله في زعمهم على الخوارق يبط ظهورها به مبالغة في بيان اشتماله عليها، وأنه حقيق بأن يكون مصدرًا لكلّ خارق، وإبانة لركاكة رأيهم في شأنه الرفيع، كأنه قيل: لو أنّ ظهور أمثال ما اقترحوه من مقتضيات الحكمة لكان مظهرها هذا القرآن الذي لم يعدّوه آية. وفيه من تفخيم شأنه العزيز ووصفهم بركاكة العقل ما لا يخفى. ﴿بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ أي: له الأمر الذي عليه يدور فللك الأكوان وجودًا وعدمًا، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد لما يدعو إليه من الحكم البالغة. وهو إضراب عمّا تضمّنه الشرطيّة من معنى النفي، لا بحسب منطوقه؛ بل باعتبار موجبه ومؤداه، أي: لو أنّ قرآنًا فُعل به ما دُكر لكان ذلك هذا القرآن، ولكن لم يُفْعَل؛ بل فُعل ما عليه الشأن الآن؛ لأنّ الأمر كلّ له وحده، فالإضراب ليس بمتوجّه إلى كون الأمر لله سبحانه؛ بل إلى ما يؤدّي إليه ذلك من كون الشأن على ما كان لما يقتضيه الحكمة من بناء التكليف على الاختبار.

[٢٤٧و]

﴿أَفَلَمْ يَأْتِيسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: أفلم يعلموا؟ على لغة هوازن، أو قوم من النخع، أو على استعمال اليأس في معنى العلم لتضمينه له. ويؤيده قراءة عليّ وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: "أَفَلَمْ يَتَّبِعِينَ" بطريق التفسير.

و"الفاء" للعطف على مقدر، أي: أغفلوا عن كون الأمر جميعاً لله تعالى، فلم يعلموا ﴿أَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾ على حذف ضمير الشأن، وتخفيف ﴿أَنْ﴾، ﴿لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ بإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة؟ فالإنكار متوجّه إلى المعطوفين جميعاً، أو أَعْلَمُوا كَوْنَ الأمر جميعاً لله، فلم يعلموا ما يوجبه ذلك العلم ممّا ذكر؟ فهو متوجّه إلى وقوع^٢ المعطوف بعد^٣ المعطوف عليه، أي: تخلف العلم الثاني عن العلم الأول.

وعلى التقديرين فالإنكار إنكار الوقوع، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا﴾ [طه، ٨٦/٢٠]، لا إنكار الواقع، كما في قولك: ألم تخف الله حتى عصيته. ثم إن مناط الإنكار ليس عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط؛ بل مع عدم علمهم بعدم تحقق مقدّمها، كأنه قيل: ألم يعلموا أن الله تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم، وأنه لم يشأها؟ / وذلك لأنهم كانوا يودّون أن يظهر ما اقترحوا من الآيات ليجتمعوا على الإيمان.

وعلى الثاني:^٥ لو أن قرأنا فعل به ما فصل من التعاجيب لما آمنوا به، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقِنَ﴾ الآية [الأنعام، ١١١/٦]، فالإضراب حيثئذ متوجّه إلى ما سلف من اقتراحهم مع كونهم في العناد على ما شرح، أي:

^١ قراءة شاذة. انظر: شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٥٨.

^٢ م ط س: ترتّب [ضحّح في هامش م]. | ولعلّ التصحيح بعد نسخ ط س.

^٣ م ط س: على [ضحّح في هامش م]. | ولعلّ التصحيح بعد نسخ ط س.

^٤ وفي هامش م: أي: أصلها، على أن الاستمرار المستفاد من صيغة الاستقبال معتبر في النفي

الذي يُبنى عنه "لو" الامتناعية، لا في المنفي لفساد المعنى، فإن مدار عدم هدايتهم استمرار عدم مشيئته تعالى لها، لا عدم استمرار مشيئته تعالى لها، وقد مرّ تحقيقه في سورة يونس عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ﴾ الآية [يونس، ١١/١٠]. «منه».

^٥ وفي هامش م: وهو كون المقصود بيان غلوهم في المكابرة والعناد. «منه».

فليس لهم ذلك، بل لله الأمر جميعاً، إن شاء أتى بما اقترحوا، وإن شاء لم يأت به حسبما يستدعيه داعية الحكمة من غير أن يكون لأحد عليه تحكّم أو اقتراح. واليأس بمعنى القنوط، أي: ألم يعلم الذين آمنوا حالهم هذه فلم يقنطوا من إيمانهم حتى أحبوا ظهور مقترحاتهم؟ فالإنكار متوجّه إلى المعطوفين، أو أعلموا ذلك فلم يقنطوا من إيمانهم؟ فهو متوجّه إلى وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه، أي: إلى تخلف القنوط عن العلم المذكور.

والإنكار على التقديرين إنكار الواقع، كما في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف، ٦٥/٧] ونظائره، لا إنكار الوقوع، فإنّ عدم قنوطهم منه ممّا لا مردّ له. وقوله تعالى: ﴿أَنْ لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾... إلخ متعلّق بمحذوف، أي: أفلم يياسوا من إيمانهم علماً منهم أو عالمين بأنّه لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً، وأنّه لم يشأ ذلك، أو بـ ﴿ءَامَنُوا﴾ أي: أفلم يقنط الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً؟ على معنى: أفلم يياس من إيمانهم المؤمنون؟ بمضمون الشرطيّة، وبعدم تحقّق مقدّمها المنفهم من مكابرتهم حسبما يحكيه كلمة ﴿لَوْ﴾، / فالوصف المذكور من دواعي إنكار يأسهم.

وقيل: إنّ أبا جهل وأضرابه قالوا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن كنت نبياً سِيرَ بقرآنك الجبال عن مكّة حتى تتسع لنا وتتخذ فيها البساتين والقطائع، وقد سُخِّرَت لداود، فلست بأهون على الله منه إن كنت نبياً كما زعمت، أو سَخَّرَ لنا به الريح كما سُخِّرَت لسليمان عليه السلام لتتجر عليها إلى الشام، فقد شقّ علينا قطع الشقّة البعيدة، أو ابعث لنا به رجلين أو ثلاثة ممّن مات من آبائنا»، فنزلت.^١

فمعنى "تقطيع الأرض" حينئذ: قطعها بالسير، ولا حاجة حينئذ إلى الاعتذار في إسناد الأفاعيل المذكورة إلى القرآن كما احتج إليه في الوجهين الأوّلين. وعن الفراء^٢ أنّه متعلّق بما قبله من قوله: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾^٣، وما بينهما اعتراض،

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٢/٥، الكشف

^٢ انظر: معاني القرآن للفراء، ٦٣/٢.

^٣ في الآية السابقة.

للزمخشري، ٥٣٠/٢.

وهو بالحقيقة دالٌّ على الجواب، والتقدير: ولو أن قرآنًا سُيِّرَ به الجبال، أو قُطِعَتْ به الأرض، أو كُلِّمَ به الموتى، لكفروا بالرحمن.

والتذكير في ﴿كَلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى﴾ لتغليب المذكر من الموتى على غيره.

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة ﴿تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا﴾ أي: بسبب ما صنعوه من الكفر والتمادي فيه. وعدم بيانه إمامًا للقصد إلى تهويله أو استهجانه، وهو تصريح بما أشعر به بناء الحكم على الموصول من علّة الصلة له مع ما في صيغة "الصنع" من الإيذان برسوخهم في ذلك.

﴿قَارِعَةً﴾ داهية تفرعهم وتقلقهم، وهو ما كان يُصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والأسر والنهب والسلب. وتقديم المجرور على الفاعل لما مرّ مرارًا من إرادة التفسير إثر الإبهام لزيادة التقرير والإحكام، مع ما فيه من بيان أن مدار الإصابة من جهتهم آثر ذي أثر.

﴿أَوْ تَحُلَّ﴾ تلك القارعة ﴿قَرِيبًا﴾ أي: مكانًا قريبًا ﴿مِنْ دَارِهِمْ﴾ فيفزعون منها، ويتطأير إليهم سراؤها. شُبِّهَت القارعة بالعدو المتوجّه إليهم، / فأسند إليها الإصابة تارة، والحلول أخرى، ففيه استعارة بالكناية، وتخيل، وترشيح. ﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ﴾ أي: موثهم أو القيامة، فإنّ كلا منهما وعد محتوم لا مردّ له. وفيه دلالة على أنّ ما يصيبهم عند ذلك من العذاب في غاية الشدّة، وأنّ ما ذُكِرَ سابقًا نفحة يسيرة بالنسبة إليه، ثمّ حَقَّقَ ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ أي: الوعد، كالميلاد والميثاق بمعنى الولادة والثّوثة؛ لاستحالة ذلك على الله سبحانه.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أراد بـ"القارعة" السرايا التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثها»،^١ وكانوا بين إغارة واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في ديارهم، فالإصابة والحلول حينئذ من أحوالهم، ويجوز على هذا

الخدرى ومجاهد.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٤/٥. وفي التفسير

الوسيط للواحدي، ١٧/٣، عن أبي سعيد

أن يكون قوله تعالى: ﴿أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ﴾ خطابًا للرسول صلى الله عليه وسلم مرادًا به حلوله الحديبية. والمراد بـ ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ ما وعده به من فتح مكة.

﴿وَلَقَدْ أَهْزَىٰ بُرْسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٣٦﴾

﴿وَلَقَدْ أَهْزَىٰ بُرْسُلٍ﴾ كثيرة خلَّت ﴿مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: تركتهم ملاوة^١ من الزمان في أمن ودعة، كما يُملَى للبهيمة في المرعى. وهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما لقي من المشركين من التكذيب والاقتراح على طريقة الاستهزاء به، ووعيد لهم.

والمعنى: أن ذلك ليس مختصًا بك؛ بل هو أمر مطرد قد فعل ذلك برسُل كثيرة كائنة من قبلك، فأمهلت الذين فعلوه بهم. والعدول في الصلة إلى وصف الكفر ليس لأن المملَى لهم غير المستهزئين؛ بل لإرادة الجمع بين الوصفين، / أي: فأملت للذين كفروا مع استهزائهم، لا باستهزائهم فقط. [٢٤٩و]

﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ أي: عقابي إياهم. وفيه من الدلالة على تناهي كفيته في الشدة والفضاعة ما لا يخفى.

﴿أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُل سَبُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظِهَرُ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝٣٧﴾

﴿أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ﴾ أي: رقيب مهيمن ﴿عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ﴾ كائنة من كانت ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ من خير أو شر، لا يخفى عليه شيء من ذلك؛ بل يُجازي كلًا بعمله، وهو الله سبحانه. والخبر محذوف، أي: كمن ليس كذلك إنكارًا لذلك. وإدخال "الفاء" لتوجيه الإنكار إلى توهم المماثلة غب ما عُلِمَ مما فعل تعالى بالمستهزئين من الإملاء المديد والأخذ الشديد ومن كون الأمر كله لله تعالى،

^١ أَمَتٌ عنده ملاوة من الدهر وملاوة وبلاوة، أي: حينًا وبرهة. الصحاح للجوهري، «ملو».

وكون هداية الناس جميعًا منوطة بمشيئته^١ تعالى، ومن تواتر القوارع على الكفرة إلى أن يأتي وعد الله، كأنه قيل: أَلَا أَمُرُ كَذَلِكَ؟ فَمَنْ هذا شأنه كما ليس في عداد الأشياء حتى تشركوه به؟ فالإنكار متوجّه إلى ترتب المعطوف - أعني: توهم المماثلة - على المعطوف عليه المقدّر، أعني: كون الأمر كما ذكر، كما في قولك: "أتعلم الحقّ، فلا تعمل به؟" لا إلى المعطوفين جميعًا، كما إذا قلت: "ألا تعلمه؟" فلا تعمل به.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ جملة مستقلة جيء بها للدلالة على الخبر، أو حالّة، أي: أفمن هذه صفاته كما ليس كذلك، وقد جعلوا له شركاء لا شريكًا واحدًا؟ أو معطوفة على الخبر إن قُدّر ما يصلح لذلك، أي: أفمن هذا شأنه لم يوجّده وجعلوا له شركاء؟ ووضع المظهر موضع المضمّر للتنصيص على وحدانيّته ذاتًا واسمًا، وللتنبية على اختصاصه باستحقاق العبادة، مع ما فيه من البيان بعد الإبهام بإيراده موصولًا للدلالة على التّفخيم.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ تبيّنت لهم إثر تبيّنت، أي: سمّوهم من هم؟ وماذا أسماؤهم؟ أو صّفوهم وانظروا هل لهم ما يستحقّون به العبادة ويستأهلون الشركة؟ ﴿أَمْ تُنَبِّئُونَهُ﴾ أي: بل / أننبئون الله ﴿بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: بشركاء مُستحقّين للعبادة لا يعلمهم الله تعالى، ولا يعزّب عنه مثقال ذرّة في السماوات والأرض؟ وقرئ بالتخفيف^٢.

﴿أَمْ يَظْهَرُ مِنَ الْقَوْلِ﴾ بل أّسمّونهم بشركاء بظاهر من القول من غير أن يكون له معنى وحقيقة، كتسمية الزنجي كافورًا، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [التوبة، ٣٠/٩].

وهايك الأساليب البديعة التي ورد عليها الآية الكريمة منادية على أنها خارجة عن قدرة البشر من كلام خلاق القوى والقُدّر، فتبارك الله ربّ العالمين.

٢ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٧.

١ ط س: لمشيئته.

﴿بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وضع الموصول موضع المضمر ذمًا لهم، وتسجيلًا عليهم بالكفر، ﴿مَكْرُهُمْ﴾ تمويههم الأباطيل، أو كيدهم للإسلام بشركهم، ﴿وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: سبيل الحق، من صده صَدًّا. وقرئ بكسر الصاد^١ على نقل حركة الدال إليها، وقرئ بفتحها،^٢ أي: صدوا الناس، أو من صدَّ صُدُّوًا.

﴿وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ﴾ أي: يخلق فيه الضلال بسوء اختياره أو يخذله، ﴿فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يوفقه للهدى.

﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾^(٢٦)
﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ شاق ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب، فإنها إنما تصيبهم عقوبة على كفرهم. ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ من ذلك بالشدة والمدة ﴿وَمَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ من عذابه المذكورين ﴿مِنْ وَاقٍ﴾ من حافظ يعصمهم من ذلك، ف﴿مِنْ﴾ الأولى صلة للوقاية، والثانية مزيدة للتأكيد.

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾^(٢٧)

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ أي: صفتها العجيبة الشأن التي في الغرابة كالمثل ﴿الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ عن الكفر والمعاصي. وهو مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه،^٢ أي: فيما قصصنا عليك مثل الجنة. وقوله تعالى: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ تفسير لذلك المثل، على أنه حال من الضمير المحذوف من الصلة العائد إلى ﴿الْجَنَّةِ﴾، أي: وُعدّها، وهو الخبر عند غيره، كقولك: شأن زيد يأتيه الناس ويعظمونه، / أو على حذف موصوف، أي: مثل الجنة جنة تجري... إلخ.

[٢٥٠]

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٨.

^٣ انظر: الكتاب لسيبويه، ١/١٤٣، وشرح كتاب

سيبويه للسيرافي، ١/٤٩٨.

^١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. انظر:

المحرر الوجيز لابن عطية، ٣/٣١٤، والبحر

المحيط لأبي حيان، ٦/٣٩٤.

﴿أَكْلَهَا﴾ ثمرها ﴿دَائِمٌ﴾ لا ينقطع ﴿وَوَظَلَّهَا﴾ أيضًا كذلك لا تنسخه الشمس كما تَنْسَخُ ظِلَالُ الدنيا.

﴿يَلِكُ﴾ الجنة المنعوتة بما ذكر ﴿عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الكفر والمعاصي، أي: مآلهم ومنتهى أمرهم. ﴿وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ لا غير، وفيه ما لا يخفى من إطماع المتقين، وإقناط الكافرين.

﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَتَابُ ۝﴾

﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ هم المسلمون من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما، ومن آمن من النصارى، وهم ثمانون رجلًا: أربعون بنجران، وثمانية باليمن، واثنان وثلاثون بالحبشة. ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ إذ هو الكتاب الموعود في التوراة والإنجيل.

﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي: من أحزابهم، وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، نحو كعب بن الأشرف والسيد والعاقب أسقفي نجران وأتباعهما ﴿مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ وهو الشرائع الحادثة إنشاء أو نسخًا، لا ما يوافق ما حرّفوه، وإلا لَنَعِيَ عليهم من أول الأمر أن مدار ذلك إنما هو جنایات أيديهم، وأما ما يُؤَافِقُ كتبهم فلم ينكروه وإن لم يفرحوا به.

وقيل: يجوز أن يراد بالموصول الأول عامتهم، فإنهم أيضًا يفرحون به لكونه مصداقًا لكتبهم في الجملة، فحينئذ يكون قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ﴾... إلخ تيمنة بمنزلة أن يقال: ومنهم من ينكر بعضه.

﴿قُلْ﴾ إلزامًا لهم وردًا لإنكارهم: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ﴾ أي: شيئًا من الأشياء، أو لا أفعل الإشراك به، والمراد قصر الأمر بالعبادة على الله تعالى، لا قصر الأمر مطلقًا على عبادته خاصة، أي: قل لهم: إنما أمرت فيما أنزل إليّ بعبادة الله وتوحيده، وظاهر أن لا سبيل لكم إلى إنكاره؛ لإطباق جميع الأنبياء والكتب على ذلك، / كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

سَوَاءٌ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران، ٦٤/٣]، فما لكم تشركون به عزيزاً والمسيح؟

وقرئ: «وَلَا أُشْرِكُ بِهِ»^١ بالرفع على الاستئناف، أي: وأنا لا أشرك به.

﴿إِلَيْهِ﴾ إلى الله تعالى خاصة على النهج المذكور من التوحيد، أو إلى ما أمرت به من التوحيد ﴿أَدْعُوا﴾ الناس، لا إلى غيره، أو لا إلى شيء آخر مما لم يطبق عليه الكتب الإلهية والأنبياء عليهم السلام، فما وجه إنكاركم؟
﴿وَإِلَيْهِ﴾ إلى الله تعالى وحده ﴿مَقَابٍ﴾ مرجعي للجزاء.

وحيث كانت هذه الحجة الباهرة لازمة لهم لا يجدون عنها محيصاً أمر عليه السلام بأن يخاطبهم بذلك إلزاماً وتبكيئاً لهم. ثم شرع في رد إنكارهم لفروع الشرائع الواردة ابتداءً أو بدلاً من الشرائع المنسوخة ببيان الحكمة في ذلك فقل:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ (٣٧)

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: ما أنزل إليك، و﴿كَذَلِكَ﴾ إشارة إلى مصدر ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أو أنزل إليك، ومحله النصب على المصدرية، أي: مثل ذلك الإنزال البديع المنتظم لأصول مجمع عليها وفروع متشعبة إلى موافقة ومخالفة حسبما يقتضيه قضية الحكمة والمصلحة أنزلناه ﴿حُكْمًا﴾^٢ حاكماً يحكم في القضايا والواقعات بالحق، أو يحكم به كذلك. والتعرض لذلك العنوان مع أن بعضه ليس بحكم لتربية وجوب مراعاته وتحتم المحافظة عليه.

﴿عَرَبِيًّا﴾ مترجماً بلسان العرب. والتعرض لذلك للإشارة إلى أن ذلك إحدى مواد المخالفة للكتب السابقة، مع أن ذلك مقتضى الحكمة، إذ بذلك يسهل فهمه،

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي جليل عن نافع. البحر ^٢ وفي هامش م: أطلق عليه "الحكم" لكونه حاكماً، كما يطلق عليه "الفرقان" لكونه فارقاً بين الحق والباطل. «منه».

وإدراك إعجازه. والاختصار على اشتمال الإنزال على أصول الديانات المُجمَع عليها^١ حسبما يفيد قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾... إلخ،^٢ ياباه التعرّض لاتباع أهوائهم، وحديث المحو والإثبات، وأنه لكل أجل كتاب، فإن المُجمَع عليه / لا يتصوّر فيه الاستتباع والاتباع.^٣

[٢٥١و]

﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ التي يدعونك إليها من تقرير الأمور المخالفة لما أنزل إليك من الحق كالصلاة إلى بيت المقدس بعد التحويل ﴿بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ العظيم الشأن الفاضل من ذلك الحكم العربي، أو العلم بمضمونه ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ﴾ من جنابه العزيز. والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد الاسم الجليل لتربية المهابة. قال الأزهري: «لا يكون إلها حتى يكون معبوداً، وحتى يكون خالقاً ورازقاً ومدبراً».^٤

﴿مِنْ وَلِيِّ﴾ يلي أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل، ﴿وَلَا وَاقٍ﴾ يقيق من مصارع السوء. وحيث لم يستلزم نفي الناصر على العدو نفي الواقي من نكايته أدخل على المعطوف حرف النفي للتأكيد، كقولك: ما لي دينار ولا درهم، أو ما لك من بأس الله من ناصر وواقٍ لا تبعك أهواءهم. وأمثال هاتيك القوارع إنما هي لقطع أطماع الكفرة وتهيج المؤمنين على الثبات في الدين. و"اللام" في ﴿لَنْ﴾ موطنة، و﴿مَالِكَ﴾ ساد مسدّ جوابي الشرط والقسم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾^(٢٥١)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا﴾ كثيرة كائنة ﴿مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ نساء وأولاداً، كما جعلناها لك. وهو رد لما كانوا يعيونه صلى الله عليه وسلم بالزواج والولاد، كما كانوا يقولون: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾... إلخ [الفرقان، ٢٥/٧].

^٢ في الآية السابقة.

^١ وفي هامش م: من غير تعرّض للفروع المتشعبة

^٣ وفي هامش م: ولا المحو والإثبات، ولا التبديل

إلى الموافقة والمخالفة. «منه». | انظر: أنوار

بتبديل الأجل والأوقات. «منه».

التنزيل للبيضاوي، ١٩٠/٣.

^٤ تهذيب اللغة للأزهري، «لاه».

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ مِنْهُمْ، أَي: مَا صَحَّ وَمَا اسْتَقَامَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي وَسْعِهِ﴾ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ مِمَّا اقْتَرِحَ عَلَيْهِ، وَحُكْمٌ مِمَّا التَّمَسَّ مِنْهُ ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ وَمَشِيتُهُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ الَّتِي عَلَيْهَا يَدُورُ أَمْرُ الْكَائِنَاتِ، لَا سَيِّمًا مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ الْعَظَامِ. وَالْإِلْتِفَاتُ لِمَا قَدَّمَاهُ، وَلِتَحْقِيقِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِالْإِيمَاءِ إِلَى الْعِلَّةِ.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ﴾ أَي: لِكُلِّ مَدَّةٍ وَوَقْتٍ مِنَ الْمُدَدِ وَالْأَوْقَاتِ ﴿كِتَابٌ﴾ حُكْمٌ مُعَيَّنٌ يَكْتَبُ عَلَى الْعِبَادِ حَسْبَمَا يَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ، فَإِنَّ الشَّرَائِعَ كُلَّهَا لِإِصْلَاحِ أَحْوَالِهِمْ فِي الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ، / وَمِنْ قَضِيَّةِ ذَلِكَ أَنْ يَخْتَلِفَ حَسَبَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ الْمُتَغَيِّرَةِ حَسَبَ تَغْيِيرِ الْأَوْقَاتِ، كَاخْتِلَافِ الْعِلَاجِ حَسَبَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمَرْضَى بِحَسَبِ الْأَوْقَاتِ.

[٢٥١ظ]

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ٢٦﴾

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ أَي: يَنْسَخُ مَا يَشَاءُ نَسْخَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ بِحَسَبِ الْوَقْتِ، ﴿وَيُثَبِّتُ﴾ بَدَلَهُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، أَوْ يُثَبِّتُهُ عَلَى حَالِهِ غَيْرَ مَنْسُوخٍ، أَوْ يُثَبِّتَ مَا يَشَاءُ لِإِبْثَاتِهِ مَطْلَقًا أَعَمَّ مِنْهُمَا وَمِنَ الْإِنْشَاءِ ابْتِدَاءً، أَوْ يَمْحُو مِنَ دِيْوَانِ الْحَفَظَةِ الَّذِينَ ذَنَبُوا كُتُبَهُ كُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَزَاءُ وَيُثَبِّتُ الْبَاقِي، أَوْ يَمْحُو سَيِّئَاتِ التَّائِبِ وَيُثَبِّتُ مَكَانَهَا الْحَسَنَةَ، أَوْ يَمْحُو قَرْنًا وَيُثَبِّتُ آخَرِينَ، أَوْ يَمْحُو الْفَاسِدَاتِ مِنَ الْعَالَمِ الْجِسْمَانِيِّ، وَيُثَبِّتُ الْكَائِنَاتِ، أَوْ يَمْحُو الرِّزْقَ وَيَزِيدُ فِيهِ، أَوْ يَمْحُو الْأَجَلَ أَوْ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا^١. وَالْقَائِلُونَ بِهِ يَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُمْ سَعْدَاءً، وَهَذَا رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^٢.

وَالْأَنْسَبُ تَعْمِيمُ كُلِّ مِنَ الْمَحْوِ وَالْإِبْثَاتِ لِشَمْلِ الْكُلِّ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَوَادُّ الْإِنْكَارِ دَخُولًا أَوَّلِيًّا. وَقُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ^٢ ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أَي: أَصْلُهُ،

^١ التفسير الوسيط للواحدي، ١٩/٣، معالم التنزيل
^٢ أي: "ويُثَبِّتُ". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر
 وحمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري،
 ٢٩٨/٢.

^٢ التفسير البسيط للواحدي، ٣٧٨/١٢. وانظر:

جامع البيان للطبري، ٥٦٦/١٣.

وهو اللوح المحفوظ، إذ ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو.

﴿وَأَن مَّا تُرِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾
 ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(١٤)

﴿وَأَن مَّا تُرِيَّتْكَ﴾ أصله "إن نرك"، و﴿مَا﴾ مزيدة لتأكيد معنى الشرط، ومن ثمة ألحقت النون بالفعل. ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ أو وعدناهم من إنزال العذاب عليهم، والعدول إلى صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية، أو نعدهم وعدًا متجددًا حسبما يقتضيه الحكمة من إنذار غب إنذار، وفي إيراد "البعض" رمز إلى إراءة بعض الموعود.

﴿أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾ قبل ذلك ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ أي: تبليغ أحكام الرسالة بتمامها، لا تحقيق مضمون ما بلغته من الوعيد الذي هو من جملتها، / ﴿وَعَلَيْنَا﴾ لا عليك ﴿الْحِسَابُ﴾ محاسبة أعمالهم السيئة والمؤاخذه بها، [٢٥٢] أي: كيفما دارت الحال أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب الدنيوي أو لم نركه فعلينا ذلك، وما عليك إلا تبليغ الرسالة، فلا تهتم بما وراء ذلك، فنحن نكفيك، ونؤتم ما وعدناك من الظفر، ولا يضجرك تأخره، فإن ذلك لما نعلم من المصالح الخفية.

ثم طيب نفسه عليه السلام بطلوع تابشيره فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ استفهام إنكاري، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: أنكروا نزول ما وعدناهم؟ أو أشكوا؟ أو ألم ينظروا في ذلك، ولم يروا ﴿أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ﴾ أي: أرض الكفر ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ بأن نفتحها على المسلمين شيئًا فشيئًا، ونلحقها بدار الإسلام، ونذهب منها أهلها بالقتل والأسر والإجلاء؟ أليس هذا من ذلك؟ ومثله قوله عز سلطانه: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الأنبياء، ٤٤/٢١].

وقوله: ﴿تَنْقُضُهَا﴾ حال من فاعل ﴿نَأْتِي﴾ أو من مفعوله. وقُرئ: «تُنْقِضُهَا» بالتشديد.^١ وفي لفظ الإتيان المؤذن بالاستواء المحتوم والاستيلاء العظيم من الفخامة ما لا يخفى، كما في قوله عز وجل: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان، ٢٥/٢٣].

﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ﴾ ما يشاء كما يشاء، وقد حكم للإسلام بالعزة والإقبال، وعلى الكفر بالذلة والإدبار حسبما يشاهد من المخائل والآثار. وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى. وهي جملة اعتراضية جيء بها لتأكيد فحوى ما تقدمها.

وقوله تعالى: ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ اعتراض في اعتراض لبيان علو شأن حكمه / جلّ جلاله. وقيل: نصب على الحالية، كأنه قيل: والله يحكم نافذا حكمه، كما تقول: جاء زيد لا إمامة على رأسه، أي: حاسرا. والمُعَقِّب: مَنْ يَكُرُّ على الشيء فيبطله، وحقيقته مَنْ يُعَقِّبُهُ وَيُقَفِّيه بالرد والإبطال، ومنه قيل لصاحب الحق: مُعَقِّب؛ لأنه يقفّي غريمه بالاقتضاء والطلب.

[٢٥٢ظ]

﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ فَعَمَّا قَلِيلٍ يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بأفانين العذاب غبما عذبهم بالقتل والأسر والإجلاء حسبما يُرَى. وقال ابن عباس رضي الله عنه: «سريع الانتقام».^٢

﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ﴾^(١٤)

﴿وَقَدْ مَكَرَ﴾ الكفار ﴿الَّذِينَ﴾ خلوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من قبل كفار مكة بأنبيائهم وبالمؤمنين كما مكر هؤلاء. وهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير؛ بل لا وجود له في الحقيقة، ولم يصرخ بذلك

^١ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك وعطية. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٧.
^٢ التفسير البسيط للواحدي، ١٢/٣٨٥، الباب لابن عادل، ١١/٣٢٣.

اكتفاءً بدلالة القصر المستفاد من تعليله، أعني: قوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ﴾ أي: جنس المكر ﴿جَمِيعًا﴾ لا وجود لمكرهم أصلاً، إذ هو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر به، وحيث كان جميع ما يأتون وما يذرون بعلم الله تعالى وقدرته وإنما لهم مجرد الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما بيّنه قوله عز وجل: ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ ومن قضيته عصمة أوليائه وعقاب الماكرين بهم توفية لكل نفس جزاء ما تكسبه؛ ظهر أن ليس لمكرهم بالنسبة إلى من مكروا بهم عين ولا أثر، وأن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من جملتها مكرهم من حيث لا يحتسبون.

أو لله المبكر الذي باشره جميعاً، لا لهم، على معنى أن ذلك ليس مكرًا منهم بالأنبياء؛ بل هو بعينه مكر من الله تعالى بهم وهم لا يشعرون، حيث لا يحق المكر السيء إلا بأهله.

﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ﴾ حين يقضي بمقتضى علمه فيوفي كل نفس / جزاء ما تكسبه ﴿لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ﴾ أي: العاقبة الحميدة من الفريقين وإن جهلوا ذلك يومئذ. وقيل: "السين" لتأكيد وقوع ذلك وعلمهم به حينئذ. وقرئ: "سَيَعْلَمُ الْكَافِرُ" على إرادة الجنس، و"الكَافِرُونَ"،^٢ و"الْكُفْرُ"،^٣ أي: أهله، و"الَّذِينَ كَفَرُوا"،^٤ و"سَيَعْلَمُ" على صيغة المجهول^٥ من الإعلام، أي: سيخبر.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾^(١٣)

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ قيل: قاله رؤساء اليهود.^٦ وصيغة الاستقبال

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو.

النشر لابن الجزري، ٢/٢٩٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٧.

^٣ قراءة شاذة، ذكرها الزمخشري ولم أجد قارئها.

انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٥٣٥. وذكر

الكرمانى عن ابن عمير: "وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرَةُ". انظر:

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٧.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٥٧.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن جناح بن حبيش. الكشف

للمخشري، ٢/٥٣٥ البحر المحيط لأبي حيان،

٤٠٢/٦.

^٦ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣/١٩١.

لاستحضار صورة كلمتهم. الشنعاء تعجيباً منها، أو للدلالة على تجدد ذلك واستمراره منهم.

﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ فإنه قد أظهر على رسالتي من الحجج القاطعة والبيّنات الساطعة ما فيه مندوحة عن شهادة شاهد آخر، ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ أي: علم القرآن وما عليه من النظم المعجز، أو من هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا؛ لأنهم يشهدون بنعته عليه السلام في كتبهم، والآية مدنيّة بالاتفاق، أو من عنده علم اللوح المحفوظ، وهو الله سبحانه، أي: كفى شاهداً بيننا بالذي يستحقّ العبادة، فإنه قد شحّن كتابه بالدعوة إلى عبادته، وأيدني بأنواع التأييد، وبالذي يختصّ بعلم ما في اللوح من الأشياء الثابتة^١ التي من جملتها رسالتي. وقُرئ: "مِنْ عِنْدِهِ" بالكسر.^٢ و﴿عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ على الأول مرتفع بالظرف المعتمد على الموصول، أو مبتدأ خبره الظرف، وهو متعين على الثاني، و"مِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ" بالكسر وبناء المفعول ورفع ﴿الْكِتَابِ﴾.^٣

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة الرعد أُعطي من الأجر عشر حسنات بوزن كلّ سحابٍ مضى، وكلّ سحابٍ يكون إلى يوم القيامة، وبُعث يوم القيامة من الموفّين بعهد الله عزّ وجلّ».^٤

والله تعالى أعلم.

^١ م ط س: الكائنة [صَحّح في هامش م]. ولعلّ التصحيح بعد نسخ ط س.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن عليّ بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم والحسن ومجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم. انظر:

^٣ س + تعالى.

المحتسب لابن جني، ١/٣٥٨ وشواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٥٧.

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٢٦٧، التفسير

الوسيط للواحدي، ٣/٣. وهو جزء من الحديث

المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه

في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن

الجوزي، ١/٢٤٠.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن عليّ رضي الله عنه أيضًا

/ سورة إبراهيم عليه السلام

وهي إحدى وخمسون آية.^١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّكَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①﴾

﴿الر﴾ مرّ الكلام فيه وفي محله غير مرّة. وقوله تعالى: ﴿كَتَبُ﴾ خبر له على تقدير كون ﴿الر﴾ مبتدأ، أو لمبتدأ مضمّر على تقدير كونه خبراً لمبتدأ محذوف، أو مسروداً على نمط التعديد، ويجوز أن يكون خبراً ثانياً لهذا المبتدأ المحذوف. وقوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ صفة له.

وقوله تعالى: ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ﴾ متعلق بـ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، أي: لتخرجهم كافةً بما في تضاعيفه من البينات الواضحة المفصّحة عن كونه من عند الله عزّ وجلّ، الكاشفة عن العقائد الحقّة. وقرئ: "لِيُخْرِجَ النَّاسَ"،^٢ أي: ليخرج به الناس ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾ من عقائد الكفر والضلال التي كلّها ظلمات محضة وجهالات صرفة ﴿إِلَى النُّورِ﴾ إلى الحقّ الذي هو نور بحت، لكن لا كيف ما كان، فإنّك لا تهدي من أحببت؛ بل ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ أي: بتيسيره وتوفيقه.

وللإنباء عن كون ذلك منوطاً بإقبالهم إلى الحقّ - كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ﴾ [الرعد، ٢٧/١٣] - استعير له الإذن الذي هو عبارة عن تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود، وأضيف إلى ضميرهم اسم الربّ المفصّح عن التربية التي هي عبارة عن تبليغ الشيء إلى كماله المتوجّه إليه.

^١ س: سورة إبراهيم، مكيّة، وهي إحدى وخمسون ^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عياض. شواذّ أو ثنتان أو أربع أو خمس. القراءات للكرمانيّ، ص ٢٥٩.

وشمول الإذن بهذا المعنى للكل واضح، وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جميعاً. وعدم تحقق الإذن بالفعل في بعضهم لعدم تحقق شرطه^١ المستند إلى سوء اختيارهم غير مخل بذلك.

و"الباء" متعلقة بـ«تُخْرِجُ»، أو بمضمَر وقع حالاً من مفعوله، أي: ملتبسين بإذن ربهم. وجعله حالاً من فاعله^٢ يأباه إضافة الرب إليهم، لا إليه.

وحيث كان الحق مع وضوحه في نفسه وإيضاحه لغيره موصلاً إلى الله عز وجل استعير له "النور" تارة و"الصراط" أخرى، ف قيل: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ على وجه الإبدال بتكرير العامل، كما في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضِيعُوا لَمَنَ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف، ٧٥/٧]، وإخلالُ البدل والبيان بالاستعارة إنما هو في الحقيقة لا في المجاز، كما في قوله سبحانه: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة، ١٨٧/٢].

وقيل: هو استئناف مبني على سؤال، كأنه قيل: إلى أي نور؟ ف قيل: ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾. وإضافة "الصراط" / إليه تعالى لأنه مقصده أو المبيت له. وتخصيص الوصفين بالذكر للترغيب في سلوكه ببيان ما فيه من الأمن والعاقبة الحميدة.

[٢٥٤و]

﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾^١
 ﴿اللَّهُ﴾ بالجر عطف بيان لـ«الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»؛ لجريانه مجرى الأعلام الغالبة بالاختصاص بالمعبود بالحق، كالنجم في الثريا. وقرئ بالرفع^٢ على "هُوَ اللَّهُ"، أي: العزيز الحميد -الذي أضيف إليه الصراط- الله ﴿الَّذِي لَهُ﴾ ملكاً ومُلْكاً ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: ما وجد فيهما داخلاً فيهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما، كما مر في آية الكرسي. ففيه على القراءتين بيان لكمال فخامة

^١ وفي هامش م: أي: التوجه والإقبال. «منه».

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٩٢/٣.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر، وقرأ زويس

^٤ أي: على تقدير: "هو الله".

برفع الهاء في الابتداء وخففيها في الوصل.

النشر لابن الجزري، ٢٩٨/٢.

شأن الصراط، وإظهاراً لتحتم سلوكه على الناس قاطبةً. وتجويز الرفع على الابتداء بجعل الموصول خبراً^١ مبناه الغُفول عن هذه النكتة.

وقوله عز وجل: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ﴾ وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بالويل، وهو نقيض الوال؛ وهو النجاة. وأصله النصب كسائر المصادر ثم رُفِعَ رَفْعُهَا للدلالة على الثبات، كـ "سلام عليك". ﴿مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ متعلق بـ ﴿وَيْلٌ﴾ على معنى: يُؤْلَوْنَ^٢ ويضجون منه قائلين: يا ويلاه، كقوله تعالى: ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان، ١٣/٢٥].

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: يُؤثرونها، استفعال من المحبة، فإن المؤثر للشيء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها وأفضل عندها من غيره. ﴿عَلَى الْآخِرَةِ﴾ أي: الحياة الآخرة الأبدية.

﴿وَيَصُدُّونَ﴾ الناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ التي يبين شأنها. والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل المنطوي على كل وصف جميل لزوم الاختصار. وهو من "صَدَّ صَدًّا". وقرئ: "يُصِدُّونَ"^٣ من "أَصَدَّ" المنقول من "صَدَّ صُدُودًا" إذا نكَبَ، وهو غير فصيح كـ "أَوْقَفَ"، فإن في "صَدَّه ووقفه" لَمْنُودَةً عن تكلف النقل.

﴿وَيَبْغُونَهَا﴾ أي: ييغون لها، فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير، أي: يطلبون لها ﴿عِوَجًا﴾ أي: زِيغًا واعوجاجًا وهي أبعد شيء من ذلك، أي: يقولون لمن يريدون صَدَّه وإضلاله: إنها سبيل ناكبة وزائغة غير مستقيمة.

ومحل موصول هذه الصلوات الجرُّ على أنه بدل من ﴿الْكَافِرِينَ﴾، أو صفة له فيعتبر كل وُضِفَ مِنْ أوصافهم بإزاء ما يناسبه من المعاني / المعتبرة في "الصراط". فالكفر المنبئ عن الستر بإزاء كونه نورًا، واستحباب الحياة الدنيا

[٢٥٤ظ]

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٥٩.

^١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٩٢/٣.

^٢ وفي هامش م: أي: يكرزون الويل.

الفانية المُفَصِّحة عن وَخامة العاقبة بمقابلة كون سلوكه محمودَ العاقبة، والصدُّ عنه بإزاء كونه مأمونًا. وفيه من الدلالة على تماديهم في الغيِّ ما لا يخفى.

أو النصب على الذمِّ، أو الرفع على الابتداء، والخبر قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾، وعلى الأول جملة مستأنفة وقعت معللة لما سبق من لحوق البويل بهم، تأكيدًا لما أشعر به بناء الحكم على الموصول، أي: أولئك الموصوفون بالقبايح المذكورة - من استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، وصدِّ الناس عن سبيل الله المستقيمة، ووصفها بالاعوجاج وهي منه ينزُّه - في ضلال عن طريق الحقِّ بعيدٍ بالغٍ في ذلك غاية الغايات القاصية. والبعد وإن كان من أحوال الضالِّ إلَّا أنَّه قد وُصف به وصفه مجازًا للمبالغة، كـ "جَدَّ جَدَّه"، و"داهية داهية". ويجوز أن يكون المعنى في ضلال ذي بُعد، أو فيه بعد، فإنَّ الضالَّ قد يضلَّ عن الطريق مكانًا قريبًا، وقد يضلَّ بعيدًا. وفي جعل الضلال محيطًا بهم إحاطة الظرف بما فيه ما لا يخفى من المبالغة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①﴾

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ أي: في الأمم الخالية من قبلك - كما سيذكرُ إجمالًا - ﴿رَّسُولٍ إِلَّا﴾ ملتبسًا ﴿بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ متكلِّمًا بلغة من أرسل إليهم من الأمم المتفقه على لغة، سواء بعث فيهم أو لا. وقُري: "بِلِسْنٍ"، وهو لغة فيه، كـ "رِيش ورياش"، و"بِلُسْنٍ" بضمَّتَيْن، وضمَّة وسكون،^١ كعُمْدٍ وعُمْدٍ.

﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ ما أمروا به، فيتلقَّوه منه بيسر وسرعة، ويعملوا بموجبه من غير حاجةٍ إلى الترجمة ممَّن لم يؤمر به.

وحيث لم يمكن مراعاة هذه القاعدة في شأن سيدنا صلَّى الله عليه^٢ وعليهم أجمعين؛ لعموم بعثه الثقلين كافةً على اختلاف لغاتهم، وكان تعدُّد

^١ القراءات الثلاث شاذة، مروية عن أبي الشمال. السين. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٥٩.

^٢ س + وسلَّم. وعن الأعمش: "بِلُسْنٍ" بفتح اللام وسكون

نظم الكتاب^١ المنزل إليه حسب تعدّد السنة الأمم أدعى إلى التنازع واختلاف الكلمة وتطرّق أيدي التحريف، مع أنّ استقلال بعض من ذلك بالإعجاز دون غيره مثبته لقدح القادحين، واتّفاق الجميع / فيه أمر قريب من الإلجاء، وحصل [٢٥٥] البيان بالترجمة والتفسير؛ اقتضت الحكمة اتّحاد النظم المنبئ عن العزة وجلالة الشأن المستتبّع لفوائد غنيّة عن البيان، على أنّ الحاجة إلى الترجمة تتضاعف عند التعدّد، إذ لا بدّ لكلّ أمة من معرفة توافق الكلّ وتحاذيه حذو القُدّة بالقُدّة^٢ من غير مخالفة ولو في خصلة فذّة^٣، وإنّما يتمّ ذلك بمن يترجم عن الكلّ واحدًا أو متعدّدًا، وفيه من التعذّر ما يتأخّم الامتناع.

ثمّ لما كان أشرف الأقوام وأولاهم بدعوته عليه السلام قومه الذين بُعث فيهم ولغتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المتين بلسان عربي مبين، وانتشرت أحكامه فيما بين الأمم أجمعين.

وقيل: ^٤ الضمير في ﴿قَوْمِهِ﴾ لمحمّد صلى الله عليه وسلّم، فإنّه تعالى أنزل الكتب كلّها عربيّة ثمّ ترجمها جبريل عليه السلام، أو كلّ من نزل عليه من الأنبياء عليهم السلام بلغة من نزل عليهم. ويردّه قوله تعالى: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾، فإنّه ضمير القوم، وظاهر أنّ جميع الكتب لم ينزل لتبيين العرب. وفي رَجْعِهِ إلى قوم كلّ نبيّ - كأنّه قيل: وما أرسلنا من رسول إلّا بلسان قوم محمّد عليه السلام ليبيّن الرسول لقومه الذين أرسل إليهم -^٥ ما لا يخفى من التكلف.

﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ إضلاله، أي: يخلق فيه الضلال لمباشرة أسبابه المؤدّية إليه، أو يخذله ولا يلفظ به لما يعلم أنّه لا ينجع فيه الإلطاف. ﴿وَيَهْدِي﴾ بالتوفيق ومنح الإلطاف ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته لما فيه من الإنابة والإقبال إلى الحقّ.

١ س - الكتاب.

٢ أي: مثلاً بمثل. وهو مثل يضرب في التسوية بين

الشيئين. ومثله "حَذَوُ الثُّغْلِ بِالثُّغْلِ". والقُدّة: من

القُدّ وهو القطع، يعني: قطع الريشة المقدودة

على قدر صاحبها في التسوية. مجمع الأمثال

للميداني، ١٩٥/١.

٣ القُدّة: الفرد. الصحاح للجوهري، «فَذْد».

٤ ذكره الزمخشري، وقال: «رَوَاهُ عَنْ الضَّحَّاكِ...»

وليس بصحيح». انظر: الكشاف للزمخشري،

٥٣٩/٢.

٥ انظر: فتوح الغيب للطبري، ٥٤٩/٨.

والالتفات بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوي على الصفات لتفخيم شأنهما وترشيح مناط كل منهما. و"الفاء" فصيحة، مثلها في قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ﴾ [الشعراء، ٦٣/٢٦]، كأنه قيل: فبينوه لهم، فأضل الله منهم من شاء إضلاله إما لا يليق إلا به، وهدى من شاء هدايته لاستحقاقه لها. والحذف للإيذان بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به وجريان كل من أهل الخذلان والهداية على سننه أمر محقق غني عن الذكر والبيان.

والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار / الصورة، أو للدلالة على التجدد والاستمرار، حسب تجدد البيان من الرسل المتعاقبة عليهم السلام. وتقديم الإضلال على الهداية إما لأنه إبقاء ما كان على ما كان، والهداية إنشاء ما لم يكن، أو للمبالغة في بيان أن لا تأثير للتبيين والتذكير من قبل الرسل، وأن مدار الأمر إنما هو مشيئته تعالى بإيهام أن ترتب الضلالة على ذلك أسرع من ترتب الاهتداء، وهذا محقق لما سلف من تقييد الإخراج من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. [٢٥٥ظ]

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فلا يغالب في مشيئته ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يفعل شيئاً من الإضلال والهداية إلا لحكمة بالغة. وفيه أن ما فوض إلى الرسل إنما هو تبليغ الرسالة وتبيين طريق الحق، وأما الهداية والإرشاد إليه فذلك بيد الله سبحانه، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ﴾ شروع في تفصيل ما أجمل في قوله عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ الآية. ٢ ﴿بِآيَاتِنَا﴾ أي: ملتبساً بها، وهي معجزاته التي أظهرها لبني إسرائيل. ﴿أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ﴾ بمعنى: أي: أخرج؛

١ م س - ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ﴾؛ م س + فقلنا. ٢ في الآية السابقة.

لأن الإرسال فيه معنى القول، أو بأن أخرج، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ﴾ [يونس، ١٠/١٠]، فإن صيغ الأفعال في الدلالة على المصدر سواء، وهو المدار في صحة الوصل. والمراد بذلك إخراج بني إسرائيل بعد مهلك فرعون.

﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ من الكفر والجهالات التي أدتهم^١ إلى أن يقولوا: ﴿يَمُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف، ١٣٨/٧]. ﴿إِلَى الثُّورِ﴾ إلى الإيمان بالله وتوحيده وسائر ما أمروا به. ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ﴾ أي: بنعمائه وبلائه كما يُنبئ عنه قوله عليه السلام: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾^٢، لكن لا بما جرى عليهم فقط؛ بل عليهم وعلى من قبلهم من الأمم في الأيام الخالية حسبما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الآيات،^٣ أو بأيامه المنظوية على ذلك كما يلوح به قوله: ﴿إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ﴾^٤.

والالتفات من التكلم إلى الغيبة بإضافة "الأيام" إلى الاسم الجليل للإيذان بفخامة شأنها، والإشعار بعدم اختصاص ما فيها من المعاملة بالمخاطب وقومه كما يوهمه الإضافة إلى ضمير التكلم، أي: عظمهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد.

وقيل: ^٥ / ﴿أَيِّمِ اللَّهِ﴾ وقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم، و"أيام العرب": وقائعها وحروبها وملاحمها، أي: أنذرهم وقائعه التي دهمت الأمم الدارجة. ويردّه ما تصدى له عليه السلام بصدد الامثال من التذكير بكل من السراء والضراء مما جرى عليهم وعلى غيرهم حسبما يتلى عليك.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في التذكير بها، أو في مجموع تلك النعماء والبلاء، أو في أيامها ﴿لَايَاتٍ﴾ عظيمة أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته. فهي على الأول^٦ عبارة عن الأيام سواء أريد بها أنفسها أو ما فيها

^٥ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٤٠/٢.

^٦ والبيضاوي في أنوار التنزيل، ١٩٣/٣.

^٦ وفي هامش م: هو كون ذلك إشارة إلى التذكير.

«منه».

^١ ط س: أذاهم. | يظهر أثر الكشط في نسخة

المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

^٢ في الآية التالية.

^٣ إبراهيم، ٩/١٤.

^٤ في الآية التالية.

مِنَ النِّعْمَاءِ وَالْبَلَاءِ، ومعنى ظرفية التذكير لها كونه مناطاً لظهورها. وعلى الثالث^١ عن تلك النعماء والبلاء، ومعنى الظرفية ظاهر. وأما على الثاني^٢ فعن كل واحدة من تلك النعماء والبلاء، والمشار إلى المجموع المشتمل عليها من حيث هو مجموع، أو كلمة «في» تجريدية، مثلها في قوله تعالى: «لَهُمْ فِيهَا دَارٌ آخِلَةٌ» [فصلت، ٢٨/٤١].

«لِكُلِّ صَبَّارٍ» على بلائه «شَكُورٍ» لنعمائه. وقيل: لكل مؤمن، والتعبير عنهم بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر عنوان المؤمن، أي: لكل من يليق بكمال الصبر والشكر أو الإيمان ويصير أمره إليها، لا لِمَن اتَّصف بها بالفعل؛ لأنه تعليل للأمر بالتذكير المذكور السابق على التذكّر المؤدي إلى تلك المرتبة، فإنَّ مَنْ تذكّر ما فاض أو نزل عليه أو على مَنْ قبله من النعماء والبلاء وتنبّه لعاقبة الشكر والصبر أو الإيمان لا يكاد يفارقها. وتخصيص الآيات بهم لأنهم المتفعّلون بها، لا لأنها خافية عن غيرهم؛ فإنَّ التبيين حاصل بالنسبة إلى الكل. وتقديم «الصابر» على «الشكور» لتقدّم متعلّق الصبر - أعني: البلاء - على متعلّق الشكر - أعني: النعماء -، وكون الشكر عاقبة الصبر.

«وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ» ⑤

«وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ» شروع في بيان تصدّيه عليه السلام لما أمر به من التذكير للإخراج المذكور. و«إِذْ» منصوب على المفعولية بمضمّر خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم. وتعليق الذكر بالوقت مع أنَّ المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مرّ سرّه غير مرّة،^٢ أي: اذكر لهم وقت قوله عليه السلام لقومه: «اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» بدأ عليه السلام بالترغيب لأنه عند النفس أقبل، وهي إليه أميل.

^١ وفي هامش م: وهو كونه إشارة إلى أيامها. «منه».

^٢ وفي هامش م: وهو كونه إشارة إلى مجموع

لِلْمَلَكَةِ إِلَى جَائِلٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً [البقرة، ٣٠/٢]، وغيره من المواقع. «منه».

النعماء والبلاء. «منه».

والظرف متعلق بنفس النعمة إن جعلت مصدرًا، وبمحذوف وقع حالًا منها إن جعلت اسمًا، أي: اذكروا إنعامه عليكم، أو اذكروا نعمته كائنة عليكم. وكذا كلمة ﴿إِذْ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ / أي: اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه إياكم من آل فرعون، أو اذكروا نعمة الله مستقرة عليكم وقت إنجائه إياكم منهم. أو بدلُ اشتغال من ﴿نِعْمَةً لِلَّهِ﴾ مرادًا بها الإنعام أو العطية. ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ يبغونكم، من "سأله خَسَفًا" إذا أولاه ظلمًا، وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء. ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ "السوء" مصدر "ساء يسوء"، والمراد به جنس العذاب السيئ، أو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة والاستهانة بهم وغير ذلك مما لا يُحصر. ونصبه على أنه مفعول لـ ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾.

﴿وَيَذِّحُونَ آبْنَاءَكُمْ﴾ المولودين. وإنما عطفه على ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ إخراجًا له عن مرتبة العذاب المعتاد. وإنما فعلوا ذلك لأن فرعون رأى في المنام -أو قال له الكهنة- أنه سيولد منهم من يذهب بملكه، فاجتهدوا في ذلك، فلم يغن عنهم من قضاء الله شيئًا.

﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ أي: يُقَوْنهن في الحياة مع الذل والصغار، ولذلك عُدَّ من جملة البلاء. والجمل أحوال من ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾، أو من ضمير المخاطبين، أو منهما جميعًا؛ لأن فيها ضمير كل منهما.

﴿وَفِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من أفعالهم الفظيعة ﴿بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: ابتلاء منه، لا أن البلاء عين تلك الأفعال، اللهم إلا أن يجعل ﴿في﴾ تجريدية، فنسبته إلى الله تعالى إما من حيث الخلق أو الإقذار والتمكين. ﴿عَظِيمٌ﴾ لا يطاق. ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك. و"البلاء": الابتلاء / بالنعمة، وهو الأنسب كما يلوح به التعرض لوصف الربوبية. وعلى الأول يكون ذلك باعتبار المال الذي هو الإنجاء، أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربية له.

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧﴾

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾ من جملة مقال موسى عليه السلام لقومه، معطوف على ﴿نِعْمَةً لِلَّهِ﴾، أي: اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا حين تأذن ربكم، أي:

[٢٥٦ظ]

[٢٥٧و]

أذن إيداناً بليغاً لا تبقى معه شائبة شبهة، لما في صيغة التفعّل من معنى التكلف المحمول في حقه سبحانه على غايته التي هي الكمال. وقيل: هو معطوف على قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْجَلْنَاكُمْ﴾^١، أي: اذكروا نعمته تعالى في هذين الوقتين، فإنّ هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عليهم ينالون بها خيرَي الدنيا والآخرة. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ"^٢.

ولقد ذكرهم عليه السلام أولاً بنعمائه تعالى عليهم صريحاً، وضمّنه تذكير ما أصابهم قبل ذلك من الضراء، ثم أمرهم ثانياً بذكر ما جرى من الله سبحانه من الوعد بالزيادة على تقدير الشكر، والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر. والمراد بتذكير الأوقات تذكير ما وقع فيها من الحوادث مفصلة، إذ هي محيطة بذلك، فإذا ذكرت ذكر ما فيها كأنه مشاهد مُعَايَنٌ.

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ﴾ يا بني إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاء وإهلاك العدو وغير ذلك من النعم والآلاء الفاتية للحصر وقابلتموه بالإيمان والطاعة ﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ نعمة إلى نعمة، ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ﴾ ذلك وغمطتموه ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ فعسى يصيبكم منه ما يصيبكم.

ومن عادة الكرام التصريح بالوعد، والتعريض بالوعيد، فما ظنك بأكرم الأكرمين؟ ويجوز أن يكون المذكور تعليلاً للجواب المحذوف، أي: لأعذبنكم. و"اللام" في الموضعين موطئة للقسم، وكل من الجوابين ساد مسدّ جوابي الشرط والقسم. والجملة إمّا مفعول / (تَأْذَنَ) لأنه ضرب من القول، أو لقول مقدر بعده، كأنه قيل: وإذ تأذن ربكم فقال... إلخ.

[ط٢٥٧]

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٨﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِء وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝٩﴾

١ عنه. انظر: جامع البيان للطبري، ١٣/٦٠١،

١ في الآية السابقة.

والكشف والبيان للثعلبي، ٥/٣٠٦.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا﴾ نِعْمَهُ تَعَالَى وَلَمْ تَشْكُرُوا ﴿أَنْتُمْ﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ مِنَ الْخَلَائِقِ ﴿جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ﴾ عَنْ شُكْرِكُمْ وَشُكْرَ غَيْرِكُمْ، ﴿حَمِيدٌ﴾ مُسْتَوْجِبٌ لِلْحَمْدِ بِذَاتِهِ لِكَثْرَةِ مَا يُوْجِبُهُ مِنْ أَيْدِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدْهُ أَحَدٌ، أَوْ مَحْمُودٌ يَحْمَدُهُ الْمَلَائِكَةُ؛ بَلْ كُلُّ ذَرَّةٍ مِنَ ذَرَاتِ الْعَالَمِ نَاطِقَةٌ بِحَمْدِهِ. وَالْحَمْدُ حَيْثُ كَانَ بِمُقَابِلَةِ النِّعْمَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَضَائِلِ كَانَ أَدَلَّ عَلَى كَمَالِهِ سُبْحَانَهُ. وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِمَا حُذِفَ مِنْ جَوَابِ ﴿إِنْ﴾، أَي: إِنْ تَكْفُرُوا لَمْ يَرْجِعْ وَبَالَهُ إِلَّا عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَغَنِيٌّ عَنْ شُكْرِ الشَّاكِرِينَ.

ولعلَّه عليه السلام إنما قاله عندما عاينَ منهم دلائلَ العناد، ومخائلَ الإصرار على الكفر والفساد، وتيقَّنَ أنَّه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب، أو قاله غِبَّ تذكيرهم بما ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ سُلْطَانَهُ تَحْقِيقًا لِمُضْمُونِهِ وَتَحْذِيرًا لَهُمْ مِنَ الْكُفْرَانِ.

ثمَّ شرع في الترهيب بتذكير ما جرى على الأمم الخالية فقال: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ لِيَتَذَكَّرُوا مَا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حِزْبِي الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فَيُثْقِلُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ، وَيُنِيبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَقِيلَ: ^١ هو ابتداء كلام من الله سبحانه خطابًا للكفرة في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيختص تذكير موسى عليه السلام بما اختصَّ ببني إسرائيل مِنَ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالْأَيَّامِ بِالْأَيَّامِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهِمْ فَقَطْ. وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنَ الْبُعْدِ، وَأَيْضًا لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ وَجْهَ تَخْصِيصِ تَذْكِيرِ الْكُفْرَةِ الَّذِينَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ^٢ بِمَا أَصَابَ أَوْلَئِكَ الْمَعْدُودِينَ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُمْ أَسْوَةٌ لَهُمْ فِي الْخُلُوقِ قَبْلَ هَؤُلَاءِ.

﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾ بَدَلَ مِنَ الْمَوْصُولِ، أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ، ﴿وَعَادٍ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى ﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾، ﴿وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أَي: مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، عَطْفٌ عَلَى ﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.

^٢ م: عليه الصلاة؛ س: عليه السلام. | والمثبت

من ط.

^١ قاله البضاوي في أنوار التنزيل، ١٩٤/٣.

[٢٥٨و]

وقوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ / اعتراض، أو الموصول مبتدأ، و﴿لَا يَعْلَمُهُمْ﴾ إلى آخره خبره، والجملة اعتراض، والمعنى: أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون»^١. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال: «كذب النسابون»^٢، يعني: أنهم يدعون علم الأنساب وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد.

﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ استئناف لبيان نبيهم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات الظاهرة والبيّنات الباهرة، فبيّن كل رسول لأمتيه طريق الحق، وهداهم إليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ مشيرين بذلك إلى ألسنتهم وما يصدر عنها من المقالة اعتناء منهم بشأنها، وتنبيهاً للرسول على تلقّيها والمحافظة عليها، وإقناطاً لهم عن التصديق والإيمان بإعلام أن لا جواب لهم سواه.

﴿وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ أي: على زعمكم، وهي البيّنات التي أظهرها حجة على صحة رسالاتهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ [هود، ١١/٩٦]، ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالاتها على صحة رسالاتهم، أو فعضوها غيظاً وضجراً ممّا جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ﴿عَصُوا عَنْكُمْ الْأَمْرَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران، ١١٩/٣]، أو وضعوها عليها تعجباً منه واستهزاء به، كمن غلبه الضحك، أو إسكاثاً للأنبياء وأمرأ لهم بإطباق الأفواه، أو ردّوها في أفواه الأنبياء عليهم السلام يمنعونهم من التكلّم تحقيقاً أو تمثيلاً، أو جعلوا أيدي الأنبياء في أفواههم تعجباً من عتوهم وعنادهم، كما ينبى عنه تعجبهم^٣ بقولهم: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾... إلخ.^٤

وقيل: الأيدي بمعنى الأيادي، عبّر بها عن مواعظهم ونصائحهم وشرائعهم التي هي مدار النعم الدينية والدنيوية؛ لأنهم لمّا كذبوها فلم يقبلوها فكأنهم ردّوها إلى حيث جاءت منه.

^٢ جامع البيان للطبري، ١٣/٦٠٤، الكشف والبيان

للثعلبي، ٥/٣٠٧.

^٣ وفي هامش م: أي: تعجب الرسل. «منه».

^٤ في الآية التالية.

^١ الكشف للزمخشري، ٢/٥٤٢، المحرر الوجيز

لابن عطية، ٣/٣٢٦، الدرّ المنثور للسيوطي،

١٠/٥.

﴿وَأَنَّا لَمِنَ شَكِّ عَظِيمٍ﴾ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّوْحِيدِ، فلا ينافي شكهم في ذلك كفرهم القطعي بما أرسل به الرسل من البينات، فإنهم كفروا بها قطعاً حيث لم يعتدوا بها / ولم يجعلوها من جنس المعجزات، ولذلك قالوا: ﴿فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾.^١ وقرئ: "تَدْعُونَا" بالإدغام.^٢ ﴿مُرِيبٍ﴾ موقع في الريبة، من "أرابه"، أو ذي ريبة، من "أراب الرجل"، وهي قلق النفس وعدم اطمئنانها بالشيء.

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾^٣

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ﴾ استئناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال، كأنه قيل: فماذا قالت لهم رسلهم؟ فأجيب بأنهم قالوا منكرين عليهم ومتعجبين من مقالتهم الحمقاء: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾ بإدخال الهمزة على الظرف؛ للإيدان بأن مدار الإنكار ليس نفس الشك؛ بل وقوعه فيما لا يكاد يتوهم فيه الشك أصلاً، مُتَفَادِينَ عن تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا: أنتم في شك مريب من الله تعالى؟ مبالغة في تنزيه ساحة الشُّبْحَانِ^٢ عن شائبة الشك، وتسجيلاً عليهم بسخافة العقول، أي: أفي شأنه سبحانه من وجوده ووحدته ووجوب الإيمان به وحده شك ما، وهو أظهر من كل ظاهر، وأجلى من كل جلي، حتى تكونوا من قبيله في شك مريب؟

وحيث كان مقصدهم الأقصى الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، وكان إظهار البينات وسيلة إلى ذلك، لم يتعروضوا للجواب عن قول الكفرة: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾، واقتصرُوا على بيان ما هو الغاية القصوى، ثم عقَّبوا ذلك الإنكار

^١ في الآية التالية.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٥٩.

^٣ قال أبو حيان: «شُبْحَان: هو اسم وضع موضع المصدر الذي هو التسبيح، وأصله الإضافة،

ثم استعمل مقطوعاً عنها متوناً في الشعر وغير متون، وقيل: وضع نكرة جارية مجرى المصادر، فعُرفَ بالإضافة، وبـ"ال"، قال:

سُبْحَانِكَ اللَّهُمَّ ذَا الشُّبْحَانِ

ارتشاف الضرب لأبي حيان، ١٣٦٦/٣.

بما يوجهه من الشواهد الدالة على انتفاء المنكر فقالوا: ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: مبدعهما وما فيهما من المصنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقيق ما أنتم منه في شك. وهو صفة للاسم الجليل، أو بدل منه. و﴿شَكُّ﴾ مرتفع بالظرف لاعتماده على الاستفهام. وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضي إلى الفصل بين الموصوف والصفة بالأجنبي، أعني: المبتدأ، والفاعل ليس بأجنبي من رافعه، وقد جُوز ذلك أيضًا.

﴿يَدْعُوكُمْ﴾ إلى الإيمان بإرساله إيانا، لا أنا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولكم: ﴿مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ﴾^١. ﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ بسببه، أو يدعوكم لأجل المغفرة، كقولك: "دعوتك ليأكل معي". ﴿مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أي: بعضها، وهو / ما عدا المظالم مما بينهم وبينه تعالى، فإن الإسلام يجبه.

قيل: هكذا وقع في جميع القرآن في وعد الكفرة دون وعد المؤمنين تفرقة بين الوعدين، ولعل ذلك لما أن المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفرة مرتبة على محض الإيمان، وفي شأن المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك، فيتناول الخروج عن المظالم. وقيل: المعنى: ليغفر لكم بدلًا من ذنوبكم.

﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى أعماركم على تقدير الإيمان.

﴿قَالُوا﴾ استئناف كما سبق: ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ أي: ما أنتم ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ من غير فضل يؤهلكم لما تدعونه من النبوة، ﴿تُرِيدُونَ﴾ صفة ثانية لـ ﴿بَشَرٌ﴾ حملًا على المعنى، كقوله تعالى: ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ [التغابن، ٦/٦٤]، أو كلام مستأنف، أي: تريدون بما تتصدون له من الدعوة والإرشاد ﴿أَنْ تَصُدُّونَا﴾ بتخصيص العبادة بالله سبحانه ﴿عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ أي: عن عبادة ما استمر آباؤنا على عبادته من غير شيء يوجهه، وإلا ﴿فَأَتُونَا﴾ أي: إن لم يكن الأمر كما قلنا - بل كنتم رسلًا من جهة الله تعالى كما تدعونه - فاتونا ﴿بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ﴾ يدل على فضلكم

^١ في الآية السابقة.

واستحقاقكم لتلك الرتبة، أو على صحة ما تدّعون من النبوة حتى نترك ما لم نزل نعبده أباً عن جدّ.

ولقد كانوا آتوهم من الآيات الظاهرة والبيّنات الباهرة ما تخّر له صمّ الجبال، ولكنهم إنّما يقولون ما يقولون من العظام مكابرةً وعناداً وإراءةً لمن وراءهم أنّ ذلك ليس من جنس ما ينطلق عليه السلطان المبين.

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ١٢﴾

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ مُجَاراةً معهم في أول مقالتهم، وإنّما قيل: ﴿لَهُمْ﴾

لاختصاص / الكلام بهم حيث أريد إلزامهم، بخلاف ما سلف من إنكار وقوع الشك في الله سبحانه، فإنّ ذلك عام وإن اختصّ بهم ما يعقّبه.

﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ كما تقولون ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ﴾ بالنبوة ﴿عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ يعنون أنّ ذلك عطية من الله تعالى يعطيها من يشاء من عباده بمحض الفضل والامتنان من غير داعية توجبه، قالوه تواضعاً وهضمًا للنفس، أو ما نحن من الملائكة؛ بل نحن بشر مثلكم في الصورة، أو في الدخول تحت الجنس، ولكن الله تعالى يُمُنُّ بالفضائل والكمالات والاستعدادات^١ على من يشاء المَنّ بها، وما يشاء ذلك إلّا لعلمه باستحقاقه لها، وتلك الفضائل والكمالات والاستعدادات هي التي يدور عليها فلک الاصطفاء للنبوة.

﴿وَمَا كَانَ﴾ وما صحّ وما استقام ﴿لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ﴾ أي: بحجة من الحجج فضلاً عن السلطان المبين بشيء من الأشياء وسبب من الأسباب ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فإنه أمر يتعلّق بمشيئته تعالى، إن شاء كان، وإلّا فلا.

^١ بدون إشارة إلى مكانه، ووضع في ط قبل
والكمالات“ وفي س بعده كما اثبتناه].

^٢ م ط - والاستعدادات [هو في هامش م
س - تعالى.

﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ وحده دون ما عداه مطلقاً ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أمرٌ منهم للمؤمنين بالتوكل، ومقصودهم حمل أنفسهم عليه أثر ذي أثر، ألا يرى إلى قوله عز وجل: ﴿وَمَا لَنَا﴾ أي: أي عذر لنا ﴿أَلَا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: في أن لا نتوكل عليه. والإظهار لإظهار النشاط بالتوكل عليه والاستلذاذ بذكر اسمه تعالى وتعليل التوكل. ﴿وَقَدْ هَدَيْنَا﴾ أي: والحال أنه قد فعل بنا ما يوجب ويستدعيه حيث هدانا / ﴿سُبُلَنَا﴾ [٢٦٠] أي: أرشد كلًا منا سبيله ومنهجه الذي شرع له وأوجب عليه سلوكه في الدين.

وحيث كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين لكمال العزيمة: ﴿وَلَنَضَيِّرَنَّ عَلَى مَاءٍ أَذِيْتُمْوْنَا﴾ بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لا خير فيه. ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ خاصة ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ أي: فليثبت المتوكلون على ما أحدثوه من التوكل. والمراد هو المراد مما سبق من إيجاب التوكل على أنفسهم، والمراد بـ"المتوكلين" المؤمنون، والتعريض عنهم بذلك لسبق ذكر اتصافهم به، ويجوز أن يراد: وعليه فليتوكل من يتوكل دون غيره.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين العاتين الغالين في الكفر من أولئك الأمم الكافرة التي نُقلت مقالاتهم الشنيعة دون جميعهم كقوم شعيب وأضرابهم، ولذلك لم يقل: "وقالوا" ﴿لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ لم يقتنعوا بعصيانهم الرسل ومعاندتهم الحق بعد ما رأوا البيّنات الفاتنة للحصر حتى اجتروا على مثل هاتيك العظيمة التي لا يكاد يحيط بها دائرة الإمكان، فحلفوا على أن يكون أحد المُحالين. والعُودُ إمّا بمعنى مطلق الصيرورة، أو باعتبار تغليب المؤمنين على الرسل، وقد مرّ في الأعراف،^١ وسيأتي في الكهف.^٢

^١ الأعراف، ٨٨/٧.

^٢ الكهف، ٢٠/١٨.

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ أي: إلى الرسل ﴿رَبُّهُمْ﴾ مالك أمرهم عند تناهي كفر الكفرة وبلوغهم من العتو إلى غاية لا مَطْمَع بعدها في إيمانهم: ﴿لَتُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ على إضمار القول، أو على إجراء الإيحاء مجراه؛ لكونه ضرباً منه.

﴿وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١١﴾

﴿وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ﴾ / أي: أرضهم وديارهم عقوبة لهم بقولهم: [٢٦٠ظ] ﴿لَتُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا﴾،^١ كقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ [الأعراف، ١٣٧/٧]. ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: من بعد إهلاكهم. وقرئ: "لَيُهْلِكَنَّ"، "وَلَيُسَكِّنَنَّكُمْ" بالياء^٢ اعتباراً لـ ﴿أَوْحَىٰ﴾، كقولهم: "حلف زيد ليخرجن غداً".

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الموحى به، وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارهم، أي: ذلك الأمر محقق ثابت ﴿لِمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾ موقفي، وهو الموقف الذي يقف فيه العباد يوم يقوم الناس لرب العالمين، أو قيامي عليه وحفظي لأعماله. وقيل: لفظ "المقام" مُقَحَّم.

﴿وَخَافَ وَعِيدِ﴾ وعيدي بالعذاب، أو عذابي الموعود للكفار، والمعنى أن ذلك حق للمتقين، كقوله: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف، ١٢٨/٧].

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٢﴾

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا﴾ أي: استنصروا الله على أعدائهم، كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ [الأنفال، ١٩/٨]، أو استحكموا وسألوه القضاء بينهم، من "الفتاحة"، وهي الحكومة، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف، ٨٩/٧]، فالضمير للرسل، وقيل: للكفرة، وقيل: للفريقين، فإنهم سألوا أن ينضر المحق ويهلك المبطل، وهو معطوف على ﴿أَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾.^٣

^١ في الآية السابقة.

للكرماني، ص ٢٦٠.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن إبراهيم النخعي وأبي

^٣ إبراهيم، ١٣/١٤.

البرهسم وابن أبي عبله. شواذ القراءات

وَقُرِئَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ عَطْفًا عَلَى «لَتُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ»^٢، أَي: أَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ: لَتُهْلِكَنَّ، وَقَالَ لَهُمْ: اسْتَغْفِرُوا.

«وَوَخَّابَ» أَي: خَسِرَ وَهَلَكَ «كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» مَتَّصِفٌ بِضَدِّ مَا اتَّصَفَ بِهِ الْمُتَّقُونَ، أَي: فَتُصِرُوا عِنْدَ اسْتِفْتَا حَقِّهِمْ، وَظَفَرُوا بِمَا سَأَلُوا، وَأَفْلَحُوا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَهُمْ قَوْمُهُمُ الْمُعَانِدُونَ. فَالْخَبِيَّةُ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الْحَرَمَانِ، دُونَ الْحَرَمَانِ / عَنِ الْمَطْلُوبِ، أَوْ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنََّّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنََّّهُمْ عَلَى الْحَقِّ، أَوْ اسْتَفْتَحَ الْكُفَّارَ عَلَى الرُّسُلِ وَخَابُوا وَلَمْ يَفْلَحُوا.

وَلَمَّا قِيلَ: «وَوَخَّابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ» ذُمَّا لَهُمْ وَتَسْجِيلًا عَلَيْهِمْ بِالتَّجَبُّرِ وَالْعِنَادِ، لَا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَيْسُوا كَذَلِكَ وَأَنَّهُ لَمْ يُصَبِّهِمُ الْخَبِيَّةُ، أَوْ اسْتَفْتَحُوا جَمِيعًا، فَتُصِرَ الرُّسُلُ، وَأَتَمَّجَزَ لَهُمُ الْوَعْدُ، وَخَابَ كُلُّ عَاتٍ مَتَمَرِّدٍ. فَالْخَبِيَّةُ بِمَعْنَى الْحَرَمَانِ غِيبَ الْطَلَبِ. وَفِي إِسْنَادِ الْخَبِيَّةِ إِلَى كُلِّ مِنْهُمْ مَا لَا يَخْفَى مِنَ الْمُبَالَغَةِ.

﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾^(١٦)

﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ﴾ أَي: بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ مُرْصَدٌ لَهَا^٣، وَاقِفٌ عَلَى شَفِيرِهَا فِي الدُّنْيَا، مَبْعُوثٌ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ. وَقِيلَ: مِنْ وَرَاءِ حَيَاتِهِ، وَحَقِيقَتُهُ مَا تَوَارَى عَنْكَ. «وَيُسْقَى» مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرِ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ سَائِلٍ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَمَاذَا يَكُونُ إِذْنُ؟ فَقِيلَ: يُلْقَى فِيهَا، وَيُسْقَى «مِنْ مَّاءٍ» مَخْصُوصٌ لَا كَالْمِيَاهِ الْمَعْهُودَةِ «صَدِيدٍ» وَهُوَ قَيْحٌ، أَي: دَمٌ مُخْتَلَطٌ بِمِدَّةٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَرَحِ. قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: «هُوَ مَا يَسِيلُ مِنَ أَجْسَادِ أَهْلِ النَّارِ»^٤. وَهُوَ عَطْفٌ بَيَانٍ لِمَا «مَاءٍ»، أَبْهَمَ أَوَّلًا ثُمَّ بَيَّنَّ بِ«الصَّدِيدِ» تَهْوِيلًا لِأَمْرِهِ. وَتَخْصِيصُهُ بِالذِّكْرِ مِنْ بَيْنِ عَذَابِهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَشَدِّ أَنْوَاعِهِ.

﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكْأَدُ يُسِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾^(١٧)

^٢ ط س: بها.

^١ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وابن محيصن.

^٤ جامع البيان للطبري، ١٣/٦١٨، المحرر الوجيز

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٦٠.

لابن عطية، ٣/٣٣١.

^٢ إبراهيم، ١٤/١٣.

﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾ قيل: هو صفة لـ ﴿مَاءٍ﴾، أو حال منه، والأظهر أنه استئناف مبني على السؤال، كأنه قيل: فماذا يفعل به؟ فقيل: ﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾، أي: يتكلف جرعه مرّة بعد أخرى؛ لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه، ﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ أي: لا يقارب أن يسيغه فضلاً عن الإساعة؛ بل يغصّ به فيشربه بعد اللّثيا والتي،^١ جرعة غبّ جرعة، / فيطول عذابه، تارة بالحرارة والعطش، وأخرى بشربه على تلك الحال، فإنّ السوغ انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفيس، ونفيه لا يوجب نفي ما ذكر جميعاً. وقيل: لا يكاد يدخله في جوفه، وعُبر عنه بالإساعة لما أنّها المعهودة في الأشربة. وهو حال من فاعل ﴿يَتَجَرَّعُهُ﴾، أو من مفعوله، أو منهما جميعاً.

﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ﴾ أي: أسبابه من الشدائد ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ ويحيط به من جميع الجهات، أو من كلّ مكان من جسده حتّى من أصول شعره وإبهام رجله. ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ أي: والحال أنّه ليس بميت حقيقة كما هو الظاهر من مجيء أسبابه لا سيّما من جميع الجهات حتّى لا يتألّم بما غشيه من أصناف الموبقات.

﴿وَمِنْ وَرَائِهِ﴾ من بين يديه ﴿عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ يستقبل كلّ وقت عذاباً أشدّ وأشقّ ممّا كان قبله، ففيه دفع ما يتوهم من الخفة بحسب الاعتياد، كما في عذاب الدنيا. وقيل: هو الخلود في النار. وقيل: هو حبس الأنفاس. وقيل: المراد بـ "الاستفتاح والخيبة" استسقاء أهل مكّة في سنيهم التي أرسلها الله تعالى عليهم بدعوته صلى الله عليه وسلّم وخيبتهم في ذلك، وقد وعدّ لهم بدل ذلك صديد أهل النار.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ﴾^(١٨)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ أي: صفتهم وحالهم العجيبة الشأن التي هي كالمثل في الغرابة، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ﴾ كقولك:

^١ اللّثيا والتي: يكنى بهما عن الشدّة، واللّثيا: مجمع الأمثال للميداني، ١٦٤/١.

تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.

«صفة زيد عرضه مهتوك وماله منهوب». والجملة^١ استئناف مبني على سؤال من قال: ما بآل أعمالهم التي عملوها في وجوه البر من صلة الأرحام، وإعتاق الرقاب، وفداء الأسارى، وإغاثة الملهوفين، / وقري الأضياف، وغير ذلك مما هو من باب المكارم، حتى آل أمرهم إلى هذا المآل؟ فأجيب بأن ذلك كرماد^٢ «أَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ» حملته وأسرعته الذهاب به «فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ» العصف اشتداد الريح، وصف به زمانها مبالغته، كقولك: «ليلة ساكرة»^٣، وإنما الشكور لريحها. شُبِّهَتْ^٤ صنائعهم المعدودة -لابتنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والإيمان به والتوجه بها إليه تعالى- برماد طيرته الريح العاصفة.

أو استئناف مسوق لبيان أعمالهم للأصنام، أو مبتدأ خبره محذوف، كما هو رأي سيوييه،^٥ أي: فيما يتلى عليك مثلهم. وقوله: «أَعْمَلُهُمْ» جملة مستأنفة مبنية على سؤال من يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: أعمالهم كيت وكيت، سواء أريد بها صنائعهم أو أعمالهم لأصنامهم. وقيل: «أَعْمَلُهُمْ» بدل من «مَثَلُ الَّذِينَ»، وقوله: «كَرَمَادٍ» خبره.

«لَا يَقْدِرُونَ» أي: يوم القيامة «مِمَّا كَسَبُوا» من تلك الأعمال «عَلَى شَيْءٍ» ما، أي: لا يرون له أثراً من ثواب أو تخفيف عذاب كدأب الرماد المذكور، وهو فذلّة التمثيل. والاكتفاء ببيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام مع أن لها عقوبات هائلة للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند الله تعالى، وفيه تهكم بهم.

«ذَلِكَ» أي: ما دل عليه التمثيل دلالة واضحة من ضلالهم مع حساباتهم أنهم على شيء «هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ» عن طريق الحق والصواب، أو عن نيل الثواب.

^٢ م + أو.

^٤ انظر: الكتاب لسيوييه، ١/١٤٣، والكشاف

للزمخشري، ٥٤٧/٢.

^١ م ط: وهو؛ س: أو هو [ضح في هامش م].

^٢ ليلة ساكرة، أي: ساكنة. الصحاح للجوهري،

«سكر».

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
 ٣٥ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته. وقيل: لكل أحد من الكفرة؛ لقوله تعالى: ﴿يُذْهِبْكُمْ﴾. والرؤية رؤية القلب، وقوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ساذ مسد مفعوليهما،^١ أي: ألم تعلم أنه تعالى خلقهما ﴿بِالْحَقِّ﴾ / ملتبسة بالحكمة والوجه الصحيح الذي يحق أن تُخلق عليه. وقرئ: "خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ".^٢

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ يُعِدُّكُمْ بالمرّة ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي: يخلق بدلکم خلقاً آخر مستأنفاً لا علاقة بينكم وبينهم، رتب قدرته تعالى على ذلك على قدرته تعالى على خلق السماوات والأرض على هذا النمط البديع إرشاداً إلى طريق الاستدلال، فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام العظيمة كان على تبديل خلق آخر بهم أقدر، ولذلك قال: ﴿وَمَا ذَلِكُ﴾ أي: إذهابكم والإتيان بخلق جديد مكانكم ﴿عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ بمتعذر أو متعسر، فإنه قادر لذاته على جميع الممكنات، لا اختصاص له بمقدور دون مقدور، ومن هذا شأنه حقيق بأن يؤمن به، ويرجى ثوابه، ويخشى عقابه.

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنْكُمْ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهَ لَهْدَيْنَاكُمْ سُوءًا عَلَيْنَا أَجْرُ غَنَاءٍ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ أي: يبرزون يوم القيامة. وإشار صيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه، كما في قوله سبحانه: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [الأعراف، ٤٤/٧]، أو لأنه لا مضي ولا استقبال بالنسبة إليه سبحانه. والمراد ببرزهم من قبورهم لأمر الله تعالى ومحاسبته، أو لله على ظنهم، فإنهم كانوا يظنون

١ س: مفعوليهما.

٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٢٩٨/٢.

عند ارتكابهم الفواحش سرًا أنها تخفى على الله سبحانه، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم.

﴿فَقَالَ الضُّعَفَاءُ﴾ الأتباع، جمع "ضعيف"، والمراد ضعف الرأي، وإنما كتب بالواو على لفظ مَنْ يَفْخَمُ الألف قبل الهمزة.^١ ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ لرؤسائهم الذين استتبغوهم واستغفروهم: ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ في الدنيا ﴿لَكُمْ تَبَعًا﴾ في تكذيب الرسل والإعراض عن نصائحهم. وهو جمع "تابع"، كـ "عَبَّ" في جمع "غائب"، أو مصدر نُعِتَ به مبالغَةً، أو على إضمارٍ، أي: ذَوِي تَبَعٍ.

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ﴾ دافعون ﴿عَنَّا﴾ و"الفاء" للدلالة على سببية الاتباع للإغناء. والمراد التوبيخ والعتاب والتقريع والتبكيث. / ﴿مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (مِنْ) الأولى للبيان واقعةً موقع الحال، والثانية للتبعيض واقعةً موقع المفعول، أي: بعض الشيء الذي هو عذاب الله تعالى، ويجوز كونهما للتبعيض، أي: بعض شيء هو بعض عذاب الله، والإعراب كما سبق. ويجوز أن يكون الأولى مفعولاً، والثانية مصدرًا، أي: فهل أنتم مُغْنُونَ عَنَّا بعض العذاب بعض الإغناء؟ ويعضد الأول قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيحًا مِّنَ الثَّارِ﴾ [غافر، ٤٠/٤٧].

[٢٦٣]

﴿قَالُوا﴾ أي: المستكبرون جوابًا عن معاتبة الأتباع، واعتذارًا عما فعلوا بهم: ﴿لَوْ هَدَّيْنَاهُ اللَّهُ﴾ أي: للإيمان وَوَفَّقَنَا لَهُ ﴿لَهَدَيْنَاكُمْ﴾ ولكن ضَلَلْنَا فأضللناكم، أي: اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا، أو لو هداها الله طريق النجاة من العذاب لهديناكم وأغنينا عنكم كما عرضناكم له، ولكن سَدَّ دُونَنَا طريق الخلاص، ولَا تَحِينَ مَنَاصٍ.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا﴾ مما لقينا ﴿أَمْ صَبْرُنَا﴾ على ذلك، أي: مستَوٍ علينا الجزع والصبر في عدم الإنجاء. و"الهمزة" و"أَمْ" لتأكيد التسوية، كما في قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَاهُمْ أَعَاذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ [البقرة، ٦/٢]. وإنما أسندوهما ونسبوا استواءهما

لخفائها، من غير ألف قبلها استغناء بحركة الفاء عنها». مختصر التبيين لسليمان بن نجاج، ٧٤٩/٣.

^١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٥٤٨/٢. وقال أبو داود سليمان بن نجاج: «وكتبوا هنا ﴿الضُّعَفَاءُ﴾ براو بعد الفاء وألف بعدها تقوية للهمزة

إلى ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة في النهي عن التوبيخ بإعلام أنهم شركاء لهم فيما ابتلوا به وتسليّة لهم.

ويجوز أن يكون قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا﴾... إلخ من كلام الفريقين، على منوال قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَىٰ لَمَ أَخْتَهُ﴾ [يوسف، ٥٢/١٢]، ويؤيده ما روي أنهم يقولون: تَعَالَوْا نَجْزَعْ، فيَجْزَعُونَ خمسمائة عام، فلا ينفعهم، فيقولون: تَعَالَوْا نصبر، فيصبرون كذلك، فلا ينفعهم، فعند ذلك يقولون ذلك.^١

/ ولما كان عتاب الأتباع من باب الجَزَع ذِيلُوا جوابهم ببيان أن لا جدوى في ذلك فقالوا: ﴿مَا لَنَا مِنْ مَّجِيصٍ﴾ من مَنجَى ومَهْرَب من العذاب، من "حاص الجمار" إذا عدل بالفرار. وهو إما اسم مكان، كالمبيت والمصيف، أو مصدر، كالمغيب والمشيّب. وهي جملة مفسّرة لإجمال ما فيه الاستواء، فلا محلّ لها من الإعراب، أو حال مؤكّدة، أو بدل منه.

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ﴾ الذي أضلّ كلا الفريقين واستتبعهما عندما عبّاه بما قاله الأتباع للمستكبرين ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي: أحكم وفرغ منه، وهو الحساب، ودخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، خطيباً في محفل الأشقياء من الثقلين: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ﴾ أي: وعداً من حقّه أن يُنْجَزَ فأنجزه، أو وعداً أنجزه، وهو الوعد بالبعث والجزاء، ﴿وَوَعَدْتُكُمْ﴾ أي: وعد الباطل، وهو أن لا بعث ولا حساب، ولئن كان فالأصنام شفعاءكم، ولم يصرح ببطلانه لما دلّ عليه قوله: ﴿فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ أي: موعدي، على حذف المفعول الثاني، أي: نقضته، جعل خُلف وعده كالإخلاف منه، كأنه كان قادراً على إنجازه، وأنّى له ذلك.

^١ قاله مقاتل. انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، ٤/٨٤٠، والكشف والبيان للثعلبي، ٥/٣١٣.

﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ﴾ أي: تسلط أو حجة تدل على صدقي ﴿إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ﴾ إلا دعائي إياكم إليه وتسويله، وهو وإن لم يكن من باب السلطان، لكنه أبرزه في مبرزه على طريقة:

تحيّة بينهم ضرب وجيع^١

مبالغة في نفي السلطان عن نفسه، كأنه قال: إنما يكون لي عليكم سلطان إذا كان / مجرد الدعاء من بابه، ويجوز كون الاستثناء منقطعاً. ﴿فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ فأسرعت إجابتي، ﴿فَلَا تُلُومُونِي﴾ بوعدني إياكم حيث لم يكن ذلك على طريقة القسر والإلجاء كما يدل عليه الفاء. وقرئ بالياء^٢ على وجه الالتفات، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس، ٢٢/١٠].

[٢٦٤و]

﴿وَلَوْ مُؤَاْنَفَسَكُم﴾ حيث استجبت لي باختياركم حين دعوتكم بلا حجة ولا دليل بمجرد تزيين وتسويل، ولم تستجيبوا ربكم إذ دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج، وليس مراده التنصّل عن توجه اللائمة إليه بالمرّة؛ بل بيان أنهم أحقّ بها منه. وليس فيه دلالة على استقلال العبد في أفعاله كما زعمت المعتزلة؛ بل يكفي في ذلك أن يكون لقدرة الكاسبة التي عليها يدور فلئلك التكليف مدخل فيه، فإنه سبحانه إنما يخلق أفعاله حسبما يختاره، وعليه يترتب السعادة والشقاوة. وما قيل من أنه يستدعي أن يقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم، فإن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه؛^٣ مبني على عدم الفرق بين مذهب أهل الحق وبين مسلك الجبريّة.

^١ صدره:

وخيل قد دلّقت لها بخيل
وهو منسوب إلى عمرو بن معدي كرب. قال
البغدادي: «وهذا البيت نسبة شراح أبيات
الكتاب وغيرهم إلى عمرو بن معدي كرب
الصحابي، ولم أره في شعره». خزنة الأدب
للبيدادي، ٢٦٥/٩. وانظر: شعر عمرو بن
معدي كرب، ص ١٤٩. الشاهد فيه أنه جعل
الضرب بالسيوف تحيّة بينهم. ودلّقت لها:

قصّدت إليها وقربّت منها ولقيتها. يريد أنه كان
يجمع الجيوش فيلقى بهم أمثالهم، وعنى أنه
كان يرأسهم؛ لأن الرؤساء يجهزون الجيوش
ويسيرونهم. شرح كتاب سيويه للسيرافي،
١٨٧/٢.

^٢ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر
قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ٥٥٢/٢
والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٢٨/٦.
^٣ قاله الزمخشري في الكشف، ٥٥٠/٢.

﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾ أي: بمُغِيثِكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ، ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي﴾ مِمَّا أَنَا فِيهِ. وَإِنَّمَا تَعْرَضُ لِدَلَالَةِ مَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي حَيْزِ الْإِحْتِمَالِ مَبَالِغَةً فِي بَيَانِ عَدَمِ إِصْرَاخِهِ إِيَّاهُمْ، وَإِذَا نَأَى بَأَنَّهُ أَيْضًا مَبْتَلًى بِمِثْلِ مَا ابْتُلُوا بِهِ،^١ وَمُحْتَاجٌ إِلَى الْإِصْرَاخِ، فَكَيْفَ مِنَ الْإِصْرَاخِ الْغَيْرِ، وَلِذَلِكَ آثَرُ الْجُمْلَةِ الْأَسْمِيَّةِ، فَكَأَنَّ مَا مَضَى كَانَ جَوَابًا مِنْهُ عَنْ تَوْبِيخِهِمْ وَتَقْرِيعِهِمْ، وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ اسْتِغَاثَتِهِمْ وَاسْتِعَانَتِهِمْ بِهِ فِي اسْتِدْفَاعِ / مَا دَهَمَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ. وَقُرِئَ [٢٦٤ظ] بِكسر الياء.^٢

﴿إِنِّي كَفَرْتُ﴾ الْيَوْمَ ﴿بِمَا أَشْرَكْتُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: بِإِشْرَاكِكُمْ إِيَّايَ، بِمَعْنَى: تَبَرَّأْتُ مِنْهُ وَاسْتَنْكَرْتَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ [فاطر، ١٤/٣٥]، يَعْنِي: أَنَّ إِشْرَاكِكُمْ لِي بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُطْمِعُكُمْ فِي نَصْرَتِي لَكُمْ بِأَنَّ كَانَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ حَيْثُ جَعَلْتُمُونِي مَعْبُودًا، وَكُنْتُ أَوْدَ ذَلِكَ وَأَرْغَبُ فِيهِ، فَالْيَوْمَ كَفَرْتُ بِذَلِكَ وَلَمْ أَحْمَدْهُ، وَلَمْ أَقْبَلْهُ مِنْكُمْ؛ بَلْ تَبَرَّأْتُ مِنْهُ وَمِنْكُمْ، فَلَمْ يَبْقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عِلَاقَةٌ.

أَوْ كَفَرْتُ مِنْ قَبْلُ حِينَ أَبَيْتُ السَّجُودَ لِأَدَمَ بِالَّذِي أَشْرَكْتُ مِنْهُ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: "سُبْحَانَ مَا سَخَّرَكُنْ لَنَا"،^٣ فَيَكُونُ تَعْلِيلًا لِعَدَمِ إِصْرَاخِهِ، فَإِنَّ الْكَافِرَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ بِمَعْزِلٍ مِنَ الْإِغَاثَةِ وَالْإِعَانَةِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالْمُدَافَعَةِ أَوْ الشَّفَاعَةِ. وَأَمَّا جَعْلُهُ تَعْلِيلًا لِعَدَمِ إِصْرَاخِهِمْ إِيَّاهُ فَلَا وَجْهَ لَهُ، إِذْ لَا إِحْتِمَالَ لَهُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى التَّعْلِيلِ، وَلِأَنَّ تَعْلِيلَ عَدَمِ إِصْرَاخِهِمْ بِكُفْرِهِ يُوْهِمُ أَنَّهُمْ بِسَبِيلِ مَنْ ذَلِكَ لَوْلَا الْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهِ.

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ تَتَمَّةُ كَلَامِهِ، أَوْ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ عَزَّ وَعَلَا.^٤ وَفِي حِكَايَةِ أَمْثَالِهِ لَطْفٌ لِلْسَّامِعِينَ وَإِقَاطٌ لَهُمْ حَتَّى يَحَاسِبُوا أَنْفُسَهُمْ وَيَتَدَبَّرُوا عَوَاقِبَهُمْ.

^٢ انظر: المفصل للزمخشري، ص ١٨٦.

^٤ س: عز وجل.

^٢ قرأ بها حمزة الزيات. النشر لابن الجزري،

﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ﴾^١

﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ أي: بأمره، أو بتوفيقه وهدايته. وفي التعرّض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم إظهار مزيد اللطف بهم. والمُدْخِلُونَ هم الملائكة عليهم السلام. وقرئ على صيغة التكلم،^١ فيكون قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ متعلقاً بقوله تعالى: ﴿يُحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ أي: يحييهم الملائكة بالسلام بإذن ربهم.

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ﴾^٢

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عُلق بما بعده من قوله تعالى: ﴿كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ أي: كيف اعتمده ووضعه في موضعه اللائق به ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ منصوب بمضمر، أي: جعل كلمة طيبة / هي كلمة التوحيد، أو كل كلمة حسنة، كالسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة. ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ أي: حَكَمَ بأنها مثلها، لا أنه تعالى صيّرَها مثلها في الخارج، وهو تفسير لقوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ كقولك: "شَرَفَ الأمير زيداً؛ كسَاهُ حُلَّةً، وحمله على فرس". ويجوز أن يكون ﴿كَلِمَةً﴾ بدلاً من ﴿مَثَلًا﴾، و﴿كَشَجَرَةٍ﴾ صفتها، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هي كشجرة، وأن يكون أوّل مفعولي ﴿ضَرَبَ﴾ إجراءً له مُجْرَى "جعل" قد أخرج عن ثانيهما - أعني: ﴿مَثَلًا﴾ - لثلاً يبعد عن صفته التي هي ﴿كَشَجَرَةٍ﴾. وقد قُرئت بالرفع على الابتداء.^٣

﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ أي: ضارب بعروقه في الأرض. وقرأ أنس بن مالك رضي الله عنه: "كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ثَابِتٍ أَصْلُهَا".^٣ وقراءة الجماعة أقوى سبكاً وأنسب بقريته،

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٦٠.

^٢ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٩٨/٣.

والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٣٢/٦.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أنس رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٦١.

أعني: قوله عز وجل: ^١ «وَفَرَعُهَا» أي: أعلاها «فِي السَّمَاءِ» في جهة العلو، ويجوز أن يُراد «وفروعها» على الاكتفاء بلفظ الجنس عن الجمع.

﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٥﴾
 ﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا﴾ تعطي ثمرها ﴿كُلَّ حِينٍ﴾ وقته الله تعالى لإثمارها ﴿بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ بإرادة خالقها. والمراد بالشجرة المنعوتة إما النخلة، كما روي مرفوعاً،^٢ أو شجرة في الجنة. «وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير، فإنه تصوير للمعاني بصور المحسوسات.

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ٥٦﴾
 ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ هي كلمة الكفر والدعاء إليه، أو تكذيب الحق، أو ما يعم الكل، أو كل كلمة قبيحة «كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ» أي: كمثال شجرة خبيثة. قيل: هي كل شجرة لا يطيب ثمرها كالحنظل والكشوث^٣ ونحوهما. وتغيير الأسلوب للإيذان بأن ذلك غير مقصود الضرب والبيان، وإنما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحد.

﴿اجْتُثَّتْ﴾ استؤصلت وأخذت جثته بالكليّة «مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ» لكون عروقتها قريبة منها. «مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ» / استقرار عليها.

[٢٦٥ظ]

^١ عليه وسلم يقيع عليه رطب، فقال: «مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ» [إبراهيم، ٢٤/١٤]، قال: «هي النخلة»، «وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ» [إبراهيم، ٢٦/١٤]، قال: «هي الحنظل». وروى الترمذي مثله موقوفاً على أنس رضي الله عنه وقال: «هذا أصح» يعني الموقوف.

^٢ الكشوث: نبت يتعلّق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعزق في الأرض. الصحاح للجوهري، «كشث».

^١ س: تعالى.
^٢ منه ما أخرجه البخاري في صحيحه، ٣٤/٨
 (٦١٤٤)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخبروني بشجرة مثلهما مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحث ورقها» فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلّم وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلّمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هي النخلة» الحديث. وما أخرجه الترمذي في سننه، ٢٩٥/٥ (٣١١٩)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أتني رسول الله صلى الله

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝٧﴾

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ الذي ثَبَّتَ بالحجة عندهم، وتمكَّن في قلوبهم، وهو الكلمة الطيبة التي ذكرت صفتها العجيبة. ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فلا يُزَالون عنه إذا افتتنوا في دينهم، كزكريا ويحيى وجرجيس^١ وشمسون^٢ والذين فتنهم أصحاب الأخدود، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ فلا يتلعثمون إذا سُئِلُوا مِنْ معتقدهم في الموقف، ولا يُذهِشُهُمْ أهوال القيامة، أو عند سؤال القبر.

رُوي أَنَّهُ عليه السلام ذكر قبض روح المؤمن فقال: «ثُمَّ يعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلِسانه في قبره، فيقولان: "مَنْ رَبِّكَ؟ وما دينك؟ وَمَنْ نَبِيِّكَ؟" فيقول: "رَبِّي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمدٌ صَلَّى الله عليه وسلَّم"، فينادي منادٍ مِنَ السماء أَنَّهُ صَدَقَ عَبْدِي»، فذلك قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾^٣. وهذا مثالٌ إتياء الشجرة المذكورة أكلها كُلَّ حين.

^٢ قال الثعلبي: «كانت قصته على ما ذكر وهب بن متبه: أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُسْلِمًا، وَكَانَتْ أُمُّهُ قَدْ جَعَلَتْهُ نَذِيرًا، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرُّومِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، وَكَانَ مَتْرَلُهُ مِنْهَا عَلَى أُمِّيَالٍ غَيْرِ كَثِيرَةٍ، فَكَانَ يَغْزُوهُمْ وَحْدَهُ، وَيَجَاهِدُهُمْ فِي اللَّهِ فَيَصِيبُ مِنْهُمْ...» وفيه: «فَأَخَذُوهُ فَجَدَعُوا أَنْفَهُ وَانْفَذُوا أُذُنَيْهِ وَفَقَّوْا عَيْنَيْهِ...، فدعا شمسون رَبَّهُ حِينَ مَثَلُوا وَوَقَّفُوهُ أَنْ يَسْلُطَهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ بِعَمُودَيْنِ مِنْ عُمَدِ الْمَدِينَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَلِكُ وَالنَّاسُ الَّذِينَ مَعَهُ، فَاجْتَذَبَهُمَا جَمِيعًا فَجَذَبَهُمَا، فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بَصَرَهُ وَمَا أَصَابُوا مِنْ جَسَدِهِ، وَوَقَعَتِ الْمَثْنَةُ بِالْمَلِكِ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ النَّاسِ، فَهَلَكُوا فِيهَا هَدْمًا». انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٥٧/١٠ (سورة القدس).

^٣ الكشاف للزمخشري، ٥٥٤/٢. وأخرجه بنحوه أبو داود في سننه، ١٣١/٧ (٤٧٣٥). وأخرجه البخاري في صحيحه، ٨٠/٦ (٥٦٩٩) مختصرًا.

^١ قال الطيبي: «وجدت في كتاب المبتدأ المنسوب إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الله الكسائي أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ جَرْجِيسَ كَانَ مِنَ الْحَوَارِثِ أَصْحَابَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَّمَهُ اللَّهُ الْإِسْمَ الَّذِي يَحْيَا بِهِ الْمَوْتَى، وَكَانَ بِأَرْضِ الْمَوْصِلِ جَبَّارٌ يَعْبُدُ الصَّنَمَ، فدعاه جرجيس إلى عبادة الله، ونهاه عن عبادة الصنم، فَأَمَرَ بِهِ، فَشَدَّ يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ، ودعا بِأَمْشَاطٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَسَرَحَ بِهَا صَدْرَهُ وَبَدَنَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءَ الْمَلْحِ، فَصَبَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَسَامِيرٍ مِنْ حَدِيدٍ فَسَمَرَ عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَصَبَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِحَوْضٍ مِنْ نَحَاسٍ فَأَوْقَدَ عَلَيْهِ حَتَّى ابْيَضَّ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِ وَأَطْبَقَ رَأْسَهُ، فجعله اللَّهُ لَهُ بَرْدًا وَسَلَامًا، وزاده حسنًا وجمالًا، ثُمَّ قَطَعَ إِرْبًا إِرْبًا، فَأَحْيَاهُ اللَّهُ، ودعاهم إلى الله، فلم يؤمن الملك، فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَغْتَرَّ بِهِمْ، وقلب بالمدينة عاليها وسافلها». فتوح الغيب للطبي، ٥٩٤/٨.

قال الثعلبي في تفسيره: ^١ «أخبرني أبو القاسم بن حبيب^٢ في سنة ست^٣ وثمانين وثلاثمائة، قال: سمعت أبا الطيب محمد بن علي الخياط^٤ يقول: سمعت سهل بن عمار العملي^٥ يقول: رأيت يزيد بن هارون^٥ في منامي بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أتاني في قبري ملكان فظان، فقالا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء، فقلت لهما: ألمبلي يقال هذا، وقد علمت الناس جوابكما ثمانين سنة؟ فذهبا».

/ ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ أي: يخلق فيهما الضلال عن الحق الذي ثبت المؤمنين عليه حسب إرادتهم واختيارهم، والمراد بهم الكفرة، بدليل ما يقابله. ووضفهم بالظلم إما باعتبار وضعهم للشيء في غير موضعه، وإما باعتبار ظلمهم لأنفسهم حيث بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلم يهتدوا إلى القول الثابت، أو كل من ظلم نفسه بالاقتصار على التقليد والإعراض عن البينات الواضحة،

^٤ كذا في الأصول الخطية، والصواب: «العتكي». وهو سهل بن عمار العتكي، النيسابوري، أبو يحيى (ت. ٢٦٧هـ/٨٨٠م)، القاضي، العلامة، الحنفي، شيخ أهل الرأي بخراسان، وقاضي هراة. ارتحل في الحديث. وسمع من يزيد بن هارون، وشبابة بن سوار، وجعفر بن عون، وعبد الرحمن بن قيس، والواقدي، وعدة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٢/١٣.

^٥ هو يزيد بن هارون بن زاذي السلمي مولاهم، الواسطي، أبو خالد (ت. ٢٠٦هـ/٨٢١م)، الإمام، القدوة، الحافظ، شيخ الإسلام. سمع من عاصم الأحول، ويحيى بن سعيد الأنصاري القاضي، وسليمان التيمي، وخلق كثير. وحديث عنه بقیة بن الوليد -مع تقدمه- وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة. وكان رأساً في العلم والعمل، ثقة، حجة، كبير الشأن. قال علي بن المديني: «ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون». انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٥٩/٩ والأعلام للزركلي، ١٩٠/٨.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٨/٥.

^٢ هو الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب النيسابوري، أبو القاسم (ت. ٤٠٦هـ/١٠١٦م)، الواعظ، المفسر. كان أدبياً نحوياً، عارفاً بالمغازي والقصص والسير، انتشر عنه نيسابور العلم الكثير، وسارت تصانيفه الحسان في الآفاق، وكان أبو القاسم الثعلبي من خواص تلاميذه. صنف في القراءات، والتفسير، والآداب. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي، ص ٤٥؛ والأعلام للزركلي، ٢١٣/٢.

^٣ هو محمد بن علي بن الحسن، الخياط، النيسابوري، أبو الطيب، سمع أبا يحيى سهل بن عمار العتكي، وعنه أبو عبد الله الحاكم، ووضفه بالزاهد، وذكر أنه حدثه من أصل كتابه، وأبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، ووضفه بالصوفي. ترجمه الحاكم في تاريخ نيسابور، ص ١٠٦، وذكر أنه كان مجاب الدعوة. الروض الباسم للمنصوري، ١١٤٢/٢.

فلا يَتَّبِثُ في مواقف الفِتْنِ، ولا يَهْتَدِي إلى الحقِّ، فالمراد بـ«الَّذِينَ آمَنُوا» حيثُ المخلصون في الإيمان، الراسخون في الإيقان، كما يُنبئ عنه التثبيت، لكنّه يوهّم كون كلمة التوحيد إذا كانت لا عن إيقان داخلَةٍ تحت ما لا قرارَ له من الشجرة المضروبة مثلاً.

﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ من تثبيت بعض وإضلال آخرين حسبما يوجهه مشيئته التابعة للحِكم البالغة المقتضية لذلك.

وفي إظهار الاسم الجليل في الموضوعين من الفخامة وتربية المهابة ما لا يخفى، مع ما فيه من الإيذان بالتفاوت في مبدأي التثبيت والإضلال، فإنَّ مبدأ صدور كلٍّ منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته الغلّا غيرُ ما هو مبدأ صدور الآخر.

﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ﴾

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم -أو لكل أحد- ممّا صنع الكفرة من الأباطيل التي لا تكاد تصدر عمّن له أدنى إدراك، أي: ألم تنظر ﴿إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ أي: شكر نعمته تعالى، بأن وضّعوا موضعه ﴿كُفْرًا﴾ عظيمًا وغمطًا لها، أو بدّلوا نفس النعمة كفرًا، فإنهم لمّا كفروها سلّبوها، فصاروا مستبدلين بها كفرًا، كأهل مكّة حيث خلقهم الله سبحانه وأسكنهم حرّمه الأمن الذي يُجبي إليه ثمرات كلّ شيء، وجعلهم قوام بيته، وشرفهم بمحمّد صلى الله عليه وسلم، فكفروا ذلك، فقحطوا سبع سنين، وقُتلوا وأسروا / يوم بدر، فصاروا أذلاء مسلوبي النعمة، باقين بالكفر بدلها. [٢٦٦ظ]

وعن عُمَرَ وعليّ رضي الله تعالى عنهما: «هم الأفجران من قريش: بنو^٥ المغيرة وبنو^٦ أميّة، أمّا بنو المغيرة فكُفِّيتُمُهم يوم بدر، وأمّا بنو^٥ أميّة فمُتَّعُوا إلى حين»^٦. كأنهما يتأولان ما سيُتلى من قوله عز وجل: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ الآية^٧.

^٥ م: بنوا.

^٦ جامع البيان للطبري، ١٣/٦٦٩-٦٧٣، أنوار

التنزيل لليضوي، ٣/١٩٩.

^٧ إبراهيم، ٣٠/١٤.

^١ ط س - تعالى.

^٢ م: بنوا.

^٣ م: بنوا.

^٤ م: بنوا.

﴿وَأَحْلُوا﴾ أي: أنزلوا ﴿قَوْمَهُمْ﴾ بإرشادهم إياهم إلى طريقة الشرك والضلال. وعدم التعرض لحلولهم لدلالة الإحلال عليه، إذ هو فرع الحلول، كقوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود، ٩٨/١١]. ﴿دَارَ الْبَوَارِ﴾ دار الهلاك الذي لا هلاك وراءه.

﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيُبْشِرَ الْقَرَارُ ١﴾

﴿جَهَنَّمَ﴾ عطف بيان لها. وفي الإبهام ثم البيان ما لا يخفى من التهويل. ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ حال منها، أو من ﴿قَوْمَهُمْ﴾، أي: داخلين فيها، مُقَاسِبِينَ لِحَرِّهَا. أو استئناف لبيان كيفية الحلول، أو مفسر لفعل يقدر ناصباً لـ ﴿جَهَنَّمَ﴾. فالمراد بالإحلال المذكور حيثنذ تعريضهم للهلاك بالقتل والأسر، لكن قوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾^١ أنسب بالتفسير الأول.

﴿وَيُبْشِرَ الْقَرَارُ﴾ على حذف المخصوص بالذم، أي: بشر المقر جهنم، أو بشر القرار قرازم فيها. وفيه بيان أن حلولهم وصليتهم على وجه الدوام والاستمرار.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ٢ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ٣﴾

﴿وَجَعَلُوا﴾ عطف على ﴿أَحْلُوا﴾^٢ وما عطف عليه، داخل معهما في حيز الضيلة وحكم التعجيب، أي: جعلوا في اعتقادهم وحكمهم ﴿لِلَّهِ﴾ الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو الواحد القهار ﴿أَنْدَادًا﴾ أشباهاً في التسمية، أو في العبادة؛ ﴿لِيُضِلُّوا﴾ قومهم الذين يشايغونهم حسبما ضلوا ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ القويم الذي هو التوحيد، ويوقعوهم في ورطة الكفر والضلال.

ولعل تغيير الترتيب - مع أن مقتضى ظاهر النظم أن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى، / ثم كفرهم بذاته تعالى باتخاذ الأنداد، ثم إضلالهم لقومهم المؤدي إلى إحلالهم دار البوار - لتثنية التعجيب وتكريره، والإيذان بأن كل واحد من وضع الكفر موضع الشكر، وإحلال القوم دار البوار، واتخاذ الأنداد للإضلال،

[٢٦٧و]

^٢ إبراهيم، ٢٨/١٤.

^١ في الآية التالية.

أَمْرٌ يَقْضَى مِنْهُ الْعَجَبُ. ولو سيق النظم على نسق الوجود لربما فهم التعجب من مجموع الهنات الثلاث، كما في قصّة البقرة. وقرئ: «لِيُضِلُّوا» بالفتح.^١ وإيا ما كان فليس ذلك غرضاً حقيقياً لهم من اتخاذ الأنداد، لكن لما كان ذلك نتيجة له شبه بالغرض، وأدخل عليه اللام بطريق الاستعارة التبعية.

﴿قُلْ﴾ تهديداً لأولئك الضالّين المضلّين، ونعيّاً عليهم، وإيداناً بأنهم لشدة إبانهم قبول الحقّ، وفرط انهماكهم في الباطل، وعدم ارعوائهم عن ذلك بحال؛ أحقّاء بأن يضرب عنهم صفحاً، ويُعطف عنهم عنان العظة، ويُخلّوا وشأنهم، ولا يُنْهَوْا عنه؛ بل يؤمّروا بمباشرته مبالغة في التخلية والخذلان، ومسارعة إلى بيان عاقبته الوخيمة، ويقال لهم: ﴿تَمَتَّعُوا﴾ بما أنتم عليه من الشهوات التي من جملتها كفران النعم العظام، واستتباع الناس في عبادة الأصنام.

﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ ليس إلّا، فلا بدّ لكم من تعاطي ما يوجب ذلك ويقتضيه من أحوالكم؛ بل هي في الحقيقة صورة لدخولها، ومثال له حسبما يلوّح به قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾... إلخ،^٢ فهو تعليل للأمر^٣ المأمور. وفيه من التهديد الشديد والوعيد الأكيد ما لا يوصف.

أو قل لهم تصويراً لحالهم وتعبيراً عما يلجئهم إلى ذلك: تمتّعوا؛ إيداناً بأنهم لفُزط انغماسهم في التمتع بما هم فيه من غير صارف يلوّهم ولا عاطف يشينهم مأمورون بذلك من قبل أمر الشهوة، مُدْعِنُونَ لِحُكْمِهِ، منقادون لأمره، / كدأب مأمور ساع في طاعة أمر مطاع، فليس قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ حينئذ تعليلاً للأمر؛ بل هو جواب شرط ينسحب عليه الكلام، كأنه قيل: هذه حالكم، فإن دمت عليه فإن مصيركم إلى النار. وفي التهديد والوعيد، لا في الأمر.

[ظ ٢٦٧]

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ۝٣٥﴾

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خصّهم بالإضافة إليه تنويعاً لهم، وتنبيهاً على أنهم

^٢ إبراهيم، ٢٨/١٤.

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وزويس. النشر لابن

^٣ وفي هامش م: أي: ﴿تَمَتَّعُوا﴾. «منه».

الجزري، ٢٩٩/٢.

المقيمون لوظائف العبودية، الموفون بحقوقها. وترك العطف بين الأمرين للإيدان بتباين حالهما باعتبار المقول تهديداً وتشريعاً.^١ والمقول ههنا محذوف دل عليه الجواب، أي: قل لهم: أقيموا وأنفقوا. ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ أي: يُدَاوِمُوا على ذلك. وفيه إيدان بكمال مطاوعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وغاية مسارعتهم إلى الامثال بأوامره.

وقد جوزوا أن يكون المقول ﴿يُقِيمُوا﴾ و﴿يُنْفِقُوا﴾ بحذف لام الأمر عنهما، وإنما حُسن ذلك دون الحذف في قوله: محمدٌ تَفِدُ نَفْسُكَ كُلَّ نَفْسٍ إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرِ ثَبَالاً^٢ لدلالة ﴿قُلْ﴾ عليه.

وقيل: هما جوابا "أقيموا" و"أنفقوا" قد أقيما مقامهما،^٣ وليس بذاك.

﴿سِرّاً وَعَلَانِيَةً﴾ منتصبان على المصدرية من الأمر المقدر، لا من جواب الأمر المذكور، أي: أنفقوا إنفاق سرّ وعلانية، والأحب في الإنفاق إخفاء المتطوع به وإعلان الواجب. والمراد حث المؤمنين على الشكر لنعم الله سبحانه بالعبادة البدنية^٤ والمالية، وترك التمتع بمتاع الدنيا والركون إليها كما هو صنيع الكفرة.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ / يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ﴾ فيبتاع المقصر ما يتلافى به تقصيره أو يفتدي به نفسه. والمقصود نفي عقد المعاوضة بالمرّة، وتخصيص البيع بالذكر للإيجاز مع المبالغة في نفي العقد، إذ انتفاء البيع يستلزم انتفاء الشراء على أبلغ وجه، وانتفاؤه ربّما يتصور مع تحقّق الإيجاب من قبل البائع.

^١ وفي هامش م س: فإنّ مقول الأول الأمر

التهديدي ومقول الثاني الأمر التشريفي.

^٢ ٥٩٧/٢.

^٣ ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٩٩/٣،

وضمّته. وقال الشهاب الخفاجي: «قَوْلٌ لِبَعْضِ

النحاة، وعُزِّي للمبرّد رحمه الله». حاشية

الشهاب على تفسير البيضاوي، ٢٦٧/٥.

^٤ س - البدنية.

^١ وفي هامش م س: فإنّ مقول الأول الأمر

التهديدي ومقول الثاني الأمر التشريفي.

^٢ بغير نسبة في الكتاب لسيبويه، ٨/٣. ونسب إلى

أبي طالب في شرح شذور الذهب لابن هشام،

ص ٢٧٥. قال السيوطي: «وَتَقْدٍ» على إظهار

الجازم وهو اللام ضرورة، وفيه الشاهد. وقيل:

هو مرفوع حذف ياؤه ضرورة واكتفي بالكسرة.

قال الأعلام: وهذا أشهر في الضرورة وأقرب.

﴿وَلَا خِلَالٌ﴾ ولا مُخَالَة، فيشفع له خليل أو يسامحه بمالٍ يفتدي به نفسه. أو من قبل أن يأتي يوم لا أثر فيه لما لهجوا بتعاطيه من البيع والمخالة، ولا انتفاع بذلك، وإنما الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله سبحانه. والظاهر أن ﴿من﴾ متعلقة بـ "أنفقوا".

وتذكير إتيان ذلك اليوم لتأكيد مضمونه - كما في سورة البقرة -^١ من حيث إن كلاً من فقدان الشفاعة، وما يتدارك به التقصير معاوضة وتبرعاً، وانقطاع آثار البيع والخلال الواقعين في الدنيا، وعدم الانتفاع بهما؛ من أقوى الدواعي إلى الإتيان بما يبقى عوائده ويدوم فوائده من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. أو من حيث إن ادخار المال وترك إنفاقه إنما يقع غالباً للتجارات والمهاداة، فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت. وتخصيص التأكيد بذلك لميل الطباع إلى المال وكونها مجبولة على حبّه والضئنة به. ولا يبعد أن يكون تأكيداً لمضمون الأمر بإقامة الصلاة أيضاً من حيث إن تركها كثيراً ما يكون بالاشتغال بالبياعات والمخالات، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا آنَفَضُوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة، ١١/٦٢].

وُفِّرَ بالفتح فيهما^٢ على إرادة النفي العام، ودلالة الرفع على ذلك / باعتبار خطابي هو وقوعه في جواب: هل فيه بيع أو خلل؟

[٢٦٨ظ]

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾^٣
﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ وما فيها من الأجرام العلوية
﴿وَالْأَرْضَ﴾ وما فيها من أنواع المخلوقات.

^٢ أي: "لا يبيع فيه ولا خلل". قرأ بها ابن كثير

وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري،

٢١١/٢.

^١ في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا

رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

شَفَعَةٌ﴾ [البقرة، ٢٥٤/٢].

لَمَّا ذَكَرَ أَحْوَالَ الْكَافِرِينَ لِنِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِقَامَةِ مِرَاسِمِ الطَّاعَةِ شُكْرًا لِنِعْمِهِ شَرَعَ فِي تَفْصِيلِ مَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى كَافَّةِ الْأَنَامِ الْمَثَابَةَ عَلَى الشُّكْرِ وَالطَّاعَةِ مِنَ النِّعَمِ الْعِظَامِ وَالْمِنَّنِ الْجِسَامِ، حُثًّا لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهَا، وَتَقْرِيبًا لِلْكَفَرَةِ الْمُخْلَيْنَ بِهَا، الْوَاضِعِينَ مَوْضِعَهَا الْكَفَرَ وَالْمَعَاصِي. وَفِي جَعْلِ الْمَبْتَدَأِ الْأَسْمَ الْجَلِيلِ وَالْخَبَرِ الْأَسْمَ الْمَوْصُولَ بِتِلْكَ الْأَفَاعِيلِ الْعَظِيمَةِ مِنْ خَلْقِ هَذِهِ الْأَجْرَامِ الْعِظَامِ وَإِنْزَالِ الْأَمْطَارِ وَإِخْرَاجِ الثَّمَرَاتِ وَمَا يَتْلُوها مِنَ الْآثَارِ الْعَجِيبَةِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ تَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَالِدَلَالَةِ عَلَى قُوَّةِ السُّلْطَانِ.

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: السحاب، فَإِنَّ كُلَّ مَا عَلَكَ سَمَاءً، أَوْ مِنَ الْفَلَكِ، فَإِنَّ الْمَطَرَ مِنْهُ يَبْتَدِئُ إِلَى السَّحَابِ، وَمِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ النُّصُوصِ،^١ أَوْ مِنْ أَسْبَابِ سَمَاوِيَّةٍ تُثِيرُ الْأَجْزَاءَ الرُّطْبَةَ مِنْ أَعْمَاقِ الْأَرْضِ إِلَى الْجَوِّ فَيَنْعَقِدُ سَحَابًا مَاطِرًا. وَأَيُّ مَا كَانَ فَ﴿مِنْ﴾ ابْتِدَائِيَّةً.

﴿مَاءً﴾ أي: نوعًا منه، هُوَ الْمَطَرُ. وَتَقْدِيمُ الْمَجْرُورِ عَلَى الْمَنْصُوبِ إِمَّا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَبْدَأً لِنَزْوَلِهِ، أَوْ لِتَشْرِيفِهِ كَمَا فِي قَوْلِكَ: "أَعْطَاهُ السُّلْطَانُ مِنْ خِزَانَتِهِ مَا لَا"، أَوْ لِمَا مَرَّ مِرَارًا مِنَ التَّشْوِيقِ إِلَى الْمُؤَخَّرِ.

﴿فَأَخْرَجَ بِهِ﴾ بِذَلِكَ الْمَاءِ ﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ الْفَائِتَةُ لِلْحَصْرِ، / إِمَّا لِأَنَّ صَيْغَ الْجُمُوعِ يَتَعَاوَرُ بَعْضُهَا مَوْضِعَ بَعْضٍ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِمُفْرَدِهَا جَمَاعَةُ الثَّمَرَةِ الَّتِي فِي قَوْلِكَ: "أَدْرَكْتُ ثَمْرَةَ بَسْتَانِ فَلَانٍ". ﴿رِزْقًا لَكُمْ﴾ تَعِيشُونَ بِهِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْمَرْزُوقِ، شَامِلٌ لِلْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ، مَفْعُولٌ لـ ﴿أَخْرَجَ﴾، و﴿مِنْ﴾ لِلتَّبْيِينِ، كَقَوْلِكَ: "أَنْفَقْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَلْفًا".

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ مَفْعُولًا وَ﴿رِزْقًا﴾ حَالًا مِنْهُ، أَوْ مُصَدَّرًا مِنْ ﴿أَخْرَجَ﴾؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى "رِزْقٍ"، أَوْ لِلتَّبْعِيضِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ﴾

جَبَانٌ فِي الْعِظْمَةِ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سئل: الْمَطَرُ مِنْ السَّمَاءِ، أَمْ مِنَ السَّحَابِ؟ قَالَ: «مِنْ السَّمَاءِ، إِنَّمَا السَّحَابُ عَلَمٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنَ السَّمَاءِ». نَوَاهِدُ الْأَبْكَارِ لِلْسِّيُوطِيِّ، ٨٣/٢.

^١ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة، ١٩/٢]، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [المؤمنون، ١٨/٢٣]، ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ رِيَّتِي فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر، ٢١/٣٩]. وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ ابْنَ

[فاطر، ٢٧/٣٥]، كأنه قيل: أنزل من السماء بعض الماء، فأخرج به بعض الثمرات، ليكون بعض رزقكم، إذ لم يُنزل من السماء كل الماء، ولا أخرج بالمطر كل الثمار، ولا جعل كل الرزق ثمرًا.

وخروج الثمرات وإن كان بمشيئته عز وجل وقدرته، لكن جرت عادته تعالى بإفاضة صورها وكيفياتها على المواد الممتزجة من الماء والتراب، أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواع الثمار، وهو قادر على إيجاد الأشياء بلا أسباب ومواد كما أبدع نفوس الأسباب كذلك؛ لما أن له تعالى في إنشائها مدرجًا من طور إلى طور صنائع وحكمًا، يُجَدِّد فيها لأولي الأبصار عبرًا وسكونًا إلى عظيم قدرته، ليس ذلك في إبداعها دفعة.

وقوله: ﴿لَكُمْ﴾ صفة لقوله: ﴿رِزْقًا﴾ إن أريد به المرزوق، ومفعول به إن أريد به المصدر، كأنه قيل: رزقًا إياكم.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ﴾ بأن أقدركم على صنعتها واستعمالها بما ألهمكم كيفية ذلك ﴿لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ﴾ جريًا تابعًا لإرادتكم ﴿بِأَمْرِهِ﴾ بمشيئته التي بها نيظ كل شيء. وتخصيصه بالذكر للتنصيص على أن ذلك ليس بمزاولة الأعمال / واستعمال الآلات كما يتراءى من ظاهر الحال. [٢٦٩ظ]

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ إن أريد بها المياه العظيمة الجارية في الأنهار العظام -كما يومئ إليه ذكرها عند البحر- فتسخيرها جعلها معدة لانتفاع الناس حيث يتخذون منها جداول يسقون بها زروعهم وجنانهم وما أشبه ذلك. وإن أريد بها نفس الأنهار فتسخيرها تيسيرها لهم.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٧﴾

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ﴾ يذأبان في سيرهما وإنارتيهما أصالة وخلافة، وإصلاحهما لما نيظ بهما صلاحه من المكونات. ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ يتعاقبان خلفه لمنامكم ومعاشكم، ولعقد الثمار وإنضاجها.

ذكر سبحانه وتعالى أنواع النعم الفائضة عليهم، وأبرز كل واحدة منها في جملة مستقلة تنويهاً لسانها وتنبيهاً على رفعة مكانها وتنصيصة على كون كل منها نعمة جليلة مستوجبة للشكر.

وفي التعبير عن التصريف المتعلق بما ذكر من الفلك والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار بالتسخير من الإشعار بما فيها من صعوبة المأخذ وعِزّة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة المحال ما لا يخفى.

وتأخير تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدمه من الأمور المعدودة مع ما بينه^١ وبين خلق السماوات من المناسبة الظاهرة لاستتباع ذكرها لذكر الأرض المستدعي لذكر إنزال الماء منها إليها الموجب لذكر إخراج الرزق الذي من جملة ما يحصل بواسطة الفلك والأنهار، أو للتفادي عن توهم كون الكل - أعني: خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر - نعمة واحدة، كما مر في قصة البقرة.

﴿وَأَنذَرْتُكُمْ مِّن كُلِّ مَآسٍ سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا إِلَٰهٌ نَّسَنَ لَّظُلُومٌ كَفَّارٌ ۝٢٦﴾

﴿وَأَنذَرْتُكُمْ مِّن كُلِّ مَآسٍ سَأَلْتُمُوهُ﴾ أي: أعطاكم بعض جميع ما سألتموه حسبما يقتضيه مشيئته التابعة للحكمة والمصلحة، كقوله سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ / الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء، ١٧/١٨]. أو آتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ونيط به انتظام أحوالكم على الوجه المقدر، فكأنكم سألتموه، أو كل ما طلبتموه بلسان الاستعداد، أو كل ما سألتموه، على أن ﴿مِنْ﴾ للبيان، وكلمة ﴿كُلِّ﴾ للتكثير، كقولك: "فلان يعلم كل شيء"، و"أتاه كل الناس"، وعليه قوله عز وجل: ﴿فَتَحْنَأُ عَلَيْهِمُ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام، ٤٤/٦].

وقيل: الأصل: وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، فحذف الثاني لدلالة ما أبقِيَ على ما أُلْقِيَ.

^١ وفي هامش م: مع ما بينهما وبين السماوات. «منه».

وَقُرِئَ بِنُتُونٍ «كُلِّ»^١ عَلَى أَنْ «مَا» نَافِيَةٌ، وَمَحَلُّ «مَا سَأَلْتُكُمْ» النَّصَبُ عَلَى الْحَالِيَّةِ، أَي: أَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ غَيْرِ سَائِلِيهِ.

«وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ» الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْكُمْ «لَا تُحْصَوْهَا» لَا تَطْبِقُوا بِحَصْرِهَا وَلَوْ إجمالًا، فَإِنَّهَا غَيْرُ مَتَنَاهِيَّةٍ. وَأَصْلُ الإِحْصَاءِ أَنْ الْحَاسِبَ إِذَا بَلَغَ عَقْدًا مَعِيْنًا مِنْ عَقُودِ الْأَعْدَادِ وَضَعَ حَصَاةً لِيَحْفَظَ بِهَا. فَفِيهِ إِيْذَانٌ بِعَدَمِ بُلُوغِ رَتَبَةٍ مَعْتَدٍ بِهَا مِنْ مَرَاتِبِهَا فَضْلًا عَنْ بُلُوغِ غَايَتِهَا. كَيْفَ لَا وَمِنْ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ فِي أَقْصَى مَرَاتِبِ الْفَقْرِ وَالْإِفْلَاسِ مَمْنُوءًا بِأَصْنَافِ الْعَنَایَا مَبْتَلًى بِأَنْوَاعِ الرِّزَايَا فَهُوَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلْتَهُ أَلْفِيَّتُهُ مُتَقَلِّبًا فِي نِعَمٍ لَا تُحَدُّ وَمِنْ لَا تُحْصَى وَلَا تُعَدُّ، كَأَنَّهُ قَدْ أُعْطِيَ كُلُّ سَاعَةٍ وَآخِرٍ مِنَ النِّعْمَاءِ مَا حَوَاهِ حَيْطَةُ الْإِمْكَانِ؟

وَأِنْ كُنْتَ فِي رَيْبٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدِّرْ أَنَّهُ مَلِكٌ مَلِكُ أَقْطَارِ الْعَالَمِ، وَدَانَتْ لَهُ كَافَّةُ الْأُمَمِ، وَأَذَعَتْ لَطَاعَتِهِ السُّرَاةَ^٢ وَخَضَعَتْ لِهَيْبَتِهِ رِقَابُ الْعُتَاةِ، وَفَازَ بِكُلِّ مَرَامٍ، وَنَالَ كُلِّ مَنَالٍ، وَحَازَ جَمِيعَ مَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ نَدٍّ يَزَاحِمُهُ، وَلَا شَرِيكَ يَسَاهِمُهُ؛ بَلْ قَدِّرْ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ يَوَاقِيتُ غَالِيَةً وَنَفَائِسُ دُرَرٍ، ثُمَّ قَدِّرْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ مِنْ فَقْدٍ مَشْرُوبٍ أَوْ مَطْعُومٍ فِي حَالَةٍ بَلَغَتْ نَفْسُهُ الْحَلَقُومَ، فَهَلْ يَشْتَرِي وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِجَمِيعِ مَا لَهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالْمَالِ لُقْمَةً تَنْجِيهِ عَنْ رِوَاهِ^٣ / أَوْ شَرْبَةً تُرْوِيهِ مِنْ ظَمَاهِ، أَمْ يَخْتَارُ الْهَلَاكَ فَيَذْهَبُ الْأَمْوَالُ وَالْأَمْلاكُ بِغَيْرِ بَدَلٍ يَبْقَى عَلَيْهِ، وَلَا نَفْعٍ يَعُودُ إِلَيْهِ؟ كَلَّا؛ بَلْ يَبْذُلُ لِذَلِكَ كُلَّ مَا تَحْوِيهِ الْيَدَانِ كَائِنًا مَا كَانَ، وَلَيْسَ فِي صَفْقَتِهِ شَائِبَةُ الْخُسْرَانِ، فَإِذَنْ تِلْكَ اللَّقْمَةُ وَالشَّرْبَةُ خَيْرٌ مِمَّا فِي الدُّنْيَا بِالْأَلْفِ رُتْبَةٍ مَعَ أَنَّ هُمَا فِي طَرَفِ الثُّمَامِ^٤، يَنَالُهُمَا مَتَى شَاءَ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ.

[٢٧٠ظ]

^١ ويقال: هو الذي فيه للواردَةِ رِيٌّ. الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «رَوَى».

^٢ «هو على طرف الثُّمَامِ» مَثَلٌ يَضْرِبُ فِي تَسْهِيلِ الْحَاجَةِ وَقَرَبِ النِّجَاحِ. وَالثُّمَامُ: نَبْتُ ضَعِيفٍ سَهْلِ التَّنَاوُلِ يُسَدُّ بِهِ خُصَاصُ الْبُيُوتِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ يَنْبِتُ عَلَى قَدَرِ قَامَةِ الْمَرْءِ. مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ لِلْمِيدَانِيِّ، ٣٩٨/٢.

^٣ قِرَاءَةُ شَادَّةٍ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ وَزَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ. شَوَازُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٦١.

^٤ السُّرَاةُ: الْأَشْرَافُ، وَسُرَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مَا ارْتَفَعَ مِنْهُ وَعَلَا. انْظُرْ: لِسَانَ الْعَرَبِ لِابْنِ مَنْظُورٍ، «سُرُو».

^٥ مَاءٌ زَوَاءٌ بِالْفَتْحِ مَمْدُودٌ، أَي: غَذْبٌ. وَإِذَا كَسَرَتْ الرَّاءُ قَصُرَتْ وَكُتِبَتْ بِالْيَاءِ وَقُلْتُ: مَاءٌ رَوَى.

أَوْ قَدَّرَ أَنَّهُ قَدْ احْتَبَسَ عَلَيْهِ النَّفْسَ، فَلَا دَخَلَ مِنْهُ مَا خَرَجَ، وَلَا خَرَجَ مِنْهُ مَا وَلَجَ، وَالْحَيْنُ^١ قَدْ حَانَ، وَأَتَاهُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، أَمَّا يُعْطِي ذَلِكَ كُلَّهُ^٢ بِمُقَابَلَةِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ؟ بَلْ يُعْطِيهِ وَهُوَ لِرَأْيِهِ حَامِدٌ، فَلِإِذْنِ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَمْوَالِ الدُّنْيَا بِجَمَلَتِهَا، وَمَطَالِبِهَا بِرَمَتِهَا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ أُتِيحَ لَهُ كُلُّ آتٍ مِنْ آتَاتِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، حَالِ الْيَقَظَةِ وَالْمَنَامِ.

هَذَا مِنَ الظُّهُورِ وَالْجَلَاءِ بِحَيْثُ لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ. وَإِنْ رُمِيَ الْعُثُورُ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَقِّ، وَالْوُقُوفُ عَلَى كُلِّ مَا جَلَّ مِنَ السَّرِّ وَدَقِّ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ بِمَقْتَضَى حَقِيقَتِهِ الْمُمَكِّنَةِ بِمَعْزِلٍ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الْوُجُودِ وَمَا يَتَّبِعُهُ مِنَ الْكَمَالَاتِ اللَّائِقَةِ وَالْمَلَكَاتِ الرَّائِقَةِ بِحَيْثُ لَوْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ مِنَ الْعِلَاقَةِ لَمَّا اسْتَقَرَّ لَهُ الْقَرَارُ، وَلَا اطمَأْنَنَتْ بِهِ الدَّارُ، إِلَّا فِي مَطْمُورَةِ الْعَدَمِ وَالْبَوَارِ، وَمَهَاوِي الْهَلَاكِ وَالْدمَارِ، لَكِنْ يَفِضُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنَابِ الْأَقْدَسِ تَعَالَى شَأْنُهُ وَتَقَدَّسَ فِي كُلِّ زَمَانٍ يَمْضِي وَكُلِّ آتٍ يَمُرُّ وَيَنْقُضِي مِنْ أَنْوَاعِ الْفَيُوضِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَاتِهِ وَوُجُودِهِ وَسَائِرِ صِفَاتِهِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالنَّفْسَانِيَّةِ وَالْجِسْمَانِيَّةِ مَا لَا يَحِيطُ بِهِ نِطاقُ التَّعْبِيرِ وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.

وَتَوْضِيحُهُ أَنَّهُ كَمَا لَا يَسْتَحَقُّ الْوُجُودَ ابْتِدَاءً لَا يَسْتَحَقُّهُ بَقَاءً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ جَانِبِ الْمَبْدَأِ الْأَوَّلِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَمَا لَا يَتَصَوَّرُ وَجُودُهُ ابْتِدَاءً مَا لَمْ يَنْسَدَّ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَنْحَاءِ عَدَمِهِ الْأَصْلِيِّ لَا يَتَصَوَّرُ بَقَاؤُهُ عَلَى الْوُجُودِ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ بِعِلَّتِهِ مَا لَمْ يَنْسَدَّ عَلَيْهِ جَمِيعُ أَنْحَاءِ عَدَمِهِ الطَّارِئِ؛ لِأَنَّ الْاسْتِمْرَارَ وَالْدَوَامَ مِنْ خِصَائِصِ الْوُجُودِ الْوَاجِبِيِّ.

وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُهُ مِنَ الْأُمُورِ الْوُجُودِيَّةِ الَّتِي هِيَ عِلَلُهُ وَشَرَائِطُهُ وَإِنْ وَجِبَ كَوْنُهَا مُتَنَاهِيَةً لَوْجُوبِ تَنَاهِيِ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْوُجُودِ، لَكِنَّ الْأُمُورَ الْعَدَمِيَّةَ الَّتِي لَهَا دَخَلٌ فِي وَجُودِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، إِذْ لَا اسْتِحَالَةَ فِي أَنْ يَكُونَ لَشَيْءٍ وَاحِدٍ مَوَانِعُ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ، وَإِنَّمَا الْاسْتِحَالَةَ فِي دُخُولِهَا تَحْتَ الْوُجُودِ،

^٢ س - كُلُّهُ.

^١ الْحَيْنُ، بِالْفَتْحِ: الْهَلَاكِ. لِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ

مَنْظُورٍ، «حِينَ».

فارتفاع تلك الموانع التي لا تتناهى - أعني: بقاءها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسها في كل آنٍ من آتات وجوده - نعمٌ غير متناهية حقيقةً لا ادعاءً، وكذا الحال في وجودات علله وشرائطه القريبة والبعيدة ابتداءً وبقاءً، وكذا في كمالاته التابعة لوجوده.

فأتضح أنه يفيض عليه كل آنٍ نعمٌ لا تتناهى من وجوه شتى، فسبحانك سبحانك ما أعظم سلطانتك، لا يلاحظك العيون بأنظارها، ولا يطالعك العقول بأفكارها، شأنك لا يضاهي، وإحسانك لا يتناهى، ونحن في معرفتك حائرون، وفي إقامة مراسم شكرك قاصرون، نسألك الهداية إلى مناهج معرفتك، والتوفيق لأداء حقوق نعمتك، لا نحصي ثناء عليك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

[٢٧١و] / ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ﴾ يظلم النعمة بإغفال شكرها، أو بوضعه في غير موضعه، أو يظلم نفسه بتعريضها للجحمان ﴿كَفَّارٌ﴾ شديد الكفران. وقيل: ظلوم؛ في الشدة يشكو ويجزع، كفار؛ في النعمة يجمع ويمنع. و"اللام" في ﴿الْإِنْسَانُ﴾ للجنس، ومصداق الحكم بالظلم والكفران بعض من وجد فيه من أفراده، ويدخل في ذلك ﴿الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾... إلخ^١ دخولاً أولياً.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٥٥﴾

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ أي: واذكر^٢ وقت قوله عليه السلام. والمقصود من تذكيره تذكير ما وقع فيه من مقالاته عليه السلام على نهج التفصيل. والمراد به تأكيد ما سلف من تعجيبه صلى الله عليه وسلم ببيان في آخر من جنایاتهم، حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة، وعَصَوْا أباهم إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم بمكة شرفها الله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى، وسأله تعالى أن يجعله^٢ بلداً آمناً، ويرزقهم من الثمرات،

^٢ وفي هامش م: التذكير باعتبار الخبر.

^١ إبراهيم، ٢٨/١٤.

^٢ ط س: اذكر.

ويهوي قلوب الناس إليهم مِنْ كُلِّ أَوْبٍ سَحِيقٍ، فاستجاب الله سبحانه دعاءه، وجعله حرماً آمناً يُجْبَى إليه ثمرات كُلِّ شَيْءٍ، فكفروا بتلك النِّعَمِ العظام، واستبدلوا بالبلد الحرام دارَ البوار، وجعلوا لله تعالى أنداداً، وفعلوا ما فعلوا.

/ ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ﴾ يعني مكة شرفها الله سبحانه ﴿ءَامِنًا﴾ أي: ذا أمنٍ، [٢٧١ظ] أو آمناً أهله بحيث لا يُخاف فيه، على ما مرَّ في سورة البقرة. والفرق بينه وبين ما فيها مِنْ قوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾ [البقرة، ١٢٦/٢] أَنَّ المسئول هناك البلديَّة والأمنُ معاً، وههنا الأمنُ فقط، حيثُ جُعِلَ هو المفعولُ الثاني للجعل، وجُعِلَ البلدُ صفةً للمفعول الأول.

فإن حُمِلَ على تعدّد السؤال فلعلَّه عليه السلام سأل أولاً كِلَا الأمرين فاستُجِبَ له في أحدهما وتأخَّر الآخر إلى وقته المقدَّر لما يقتضيه مِنَ الحكمة الداعية إليه، ثم كرَّر السؤال كما هو المعتاد في الدعاء والابتهال، أو كان المسئول أولاً مجرّداً الأمن المصحَّح للسكنى كما في سائر البلاد، وقد أُجِيبَ إليه، وثانياً الأمنُ المعهود، أو كان هو المسئول فيهما، وقد أُجِيبَ إليه أيضاً، لكنَّ السؤالَ الثاني للاستدامة، والاقتصارُ على ذلك لأنَّه المقصود الأصلي، أو لأنَّ المعتاد في البلديَّة الاستمرار بعد التحقق، بخلاف الأمن.

وإن حُمِلَ على وحدة السؤال وتكرَّر الحكاية كما هو المتبادر فالظاهر أَنَّ المسئول كِلَا الأمرين، وقد حُكي أولاً^١ واقتصر ههنا على حكاية سؤال الأمن، لا لمجرّد أَنَّ نعمة الأمن أدخل في استيجاب الشكر، فذكره أنسب بمقام تقرّيع الكفّرة على إغفاله كما قيل؛ بل لأنَّ سؤال البلديَّة قد حُكي بقوله تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾^٢، إذ المسئول هُوَيْتُهَا إليهم للمساكنة معهم لا للحجّ فقط، وهو عين سؤال البلديَّة قد حُكي بعبارة أخرى، وكان ذلك أوّل ما قديم عليه السلام مكة، كما روى سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ عليه السلام لما أسكن إسماعيل وهاجر هناك وعاد متوجّهاً إلى الشام

^١ وفي هامش م: أي: في سورة البقرة. ^(١) «منه».

^٢ إبراهيم، ٣٧/١٤.

| ^(٢) البقرة، ١٢٦/٢.

تَبَعْتُهُ هَاجِرًا وَجَعَلْتُ يَقُولُ: «إِلَى مَنْ تَكِلُنَا فِي هَذَا الْبَلْقَعِ؟»^١ وهو لا يردّ عليها جوابًا، حتّى قالت: «اللَّهُ أَمْرُكَ بِهَذَا؟» فقال: «نعم»، قالت: «إِذَا لَا يُضَيِّعُنَا»، فَرَضِيَتْ، ومضى حتّى إذا استوى على ثنية كداء أقبل على الوادي فقال: «رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ» الآية.^٢ وإنما فصل^٣ ما بينهما تشيةً للامتنان، وإيذانًا بأنّ كلا منهما نعمة جلييلة مستتعبة لشكر كثير.

﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ﴾ بَعْدَنِي وَإِيَّاهُمْ ﴿أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ واجعلنا منه^٤ في جانب بعيد، أي: بُنِينًا على ما كنّا عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعْد عن عبادة الأصنام. وقرئ: «أَجْنِبْنِي»^٥ من الإفعال، وهما لغة أهل نجد، يقولون: / «جَنَّبَنِي شَرُّهُ» و«أَجْنَبْنِي شَرُّهُ»، وأما أهل الحجاز فيقولون: «جَنَّبَنِي شَرُّهُ»، وفيه دليل على أنّ عصمة الأنبياء عليهم السلام بتوفيق الله تعالى.

[و٢٧٢]

والظاهر أنّ المراد ببنيّه أولاده الصليبيّة، فلا احتجاج به لابن عُيَيْنَةَ رضي الله عنه على أنّ أحدًا من أولاد إسماعيل عليه السلام لم يعبد الصنم، وإنما كان لكلّ قوم حَجَرٌ نَصَبُوهُ، وقالوا: هو حَجَرٌ والبيت حَجَرٌ، فكانوا يدورون به ويسمّونه الدُّوَارَ، فاستُحِبَّ أن يقال: طاف بالبيت، ولا يقال: دار بالبيت.^٦ وليت شعري كيف ذهب عليه ما في القرآن العظيم من قَوَارِعَ تَنَعِي على قريش عبادة الأصنام؟ على أنّ فيما ذكره كَرًّا على مَا قرأ منه.

﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^٧

﴿رَبِّ إِنَّهُمْ﴾ أي: الأصنام ﴿أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ أي: تسبّين له، كقوله تعالى:

^١ الْبَلْقَعُ وَالْبَلْقَعَةُ: الْأَرْضُ الْفَقْرُ الَّتِي لَا شَيْءَ بِهَا. وفي هامش م: كما في قِصَّةِ الْبَقَرَةِ. «منه».

^٢ إِبْرَاهِيمَ، ٣٧/١٤. | جَامِعُ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ٦٩٢/١٣؛ الْكَشَفُ وَالْبَيَانُ لِلثَّعْلَبِيِّ، ٣٢٢/٥.

^٣ وفي هامش م: وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا كَمَا جُمِعَ أَوَّلًا.

^٤ وفي هامش م: قَرَأَ فِي قِصَّةِ الْبَقَرَةِ. «منه».

^٥ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْجَحْدَرِيِّ وَالثَّقَفِيِّ. شَوَادُّ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٦١.

^٦ انْظُرْ: الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٥٥٨/٢؛ وَأَنْوَارُ التَّنْزِيلِ لِلْبَيْضَاوِيِّ، ٢٠٠/٣.

﴿وَعَزَّزْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الأنعام، ٧٠/٦]. وهو تعليل لدعائه، وإنما صدره بالنداء إظهارًا لاعتناؤه به ورغبته في استجابته.

﴿فَمَنْ تَبِعَنِي﴾ منهم في ما^١ أدعو إليه من التوحيد وملة الإسلام ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ أي: بعضي، قاله عليه السلام مبالغة في بيان اختصاصه به، أو متصل بي لا ينفك عني في أمر الدين.

﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ أي: لم يتبعني. والتعبير عنه بالعصيان للإيذان بأنه عليه السلام مستمر على الدعوة، وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه، لا لأنه لم يبلغه الدعوة. ﴿فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قادر على أن تغفر له وترحمه ابتداءً، أو بعد توبته، وفيه أن كل ذنب فله تعالى أن يغفره حتى الشرك، خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه وبين غيره.

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ (٢٧)

﴿رَبَّنَا﴾ أثر عليه السلام ضمير الجماعة لا لما قيل^٢ من تقدم ذكره وذكر بنيّه، وإلا لراعاه في قوله: ﴿رَبِّ إِنِّهِنَّ﴾... إلخ؛^٣ لأن الدعاء المصدّر به وما أورده بصدد تمهيد مبادي إجابته من قوله: ﴿إِنِّي أَسْكَنْتُ﴾ الآية متعلق بذريته، فالتعرض لوصف ربوبيته تعالى لهم / أدخل في القبول وإجابة المستول. ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أي: بعضهم، أو ذرية من ذريتي، فحذف المفعول، وهو إسماعيل عليه السلام وما سيولد له، فإن إسماعيل كان على وجه الاطمئنان متضمن لإسكانهم.

رُوي أن هاجر أم إسماعيل كانت لسارة، فوهبتها من إبراهيم عليه السلام، فلمّا ولدت له إسماعيل عليه السلام غارت عليها، فناشدته أن يخرجها من عندها، فأخرجها إلى أرض مكة، فأظهر الله تعالى عين زمزم.

^٢ في الآية السابقة.

^١ س: فيما.

^٢ قاله أبو حيان في البحر المحيط، ٤٤٦/٦.

﴿بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ لا يكون فيه زرع أصلاً، وهو وادي مكّة شَرَفَهَا اللهُ سبحانه. ﴿عِنْدَ بَيْتِكَ﴾ ظرف لـ ﴿أَسْكَنْتُ﴾، كقولك: "صليت بمكّة عند الركن"، لا أنّه صفة لـ ﴿وَادٍ﴾ أو بدل منه، إذ المقصود إظهار كون ذلك الإسكان مع فقدان مبادئه بالمزّة لِمَحْضِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى والالتجاء إلى جواره الكريم، كما ينبى عنه التعرّض لعنوان الحرمة المؤذن بعزّة الملتجئ وعصمته عن المكاره في قوله تعالى: ﴿الْمُحَرَّمِ﴾ حيث حُرِّمَ التعرّض له والتهاون به، أو لم يزل معظمًا ممتنعًا يهابه الجابرة في كلّ عصر، أو مُنِعَ منه الطوفان فلم يستول عليه، ولذلك سُمِّيَ "عَتِيقًا".

وتسميته إذ ذاك "بيّثًا" ولم يكن له بناء - وإنّما كان نَشْرًا مثلَ الرابية، تأتيه السيول فتأخذ ذات اليمين وذات الشمال - ليست باعتبار ما سيثول إليه الأمر من بنائه عليه السلام، فإنّه ينزع إلى اعتبار عنوان الحرمة أيضًا كذلك؛ بل إنّما هي باعتبار ما كان من قبل، فإنّ تعدّد بناء الكعبة المعظّمة ممّا لا ريب فيه، وإنّما الاختلاف في كمّيّة عدده، وقد ذكرناها في سورة البقرة بفضل الله سبحانه.

/ ﴿رَبَّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ متوجّهين إليه متبرّكين به، وهو متعلّق بـ ﴿أَسْكَنْتُ﴾، [٢٧٣و]
وتخصيصها بالذّكر من بين سائر شعائر الدين لفضلها. وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة، / والاهتمام بعرض أنّ الغرض من إسكانهم بذلك الوادي البلقع ذلك المقصد الأقصى والمطلب الأسنى، وكلّ ذلك لتمهيد مبادي إجابة دعائه وإعطاء مسئوله الذي لا يتسنّى ذلك المرام إلّا به، ولذلك أدخل عليه "الفاء" فقال: ﴿فَأَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ﴾ أي: أفئدة من أفئدتهم. فـ ﴿من﴾ للتبويض، ولذلك قيل: لو قال: "أفئدة الناس" لزدحمت عليهم فارس والروم، وأمّا ما زيد عليه من قولهم: "ولحجّت اليهود والنصارى" فغير مناسب للمقام، إذ المسئول توجيه القلوب إليهم للمساكنة معهم، لا توجيهها إلى البيت للحجّ، وإلّا ل قيل: تهوي إليه، فإنّه عين الدعاء بالبلديّة قد حُكي بعبارة أخرى كما مرّ. أو لابتداء الغاية^٢ كقولك: "القلب منّي سقيم"، أي: أفئدة ناس.

٢ السياق: فرمن) للتبويض... أو لابتداء الغاية...

١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٠١/٣.

وَقُرئ: "أَفْدَةً"^١ على القلب، كـ"أَذْر" في "أَذْؤِر"،^٢ أو على أنه اسم فاعل من "أَفَدَتِ الرحلة"، أي: عَجَلَتْ، أي: جماعةٌ مِنَ الناس. و"أَفْدَةً"^٣ بطرح الهمزة من "الأفئدة"، أو على النعت من "أَفَدَ".^٤

﴿تَهَوَّى إِلَيْهِمْ﴾ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ شَوْقًا وَوِدَادًا. وَقُرئ على البناء للمفعول^٥ من "أَهْوَاهُ غَيْرُهُ"، و"تَهَوَّى"^٦ مِنْ بَابِ عَلِمَ، أي: تَحَبَّبَ، وتعديته بـ"إلى" لتضمينه معنى الشوق والنزوع.

وأول آثار هذه الدعوة ما رُوي أنه مَرَّتْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ تَرِيدُ الشَّامَ، فَرَأَوْا الطَّيْرَ تَحُومَ عَلَى الْجَبَلِ، فَقَالُوا: «إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَعَائِفٌ^٧ عَلَى الْمَاءِ»، فَأَشْرَفُوا، فَلَمَّا ذَا هُمْ بِهَاجِرٍ، فَقَالُوا لَهَا: «إِنْ شِئْتَ كُنَّا مَعَكَ وَأَنْسِنَاكِ، وَالْمَاءُ مَاؤُكَ»، فَأَذْنَتْ لَهُمْ، وَكَانُوا مَعَهَا إِلَى أَنْ شَبَّ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاتَ هَاجِرٌ، فَتَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ.^٨

﴿وَأَرْزُقُهُمْ﴾ أي: ذَرَيْتِي الَّذِينَ أَسْكَنْتَهُمْ هُنَاكَ، أَوْ مَعَ مَنْ يَنْحَازُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّاسِ. وَإِنَّمَا لَمْ يَخْصُ الدَّعَاءَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ -كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ / أَلْتَمَرْتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة، ١٢٦/٢]- اِكْتِفَاءً بِذِكْرِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. ﴿مِنْ أَلْتَمَرْتِ﴾ مِنْ أَنْوَاعِهَا بِأَنْ يُجْعَلَ بِقَرَبٍ مِنْهُ قُرَى يَحْصُلُ فِيهَا ذَلِكَ، أَوْ يُجْبَى إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْطَارِ الشَّاسِعَةِ، وَقَدْ حَصَلَ كِلَاهُمَا، حَتَّى إِنَّهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْفَوَاكِهُ الرَّبِيعِيَّةُ وَالصَّيْفِيَّةُ وَالْخَرِيفِيَّةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.

- ^١ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ٥٥٩/٢ والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٤٧/٦.
- ^٢ في جمع "دار". انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، «دار».
- ^٣ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ٥٥٩/٢ والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٤٧/٦.
- ^٤ أفَدَ الرجل -بالكسر- يَأْفِدُ أَفْدًا، أي: عَجَلَ، فَهُوَ أَفِدٌ عَلَى فِعْلٍ، أي: مُسْتَعَجِلٌ. وَأَفَدَ التَّرْحُلَ، أي: دَنَا وَأَزِفَ. الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «أَفَدَ».
- ^٥ أي: "تَهَوَّى". قراءة شاذة، مروية عن عليّ والحسين بن عليّ وعن سلمة بن عبد الله. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٦٢.
- ^٦ قراءة شاذة، مروية عن عليّ ومحمد بن عليّ وجعفر بن محمد ومجاهد. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٦٢.
- ^٧ عَائِفٌ الطَّيْرُ تَعِيفُ عَيْفًا، إِذَا كَانَتْ تَحُومُ عَلَى الْمَاءِ وَتَتَرَدَّدُ وَلَا تَمْضِي تَرِيدُ الْوُقُوعَ، فَهِيَ عَائِفَةٌ. الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «عَيْف».
- ^٨ انظر: جامع البيان للطبري، ١٣/٦٩٠، والكشف والبيان للثعلبي، ٣٢٢/٥.

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ الطائِف كانت مِن أرض فلسطين، فلَمَّا دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعها حيث وضعها رزقًا للحَرَم»^١. وعن الزهري «أَنَّهُ تعالى نقل قرية مِن قُرَى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام»^٢.

﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ تلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر مراسم العبودية. وقيل: ^٣ «اللام» في ﴿لِيَقِيمُوا﴾ لام الأمر، والمراد أمرهم بإقامة الصلاة والدعاء مِن الله تعالى بتوفيقهم لها، ولا يناسبه «الفاء» في قوله تعالى: ﴿فَأَجْعَلْ﴾... إلخ. وفي دعائه عليه السلام مِن مراعاة حسن الأدب والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستئصال الرحمة واستجلاب الرأفة ما لا يخفى، فإنه عليه السلام بذكر كون الوادي غير ذي زرع يبين كمال افتقارهم إلى المستول، وبذكر كون إسكانهم عند البيت المحرّم أشار إلى أَنَّ جوار الكريم يستوجب إفاضة النعيم، وبعرض كون ذلك الإسكان مع كمال إعواز مرافق المعاش لمحض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهّد جميع مبادي إجابة السؤال، ولذلك قرنت دعوته عليه السلام بحُسن القبول.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾^٤

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ﴾ مِن الحاجات وغيرها، والمراد بـ «مَا نُخْفِي» ما يقابل «مَا نُعْلِنُ»، سواء تعلّق به الإخفاء أو لا، أي: تعلم ما نُظهره وما لا نُظهره، فإنّ علمه تعالى متعلّق بما لا يخطر بباله ممّا فيه مِن الأحوال الخفية فضلًا عن إخفائه. وتقديم «مَا نُخْفِي»^٥ على «مَا نُعْلِنُ» لتحقيق المساواة بينهما / في تعلّق العلم بهما على أبلغ وجه، فكأنّ تعلّقه بما يُخفى أقدم منه

[٢٧٤ظ]

^١ الكشف للزمخشري، ٥٦٢/٢. وفي جامع البيان ^٢ ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٠١/٣، وابن

الطبري، ٧٠١/١٣، نحوه مِن قول محمّد بن عادل في اللباب، ٣٩٦/١١.

مسلم الطائفي. ^٤ س: إشارة.

^٥ م: ما نُخف. ^٢ تفسير ابن أبي حاتم، ٢٣٠/١، الدرّ المنثور.

للسيوطي، ٣٠٣/١.

بما يُعلن، أو لأنَّ مرتبة السرِّ والخفاء متقدّمة على مرتبة العلن، إذ ما من شيء يُعلن إلّا وهو قبل ذلك خفيّ، فتعلّق عليه سبحانه بحالته الأولى أقدم من تعلّقه بحالته الثانية.

ومقصده عليه السلام أنّ إظهار هذه الحاجات وما هو من مبادئها وتتمّاتها ليس لكونها غير معلومة لك؛ بل إنّما هو لإظهار العبوديّة والتخشّع لعظمتك، والتذلّل لعزّتك، وعرض الافتقار إلى ما عندك، والاستعجال لنيل أياديك.

وتكرير النداء للمبالغة في الضراعة والابتهال. وضمير الجماعة لأنّ المراد ليس مجرد علمه تعالى بسرّه وعلنه؛ بل بجميع خفايا الملوك والملّكوت، وقد حقّقه بقوله على وجه الاعتراض: ﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ لما أنّه العالم بالذات، فما من أمر يدخل تحت الوجود كائنًا ما كان في زمان من الأزمان إلّا ووجوده في ذاته علم بالنسبة إليه سبحانه.

وإنّما قال: ﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ﴾... إلخ -دون أن يقول: "ويعلم ما في السماوات والأرض"- تحقيقًا لما عناه بقوله: ﴿تَعْلَمُ مَا تُخْفَى﴾ من أن علمه تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى علمه تعالى كما يكون ذلك بالنسبة إلى علوم المخلوقات.

وكلمة ﴿فِي﴾ متعلّقة بمحذوف وقع صفة لـ ﴿شَيْءٍ﴾، أي: من شيء كائن فيهما، أعمّ من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما، أو على وجه الجزئية منهما، أو بـ ﴿يَخْفَى﴾. وتقديم ﴿الْأَرْضِ﴾ على ﴿السَّمَاءِ﴾^١ مع توسط ﴿لَا﴾ بينهما باعتبار القرب والبعد منّا المستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا.

والالتفات من الخطاب إلى اسم الذات المستجمعة للصفات لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم^٢ على نهج قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك، ١٤/٦٧]، والإيذان بعمومه؛ لأنّه ليس بشأن يختصّ به أو بمن يتعلّق به؛ بل شامل لجميع الأشياء، فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحّح لمبدئية الكلّ.

١ س - على ﴿السَّمَاءِ﴾.

٢ وفي هامش م: وهو عدم الخفاء. «منه».

[٢٧٥و] / وقيل: هو من كلام الله عز وجل وارد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل، ٢٧/٣٤]. و﴿من﴾ للاستغراق على الوجهين.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾^١
 ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ﴾ أي: مع كبري وبأسي عن الولد. قيد
 الهبة به استعظاماً للنعمة وإظهاراً لشكرها. ﴿إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ روي أنه ولد
 له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة، وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنى
 عشرة سنة،^٢ أو مائة وسبع عشرة سنة.^٣

﴿إِنَّ رَبِّي﴾ ومالك أمري ﴿لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ لمجيبه، من قولهم: "سمع الملك
 كلامه" إذا اعتد به، وهي من أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل، أضيف إلى
 مفعوله أو فاعله بإسناد السماع إلى دعاء الله تعالى مجازاً، وهو مع كونه من
 تنمة الحمد والشكر - إذ هو وُصف له تعالى بأن ذلك الجميل سُنته المستمرة -
 تعليل على طريقة التذييل للهبة المذكورة. وفيه إيذان بتضاعف النعمة فيها
 حيث وقعت بعد الدعاء بقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصفات، ٢٧/١٠٠]،
 فاقرنت الهبة بقبول الدعوة. وتوحيد ضمير المتكلم وإن كان عقيب ذكر هبتهما
 لما أن نعمة الهبة فائضة عليه خاصة، وهما من النعم، لا من المنعم عليهم.

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾^٤

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ﴾ مثابراً عليها مُعَدِّلاً لها. وتوحيد ضمير المتكلم
 مع شمول دعوته لذريته أيضاً - حيث قال: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ أي: بعضهم من
 المذكورين ومن يسير سيرتهما من أولادهما - للإشعار بأنه المقتدى في
 ذلك، وذريته أتباع له، وأن ذكرهم بطريق الاستطراد، لا كما في قوله: ﴿رَبَّنَا
 إِنِّي أَسْكَنْتُ﴾... إلخ،^٥ فإن إساكنه مع عدم تحققه بلا ملاسة لمن أسكنه

^٢ عن سعيد بن جبير في معالم التنزيل للبغوي،

٣٥٧/٤، والكشاف للزمخشري، ٥٦١/٢.

^٣ إبراهيم، ٣٧/١٤.

^١ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكشف

والبيان للثعلبي، ٣٢٣/٥، والتفسير الوسيط

للواحدي، ٣٤/٣.

إنما هو مذكور بطريق التمهيد للدعاء الذي هو مخصوص بذريته، وإنما خص هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جهة الله تعالى أن بعضاً منهم لا يكون مقيم الصلاة، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ﴾ [البقرة، ١٢٨/٢].

/ ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءً﴾ أي: دعائي هذا المتعلق بجعلي وجعل بعض ذريتي مقيمي الصلاة، ثابتين على ذلك، مجتنبين عن عبادة الأصنام، ولذلك جيء بضمير الجماعة.

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾^١

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي﴾ أي: ما فرط مني من ترك الأولى في باب الدين وغير ذلك مما لا يسلم منه البشر ﴿وَلِوَالِدَيَّ﴾ وقرئ بالتوحيد،^١ و"لِأَبَوَيَّ".^٢ وهذا الاستغفار منه عليه السلام إنما كان قبل تبين الأمر له عليه السلام. وقيل: أراد بوالديه آدم وحواء. وقيل: بشرط الإسلام،^٣ ويردّه قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ﴾ الآية [المتحنة، ٤/٦٠]، وقد مرّ في سورة التوبة نوع تحقيق للمقام، وسيأتي تمامه في سورة مريم^٥ بفضل الله عز وجل.

﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ كافة من ذريته وغيرهم، وللإيدان باشتراك الكل في الدعاء بالمغفرة جيء بضمير الجماعة. ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ أي: يثبت ويتحقق محاسبة أعمال المكلفين على وجه العدل، استعير له من ثبوت القائم على الرجل بالاستقامة، ومنه "قامت الحرب على ساق"، والمراد تهويله. وقيل: أسند إليه قيام أهله مجازاً، أو حذف المضاف كما في ﴿وَسَلِّ الْقُرْبَى﴾ [يوسف، ٨٢/١٢].
واعلم أن ما حكى عنه عليه السلام من الأدعية والأذكار وما يتعلق بها ليس بصادر عنه على الترتيب المحكي ولا على وجه المعية؛ بل صدر عنه

^١ قراءة شاذة، مروية عن سعيد بن جبير. انظر: عنه. انظر: الكشف للزمخشري، ٥٦٢/٢.

^٢ ذكره الزمخشري في الكشف، ٥٦٢/٢.

^٣ انظر: التوبة، ١١٤/٩.

^٤ انظر: مريم، ٤٧/١٩.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب رضي الله
للكرماني، ص ٢٦٢.

في أزمئة متفرقة، حكي مرتباً للدلالة على سوء حال الكفرة بعد ظهور أمره في الملة، وإرشاد الناس إليها والتضرع إلى الله تعالى لمصالحهم الدنيوية والدينية.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾^١

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله

عليه وسلم، والمراد تثبيته على ما كان عليه من عدم حسبانته عز وجل كذلك، نحو قوله: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام، ١٤/٦] ونظائره، مع ما فيه من الإيذان بكونه واجب الاحتراز عنه في الغاية حتى نهي عنه من لا يمكن تعاطيه،

[٢٧٦و]

/ أو نهيته عليه السلام عن حسبانته تعالى تاركاً لعقابهم على طريقة العفو. والتعبير عنه بذلك للمبالغة في النهي، والإيذان بأن ذلك الحسبان بمنزلة حسبانته تعالى غافلاً عن أعمالهم؛ إذ العلم بذلك مستوجب لعقابهم لا محالة، فتركه لو كان لكان للغفلة عما يوجب من أعمالهم الخبيثة. وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد له أكيداً ووعد للكفرة وسائر الظالمين شديد.

أو لكل أحد^٢ ممن يستعجل عذابهم أو يتوهم إهمالهم للجهل بصفاته تعالى والاعتذار بإهماله. وقيل: معناه لا تحسبته تعالى يعاملهم معاملة الغافل عما عملوا؛ بل معاملة من يحافظ على أعمالهم ويجازيهم بذلك نقيراً وقطيماً. والمراد بالظالمين أهل مكة ممن عُدَّت مساويهم، من تبديل نعمة الله كفراً، وإخلال قومهم دار البوار، واتخاذ الأنداد، كما يؤذن به التعرض لحكمة التأخير المنبئ عنه قوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ الآية^٣، أو جنس الظالمين، وهم داخلون في الحكم دخولاً أولياً.

﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ﴾ يمهلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية، ولا يعجل عقوبتهم

حسبما يشاهد. وهو استئناف وقع تعليلاً للنهي السابق، أي: دُم على ما كنت عليه من عدم حسبانته تعالى غافلاً عن أعمالهم، ولا تحزن بتأخير ما تستوجه

^٢ إبراهيم، ٣٠/١٤.

^١ ط س: أكيداً.

^٢ السياق: خطاب لرسول الله... أو لكل أحد...

مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، إِنَّ تَأْخِيرَهُ لِلتَّشْدِيدِ وَالتَّغْلِيظِ، أَوْ لَا تَحْسِبَنَّهُ تَعَالَى تَارِكًا لِعَقُوبَتِهِمْ لِمَا تَرَى مِنْ تَأْخِيرِهَا، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَجْلِ هَذَا، أَوْ لَا تَحْسِبَنَّهُ تَعَالَى يَعَامِلُهُمْ مَعَامِلَةَ الْغَافِلِ وَلَا يُوَاخِذُهُمْ بِمَا عَمِلُوا لِمَا تَرَى مِنَ التَّأْخِيرِ، إِنَّمَا هُوَ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ. وَقُرِئَ بِالنُّونِ.^١

وإيقاع التأخير عليهم مع أَنَّ المؤخَّرَ إِنَّمَا هُوَ عَذَابُهُمْ لتهويل الخطب وتفظيع الحال ببيان أَنَّهُمْ متوجَّهون إلى العذاب، مُرْصِدُونَ لِأَمْرٍ مَا، لَا أَنَّهُمْ باقون باختيارهم، وللدلالة على أَنَّ حَقَّهُمْ / مِنَ الْعَذَابِ هُوَ الْاِسْتِصَالُ بِالْمَرَّةِ، وَأَنَّ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ فِي الْوُجُودِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ، وَلِلإِذْنِ بِأَنَّ المؤخَّرَ لَهُ مِنْ جَمَلَةِ الْعَذَابِ وَعَنَوَانِهِ، وَلَوْ قِيلَ: إِنَّمَا يُؤَخَّرُ عَذَابُهُمْ... إلخ لَمَا فَهِمَ ذَلِكَ.

﴿لَيَوْمٍ﴾ هائل ﴿تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ترتفع أَبْصَارُ أَهْلِ الْمَوْقِفِ، فَيَدْخُلُ فِي زُمْرَتِهِمُ الْكُفْرَةُ الْمَعْهُودُونَ دُخُولًا أَوَّلًا، أَي: تَبْقَى مَفْتُوحَةٌ لَا تَتَحَرَّكُ أَجْفَانُهُمْ مِنْ هَوْلٍ مَا يَرُونَهُ. وَاعْتَبَارُ عَدَمِ قَرَارِهَا فِي أَمَاكِنِهَا إِمَّا بِاعْتِبَارِ الارتفاعِ الْحِسِّيِّ فِي جَرَمِ الْعَيْنِ، وَإِمَّا بِجَعْلِ الصَّيْغَةِ مِنْ "شَخَّصَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَسَارَ فِي ارتفاعٍ".

﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾^(١٣)

﴿مُهْطِعِينَ﴾ مُسْرِعِينَ إِلَى الدَّاعِي، مُقْبِلِينَ عَلَيْهِ بِالْخَوْفِ وَالذَّلِّ وَالْخُشُوعِ، أَوْ مُقْبِلِينَ بِأَبْصَارِهِمْ عَلَيْهِ، لَا يُقْلَعُونَ عَنْهُ، وَلَا يَطْرِفُونَ هَيْبَةً وَخَوْفًا. وَحَيْثُ كَانَ إِدَامَةُ النَّظَرِ هَهُنَا بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّاعِي قِيلَ: ﴿مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ أَي: رَافِعِيهَا مَعَ إِدَامَةِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ التَّفَاتِ إِلَى شَيْءٍ، قَالَهُ الْعَيْنِيُّ^٢ وَابْنُ عَرَفَةَ^٣. أَوْ نَاكْسِيهَا، وَيُقَالُ:

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وقتادة والسلمي وعباس عن أبي عمرو والمفضل عن عاصم. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٦٢.

^٢ هو محمود بن أحمد بن موسى العيتابي العيني، بدر الدين (ت. ٨٥٥هـ/١٤٥١م)، الحنفى، قاضى القضاة. ولد فى عيتاب. وتفقه بها ثم قدم حلب، وأخذ بها عن الجمال يوسف الملطى. ثم قدم القاهرة فأخذ عن مشايخها، وبرع فى

الفنون، وولى حُسبة القاهرة، وقضاء الحنفية، وله عدة مصنفات، منها: شرح البخارى، وشرح معاني الآثار للطحاوى، وشرح الشواهد الكبرى. انظر: نظم العقيان للسيوطى، ص ١٧٤ والأعلام للزركلى، ١٦٣/٧.

^٣ انظر: شرح سنن أبى داود للعيني، ٣١٦/٣. والعبارة فى تفسير القرطبي، ٣٧٦/٩ والبحر المحيط لأبى حيان، ٤٤٣/٦: "قال ابن عرفة >

«أَقْنَعُ رَأْسَهُ»، أي: طأطأها ونكسها، فهو مِنَ الأضداد. وهما حالان ممّا دَلَّ عليه «الْأَبْصَرُ» مِنْ أصحابها، أو الثاني حال متداخلة مِنَ الضمير في الأول، وإضافته غير حقيقيّة، فلا ينافي الحالّيّة.

«لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ» أي: لا يرجع إليهم تحريك أجفانهم حسبما كان يرجع إليهم كلّ لحظة؛ بل تبقى أعينهم مفتوحة لا تطرف، أو لا ترجع إليهم أجفانهم التي هي آلة الطّرف، فيكون إسناد الرجوع إلى الطّرف مجازيًّا، أو هو نفس الجفن. قال الفيروزآبادي: «الطّرف: العين، لا يُجمع؛ لأنّه مصدر في الأصل، أو اسم جامع للعين».

أو لا يرجع نظرهم إلى أنفسهم فضلًا / عن أن يرجع إلى شيء آخر فيَقُون مَبْهُوتِينَ، وهو أيضًا حال أو بدل مِنْ «مُقْنِي»... إلخ، أو استئناف، والمعنى: لا يزول ما اعتراهم مِنْ شُخُوصِ الأبصار، وتأخيرهُ عَمَّا هُوَ مِنْ تَتَمَّتِهِ مِنَ الإِهْطَاعِ والإقْناع مع ما بينه وبين الشُّخُوصِ المذكور مِنَ المناسبة لتربية هذا المعنى.

«وَأَفِيدَتْهُمْ هَوَاءٌ» خالية مِنَ العقل والفهم لفرط الحيرة والدهش، كأنّها نفس الهواء الخالي مِنْ كلّ شاغل، ومنه قيل للجبان والأحمق: «قلبه هواء»، [٢٧٧و]

١ القاموس المحيط للفيروزآبادي، «طرف». | هو محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشيرازي، الفيروزآبادي، مجد الدين، أبو طاهر (ت. ٨١٧هـ/١٤١٥م)، مِنْ أئمة اللغة والأدب. وُلِدَ بكَارِزِينَ مِنْ أعمال شيراز، وانتقل إلى العراق، وجال في مصر والشام، ودخل بلاد الروم والهند. ورحل إلى زُيَيْد فأكرمه ملكها الأشرف إسماعيل وقرأ عليه، فسكنها، وولي قضاءها، وانتشر اسمه في الآفاق، حتّى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، أشهر كتبه القاموس المحيط، وله بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ونزهة الأذهان في تاريخ أصبهان. انظر: بغية الوعاة للسيوطي، ٢٧٣/١ والأعلام للزركلي، ١٤٦/٧.

«وَالْقُتْبِي». | ابن عرفة: هو محمّد بن محمّد بن عرفة بن حمّاد الوَرَعَمِي، أبو عبد الله (ت. ٨٠٣هـ/١٤٠٠م). فقيه تونس وإمامها وعالمها وخطيبها، تبحر في العلوم، وفاق في الأصول والكلام، وتقدّم في الفقه والنحو والتفسير، قرأ القراءات على محمّد بن محمّد بن سلامة، وأخذ العلم عن جماعة مِنَ العلماء الجَلَّةِ، منهم والده أبو عبد الله بن الوادياشي وغيره، قال ابن الجزري: «لم يخلف بعده مثله». مِنْ كتبه: المختصر الكبير في فقه المالكيّة، والمختصر الشامل في التوحيد، ومختصر الفرائض، والمبسوط في الفقه، والطرق الواضحة في عمل المناصحة، والحدود في التعاريف الفقهيّة. انظر: غاية النهاية لابن الجزري، ٢/٢٤٣، والأعلام للزركلي، ٤٣/٧.

أي: لا قوّة ولا رأي فيه، واعتبارُ خلّوها عن كلّ خير^١ لا يناسب المقام، وهو إمّا حال عاملها ﴿لَا يَزِيدُ﴾ مفيدة لكون شخوص أبصارهم وعدم ارتداد طرفهم بلا فهم ولا اختيار، أو جملة مستقلة.

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبِ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ۝١١﴾

﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد إعلامه أنّ تأخيرهم لماذا، وأمرٌ له بإنذارهم وتخويفهم منه. والمراد بـ﴿النَّاسَ﴾ الكفّار المعتر عنهم بالظالمين، كما يقتضيه ظاهر إتيان العذاب، والعدول إليه من الإضمار للإشعار بأنّ المراد بالإنذار هو الزجر عمّا هم عليه من الظلم شفقةً عليهم، لا التخويف للإزعاج والإيذاء، فالمناسب عدم ذكرهم بعنوان الظلم. أو الناس جميعاً، فإنّ الإنذار عامٌ للفريقين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ [يس، ١١/٣٦]، والإتيان يعمّهما من حيث كونهما في الموقف، وإن كان لحوقه بالكفّار خاصّةً، أي: أنذرهم وخوفهم.

﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ المعهود، وهو اليوم الذي وُصف بما لا يوصف من الأوصاف الهائلة، أعني: يوم القيامة، وقيل: هو يوم موتهم معذّبين بالسكّرات ولقاء الملائكة بلا بشرى، أو يوم هلاكهم بالعذاب العاجل، وبأبأه القصر السابق.

﴿فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: فيقولون، والعدول عنه إلى ما عليه النظم الكريم للتسجيل عليهم بالظلم، وللإشعار بأنّ ما لقوه من الشدة إنّما هو لظلمهم. وإيثاره على صيغة الفاعل حسبما ذكر أولاً للإيذان بأنّ الظلم / في الجملة كافٍ في الإفضاء إلى ما ذكر من الأحوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كما يُنبئ عنه صيغة الفاعل.

وعلى تقدير كون المراد بـ﴿النَّاسَ﴾ من يعمّ المسلمين أيضاً، فالمعنى: الذين ظلموا منهم وهم الكفّار. أو يقول: كلٌّ من ظلم بالشرك والتكذيب من المنذرين

^١ ذكره الزمخشري عن ابن جريج. انظر: الكشاف ^٢ وفي هامش م: على التقديرين. «منه».

وغيرهم من الأمم الخالية فإن إتيان العذاب يعمهم كما يشعر بذلك وعدهم باتباع الرسل.

﴿رَبَّنَا أَخْرِزْنَا﴾ رُدُّنا إلى الدنيا وأمهلنا ﴿إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ إلى أمدٍ وحيدٍ من الزمان قريب ﴿نُحِبُّ دَعْوَتَكَ﴾ أي: الدعوة إليك وإلى توحيدك، أو دعوتك لنا على السنة الرسل، ففيه إيماء إلى أنهم صدقوهم في أنهم مرسلون من عند الله تعالى. ﴿وَنَتَّبِعِ الرَّسْلَ﴾ فيما جاءونا به، أي: نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة الدعوة واتباع الرسل. والجمع إما باعتبار اتفاق الجميع على التوحيد، وكون عصيانهم للرسول عليه السلام عصياناً لهم جميعاً عليهم السلام، وإما باعتبار أن المحكي كلام ظالمي الأمم جميعاً، والمقصود بيان وعد كل أمة باتباع رسولها.

﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ﴾ على إضمار القول معطوفاً على ﴿فَيَقُولُ﴾ أي: فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: ألم تؤخروا في الدنيا؟ ولم تكونوا أقسمتم إذ ذاك بالستكم بطراً وأشرًا وجهلاً وسفهاً: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ﴾ مما أنتم عليه من التمتع بالحظوظ الدنيوية؟ أو بالسنة الحال حيث بنيت مشيداً وأملثم بعيداً، ولم تحدثوا أنفسكم بالانتقال منها إلى هذه الحالة؟ وفيه إشعار بامتداد زمان التأخير وبعيد مداه، أو ما لكم من زوالٍ من هذه الدار إلى دار أخرى للجزاء، كقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ﴾ [النحل، ٣٨/١٦].

وصيغة الخطاب / في جواب القسم لمراعاة حال الخطاب في ﴿أَقْسَمْتُمْ﴾ [٢٧٨و] كما في قوله: "حلف بالله ليخرجن"، وهو أدخل في التوبيخ من أن يقال: "ما لنا" مراعاة لحال المُقَسِّم.

ذكر البيهقي^١ عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أنه قال: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله تعالى في أربع منها، فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً، يقولون: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا أَتْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَتْنَا أَتْنَتَيْنِ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ [غافر، ١١/٤٠]، فيجيبهم الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا كَفَرْتُمْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخُدَّهِ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر، ١٢/٤٠]، ثم يقولون:

^١ الأسماء والصفات للبيهقي، ٥٥٥/١ (٤٨٢)؛ البعث والنشور للبيهقي، ص ٣٢٨-٣٢٩ (٦٠١).

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة، ١٢/٣٢]، فيجيبهم الله تعالى: ﴿فَذُوقُوا يَمَانَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ الآية [السجدة، ١٤/٣٢]، ثم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ فيجيبهم الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ﴾ الآية، ثم يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [فاطر، ٣٧/٣٥]، فيجيبهم الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ الْغَيْظُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [فاطر، ٣٧/٣٥]، فيقولون: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [المؤمنون، ١٠٦/٢٣]، فيجيبهم الله تعالى: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون، ١٠٨/٢٣]، فلا يتكلمون بعدها أبدًا، إن هو إلا زفير وشهيق، وعند ذلك انقطع رجاؤهم، وأقبل بعضهم ينثح في وجه بعض، وأطبقت عليهم جهنم. اللهم إنا بك نعوذ وبكتفك نلوذ، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك.

﴿وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۝﴾

﴿وَسَكَنْتُمْ﴾ من السكنى بمعنى التَّبَوُّء والإيطان، وإنما استعمل بكلمة ﴿فِي﴾ حيث قيل: ﴿فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ جريًا على الأصل؛ لأنه منقول عن مطلق السكون الذي حقه التعدية بها، أو من السكون واللبث، / أي: قررتهم في مساكنهم مُطْمَئِنِّينَ سائرين سيرتهم في الظلم بالكفر والمعاصي غير محدثين لأنفسكم بما لقيه الأولون بسبب ما اجترحوا من الموبقات. وفي إيقاع الظلم على أنفسهم بعد إطلاقه فيما سلف إيذانًا بأنَّ غائلة الظلم آيلة إلى صاحبه.

والمراد بهم إما جميع من تقدّم من الأمم المهلكة عن تقدير اختصاص الاستمهال، والخطاب السابق بالمنذرين، وإما أوائلهم من قوم نوح وهود على تقدير عمومهما للكل، وهذا الخطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرهم.

﴿وَبَيَّنَ لَكُمْ﴾ بمشاهدة الآثار وتواتر الأخبار ﴿كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ من الإهلاك والعقوبة بما فعلوا من الظلم والفساد، و﴿كَيْفَ﴾ منصوب بما بعده من الفعل. وليس الجملة فاعلاً لـ ﴿تَبَيَّنَ﴾ كما قاله بعض الكوفيين^١ بل فاعله ما دلّت هي عليه دلالة واضحة، أي: فعلنا العجيب بهم^٢، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ جُنَّتُهُ﴾ [يوسف، ٣٥/١٢]. وقرأ: "يُبَيِّنُ"^٣.

﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ أي: بيّنا لكم في القرآن العظيم -على تقدير اختصاص الخطاب بالمنذرين- أو على ألسنة الأنبياء عليهم السلام -على تقدير عمومهم لجميع الظالمين- صفات ما فعلوا وما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم؛ لتعتبروا بها، وتقيسوا أعمالكم على أعمالهم، ومآلكم على مآلهم، وتنتقلوا من حلول العذاب العاجل إلى حلول العذاب الآجل، فترتدعوا عما كنتم فيه من الكفر والمعاصي، أو بيّنا لكم أنكم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب.

والجمل الثلاث في موقع الحال من ضمير ﴿أَقْسَمْتُ﴾، أي: أقسمت بالخلود والحال أنكم سكنتم في مساكن المهلكين بظلمهم، وتبين لكم فعلنا العجيب بهم، / ونبهناكم على جليّة الحال بضرب الأمثال. [٢٧٩و]

﴿وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾^٤ وقوله عز وجل: ﴿وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ﴾ حال من الضمير الأول في ﴿فَعَلْنَا بِهِمْ﴾،^٥ أو من الثاني، أو منهما جميعاً. وإنما قدّم عليه قوله تعالى: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾^٦ لشدة ارتباطه بما قبله، أي: فعلنا بهم ما فعلنا، والحال أنهم قد مكروا

^١ انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام، ص ٢١٧. الخطّاب رضي الله عنه، وحكاها أبو عمرو الداني عن السلمي. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٥٣/٦، واللباب لابن عادل، ٤١٠/١١.

^٢ وفي هامش م: وفيه من المبالغة ما ليس في أن يقال: ما فعلنا بهم.

^٣ لم أجد من ذكر القراءة بالياء. والمذكور في المصادر: "وُتَبَيَّنَ" بنون مضمومة ورفع النون الأخيرة، وهي قراءة شاذة، مروية عن عمر بن

^٤ في الآية السابقة.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ في الآية السابقة.

في إبطال الحق وتقرير الباطل مكرهم العظيم، الذي استفرغوا في عمله المجهود، وجاوزوا فيه كل حدٍ معهود، بحيث لا يقدر عليه غيرهم. فالمراد بيان تناهيهم في استحقاق ما فعل بهم. أو قد مكروا مكرهم المذكور في ترتيب مبادي البقاء ومدافعة أسباب الزوال، فالمقصود إظهار عجزهم واضمحلال قدرتهم وحقارتها عند قدرة الله سبحانه^١ وتعالى.

﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ أي: جزاء مكرهم الذي فعلوه، على أن المكر مضاف إلى فاعله، أو أخذه تعالى بهم، على أنه مضاف إلى مفعوله، وتسميته "مكرًا" لكونه بمقابلة مكرهم وجودًا وذكرًا، أو لكونه في صورة المكر في الإتيان من حيث لا يشعرون. وعلى التقديرين فالمراد به ما أفاده قوله عز وجل: ﴿كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾^٢ لا أنه وعيد مستأنف. والجملة حال من الضمير في ﴿مَكْرُوا﴾، أي: مكروا مكرهم وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم منه. والمقصود بيان فساد رأيهم حيث باشروا فعلاً مع تحقق ما يوجب تركه.

﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ﴾ في العظم والشدة ﴿لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ أي: وإن كان مكرهم في غاية المتانة والشدة، وعبر عن ذلك بكونه مسوًى ومُعَدًّا لإزالة الجبال عن مقارها لكونه مثلاً في ذلك. والجملة المصدرة بـ ﴿إِنْ﴾ الوصلية معطوفة على جملة مقدرة، والمعنى: وعند الله جزاء مكرهم أو المكر الذي يحق بهم إن لم يكن مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان... إلخ، وقد حذف ذلك حذفًا مطردًا للدلالة المذكور عليه دلالة واضحة، فإن الشيء إذا تحقق عند وجود المانع القوي فلأن يتحقق عند عدمه أولى. / وعلى هذه النكتة يدور ما في ﴿إِنْ﴾ الوصلية من التأكيد المعنوي. والجواب [٢٧٩ظ] محذوف دل عليه ما سبق، وهو قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾.

وقيل: ﴿إِنْ﴾ نافية، و"اللام" لتأكيدها، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ [الأنفال، ٣٣/٨]، وينصره قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: "وَمَا كَانَ مَكْرُهُمْ".^٢ فالجملة حينئذ حال من الضمير في ﴿مَكْرُوا﴾، لا من قوله تعالى:

^٢ قراءة شاذة، عزاها الزمخشري إليه رضي الله

عنه. انظر: الكشف للزمخشري، ٥٦٦/٢.

^١ ط: تعالى.

^٢ في الآية السابقة.

﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾، أي: مكروا مكْرَهُم والحال أن مكْرَهُم لم يكن ليتزول منه الجبال، على أنها عبارة عن آيات الله تعالى وشرائعه ومعجزاته الظاهرة على أيدي الرسل السالفة عليهم السلام التي هي بمنزلة الجبال الراسيات في الرسوخ. وأما كونها عبارة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر القرآن العظيم -كما قيل^١- فلا مجال له، إذ الماكرون هم المهلكون لا الساكنون في مساكنهم من المخاطبين، وإن خُصَّ الخطاب بالمنذرين.

وقيل: هي مخففة من "إن"، والمعنى: إنه كان بمكرهم ليتزول منه ما هو كالجبال في الثبات مما ذكر من الآيات والشرائع والمعجزات، والجملة كما هي حال من ضمير ﴿مَكْرُوا﴾، أي: مكروا مكْرَهُم المعهود، وإن الشأن كان مكْرَهُم لإزالة الآيات والشرائع، على معنى أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك، وكان شأن الآيات والشرائع مانعاً من مباشرة المكر لإزالته.

وقد قرأ الكسائي: "لَتَزُولَ" بفتح اللام^٢ على أنها الفارقة، والمعنى تعظيم مكْرَهُم، فالجملة حال من قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾، أي: عنده تعالى جزاء مكْرَهُم، أو المكْرُ بهم، والحال أن مكْرَهُم بحيث تزول منه الجبال، أي: في غاية الشدة. وقرئ بالفتح والنصب^٣ على لغة من يفتح لام "كي". وقرئ: "وإن كاذ مَكْرُهُمْ"،^٤ هذا هو الذي يقتضيه النظم الكريم، وينساق إليه الطبع السليم.

وقد قيل: إن الضمير في ﴿مَكْرُوا﴾ للمنذرين، والمراد بـ﴿مَكْرُهُمْ﴾ ما أفاده قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ الآية [الأنفال، ٣٠/٨]، / وغيره من أنواع مكْرَهُم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

[٢٨٠و]

ولعل الوجه حيث أن يكون قوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَكْرُوا﴾... إلخ حالاً من القول المقدر، أي: فيقال لهم ما يقال والحال أنهم مع ما فعلوا من الإقسام المذكور

^١ قاله الثعلبي في الكشف والبيان، ٣٢٦/٥

والواحدي في التفسير الوسيط، ٣٦/٣.

^٢ انظر: النشر لابن الجزري، ٣٠٠/٢.

^٣ أي: "لَتَزُولَ". قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: البحر المحيط لأبي

حيان، ٤٥٥/٦؛ واللباب لابن عادل، ٤١٣/١١.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عمرو وعلي بن مسعود وأبي

وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي

وزيد بن علي. انظر: شواذ القراءات للكرمانلي،

ص ٢٦٣، والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٥٤/٦.

مع ما ينافيه من السكون في مساكن المهلكين وتبين أحوالهم وضرب الأمثال قد مكروا مكْرَهُم العظيم، أي: لم يكن الصادر عنهم مجرد الإقسام الذي يُبْخُوا به؛ بل اجترءوا على مثل هذه العظيمة. وقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ حال من ضمير ﴿مَكْرُوا﴾ حسبما ذكرنا من قبل.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ مسوق لبيان عدم تفاوت الحال في تحقيق الجزاء بين كون مكْرهم قوياً أو ضعيفاً كما مرّ هناك. وعلى تقدير كون ﴿إِنْ﴾ نافية فهو حال من ضمير ﴿مَكْرُوا﴾، والجبال عبارة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي: وقد مكروا والحال أنّ مكْرهم ما كان لتزول منه هاتيك الشرائع والآيات التي هي في القوة كالجبال. وعلى تقدير كونها مخففة من المثقلة و"اللام" مكسورة يكون حالاً منه أيضاً، على معنى أنّ ذلك المكْر العظيم منهم كان لهذا الغرض، على معنى أنّه لم يكن يصحّ أن يكون منهم مكْر لذلك، لما أنّ شأن الشرائع أعظم من أن يمكّر بها ماكر. وعلى تقدير فتح "اللام" فهو حال من قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ كما ذكرنا من قبل، فليتأمل.

﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٥٧﴾

﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ لم يرد به -والله سبحانه أعلم- ما وعده بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ الآية [غافر، ٥١/٤٠]، وقوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة، ٢١/٥٨] كما قيل^١، فإنه لا اختصاص له بالتعذيب لا سيما الآخرين؛ بل ما سلف آنفاً من وعده بتعذيب الظالمين بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ﴾ الآية^٢، كما يفصح عنه الفاء الداخلة على النهي الذي أريد به تثبيتته عليه السلام على ما كان عليه من الثقة بالله تعالى واليقن بإنجاز وعده المذكور المقرون بالأمر بإنذارهم يوم إتيان العذاب المتضمن لذكر تعذيب الأمم السالفة، بسبب كفرهم وعصيانهم رسلهم بعد ما وعدهم بذلك كما فصلت قصة كل منهم في القرآن العظيم، فكأنه قيل: وإذ قد وعدناك بعذاب / الظالمين يوم القيامة،

[٢٨٠ظ]

^٢ إبراهيم، ٤٢/١٤.

^١ قاله الزمخشري في الكشاف، ٥٦٦/٢.

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٠٣/٣.

وأخبرناك بما يلقونه من الشدائد، وبما يسألونه من الرد إلى الدنيا، وبما أجبناهم به، وقرعناهم بعدم تأملهم في أحوال من سبقهم من الأمم الذين أهلكتهم بظلمهم بعد ما وعدنا رسلهم بإهلاكهم، فدم على ما كنت عليه من اليقين بعدم إخلافنا رسلنا وعدنا.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ غالب لا يُمَكَّرُ، وقادر لا يُقَادَرُ، ﴿ذُو أَنْتِقَامٍ﴾ لأوليائه من أعدائه. والجملة تعليل للنهي المذكور، وتذييل له. وحيث كان الوعد عبارة عما ذكرنا من تعذيبهم خاصة لم يُذِيلَ بأن يقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ»؛ بل تعرّض لوصف العزة والانتقام المشعّرين بذلك. والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل،^١ وعُتِبَ عنه بالمكرر.

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ١٥﴾

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ ظرف لمضمّر مستأنف ينسحب عليه النهي المذكور، أي: يُنْجِزُهُ^٢ يوم... إلخ، أو معطوف عليه، نحو: وازْتَقِبَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. أو لـ ﴿أَنْتِقَامٍ﴾، وهو ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾^٣ بعينه، ولكن له أحوال جمّة يُذكر كلّ مرّة بعنوان مخصوص. والتقييد به مع عموم انتقامه للأوقات كلّها للإفصاح عما هو المقصود به من تعذيب الكفرة المؤخّر إلى ذلك اليوم بموجب الحكمة الداعية إليه.

وقيل: بدل من ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾،^٤ أو نصب بـ «اذكر»، أو بإضمار «لا يُخْلِفُ وعده يوم تُبَدَّلُ... إلخ، وفيه أيضًا ما في الوجه الثالث من الحاجة إلى الاعتذار. ولا يجوز أن يتنصب بقوله: ﴿مُخْلِفٌ وَعْدِهِ﴾^٥؛ لأنّ ما قبل «إِنَّ» لا يعمل فيما بعده. وقيل: هو غير مانع؛ لأنّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ﴾^٦ جملة اعتراضية، فلا يُبَالَى بها فاصلاً.

^١ وفي هامش م: في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ ^٤ إبراهيم، ٤٤/١٤.

^٥ في الآية السابقة. [إبراهيم، ٤٥/١٤]. «منه».

^٢ وفي هامش م: أحد.

^٣ إبراهيم، ٤٤/١٤.

^٦ في الآية السابقة.

واعلم أنَّ التبديل قد يكون في الذات، كما في: «بَدَّلْتُ الدِّراهمَ دنانيرَ»،
وعليه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء، ٥٦/٤]، وقد يكون في
الصفات كما في قولك: «بَدَّلْتُ الحَلَقَةَ خَاتَمًا» إذا غَيَّرْتُ شَكْلَهَا، ومنه قوله
تعالى: / ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان، ٧٠/٢٥] على بعض الأقوال،
والآية الكريمة ليست بنصٍّ في أحد الوجهين.

فعن عليّ كرم الله تعالى^١ وجهه: «يبدِّل أرضًا من فضة، وسماواتٍ من
ذهب». وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «يبدِّل الأرض بأرض كالفضة بيضاء
نقية لم يُسفك فيها دم، ولم يُعمل عليها خطيئة». وعن ابن عباس رضي الله
تعالى^٢ عنهما: «هي تلك الأرض وإنما تُغيَّر صفاتها»، وأنشد:

وما الناسُ بالناس الذين عَهِدْتُهُمْ وما الدارُ بالدار التي كنت تعلمُ^٣
ويُبدِّلُ السماوات بانثثار كواكبها، وكسوف شمسها، وخسوف قمرها، وانشقاقها،
وكونها أبوابًا، ويدلُّ عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّه صَلَّى الله عليه
وسلَّم قال: «تُبَدَّل الأرض غير الأرض، فتُبَسِّط وتُمدَّد الأديم العكاظي، لا
ترى فيها عِوجًا ولا أَمْتًا»^٤.

﴿وَالسَّمَوَاتِ﴾ أي: ويبدِّل السماوات غير السماوات حسبما مرَّ من التفصيل.
وتقديم تبديل الأرض لقربها منّا، ولكون تبديلها أعظم أثرًا بالنسبة إلينا.
﴿وَبَرَزُوا﴾ أي: الخلائق، أو الظالمون المدلول عليهم بمعونة السباق.
والمراد بروزهم من أجداثهم التي في بطون الأرض، أو ظهورهم بأعمالهم

^١ س - تعالى.

^٢ الكشف للزمخشري، ٥٦٧/٢؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٠٣/٣. ولفظه في جامع البيان للطبري، ٧٣٣/١٣: «الأرض من فضة، والجنة من ذهب».

^٣ جامع البيان للطبري، ٧٣٠/١٣؛ التفسير الوسيط للواحدى، ٣٧/٣.

^٤ ط س - تعالى.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٢٨/٥؛ التفسير البسيط للواحدى، ٥١٤/١٢. وأخرج ابن بطّة في الإبانة

الكبرى، ٥٧٤/٢ (٧٢١)، بسنده أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما كان يتمثل بهذا البيت. والبيت للعباس بن عبد المطلب في التذكرة الحمدونية لابن حمدون، ٢٩٦/٧؛ وجمهرة الأمثال للعسكري، ٩٦/١.

^٦ جامع البيان للطبري، ٧٣٥/١٣؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٢٨/٥. وأخرجه في حديث طويل أبو الشيخ في العظمة، ٨٢١/٣ (٣٨٦)؛ والبيهقي في البعث والنشور، ص ٣٢٨-٣٤٤ (٦٠٩).

التي كانوا يعملونها سرًا ويزعمون أنها لا تظهر، أو يعملون عملًا من يزعم ذلك. ولعلَّ إسنادَ البروز إليهم مع أنه لأعمالهم للإيدان بتشكُّلهم بأشكالٍ تناسبها. وهو معطوف على «تُبَدَّلُ»، والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه، أو حالٌ من «الْأَرْضِ» بتقدير «قد»، والرباط بينها وبين صاحبها «الواو». ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ للحساب والجزاء. والتعرُّض للوصفين لتحويل الخطب، وتربية المهابة، وإظهار بطلان الشرك، وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفًا له، وتحقيق إتيان العذاب / الموعود على تقدير كونه بدلًا من «يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ»^١، فَإِنَّ الأمر إذا كان لواحدٍ غَلَابٍ لا يُعَارَزُ وقادرٍ لا يُضَارَ ولا يُعَارَزُ كان في غاية ما يكون من الشدة والصعوبة.

[٢٨١ظ]

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾^(١١)

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ عطفٌ على «بَرَزُوا»^٢، والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة، أو للدلالة على الاستمرار. وأما البروز فهو دفعي لا استمرار فيه. وعلى تقدير حالته «بَرَزُوا»^٣ فهو معطوف على «تُبَدَّلُ»^٤، ويجوز عطفه على عامل الظرف المقدم، على تقدير كونه يُنَجِّزُهُ «يَوْمَئِذٍ» يومَ إذ برزوا له عَزَّ وجلَّ، أو يومَ إذ تُبَدَّلُ الأرض، أو يومَ إذ يُنَجِّزُهُ وعده.

﴿مُّقَرَّنِينَ﴾ قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والجرائر، أو قُرِنُوا مع الشياطين الذين أغوَوْهم، أو قُرِنُوا مع ما اقترفوا من العقائد الزائفة والملكات الرديّة والأعمال السيئة غِبَّ تَصَوُّرِ كُلِّ منها وتشكُّلها بما يناسبها من الصور الموحشة والأشكال الهائلة، أو قُرِنَتْ أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم. وهو حال من «الْمُجْرِمِينَ».

﴿فِي الْأَصْفَادِ﴾ في القيود أو الأغلال. وهو إما متعلّق بقوله تعالى: «مُّقَرَّنِينَ»، أو حال من ضميره، أي: مصفدين.

^٤ في الآية السابقة.

^٥ ط س: ينجزه. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^١ إبراهيم، ١٤/٤٤.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة.

﴿سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾^١

﴿سَرَابِيلُهُمْ﴾ أي: قمصانهم ﴿مِّن قَطِرَانٍ﴾ جملة من مبتدأ وخبر، محلها النصب على الحالية من ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾،^١ أو من ضميرهم في ﴿مُقَرَّنِينَ﴾،^٢ رابطتها الضمير فقط، كما في "كَلَمْتُهُ فُوهُ إِلَىٰ فِيَّ"، أو مستأنفة.

و"الْقَطِرَانُ": ما يتحلب من الأبهل،^٢ فيطبخ فتُهْنَأُ به الإبل الجَرْبَى، فيحرق الجَرْبُ بما فيه من الحدة الشديدة، وقد يصل حرارته إلى الجوف، وهو أسود مُتْنِن، يُسْرِع فيه اشتعال النار، يُطْلَى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسراويل؛ ليجتمع عليهم الألوان الأربعة من العذاب؛ لذعه، وحرقة، وإسراع النار في جلودهم، واللون الموحش / والنتن، على أَنَّ التفاوت بينه وبين ما نشاهده وبين النارين لا يكاد يُقَادَر قدره، فكأنَّ ما نشاهده منهما أسماءَ مسمياتها في الآخرة، فبكرمه العميم نعوذ، وبكنفه الواسع نلوذ.

ويحتمل أن يكون ذلك تمثيلاً لما يُحِيط بجوهر النفس من المَلَكات الرديّة والهيئات الموحشة، فتجلب إليها الآلام والغموم؛ بل وأن يكون الْقَطِرَانُ المذكور عينَ ما لا يَسُوهُ في هذه النشأة وجعلوه شعاراً لهم من العقائد الباطلة والأعمال السيئة المستجلية لفنون العذاب، قد تجسدت في النشأة الآخرة بتلك الصورة المستتبعة لاشتداد العذاب، عصمنا الله سبحانه عن ذلك بمنه ولطفه. وقرئ: "مِن قَطْرِ آنٍ"،^٤ أي: نحاس مُذاب متناهٍ حرّه.

﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ أي: تعلوها وتحيط بها النار التي تمسّ جسدَهم المُسْرَبِلَ بالقَطِرَانِ. وتخصيص الوجوه بالحكم المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم لكونها أعزّ الأعضاء الظاهرة وأشرفها، كقوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾... إلخ [الزمر، ٢٤/٣٩]، ولكونها مَجْمَع المشاعرِ والحواسِ

^١ في الآية السابقة. القَطِرَانُ. انظر: لسان العرب لابن منظور، «بهل»

ومعجم متن اللغة لأحمد رضا، «بهل».

^٢ الأبهل: شجر الغرب: شجر كبير، ورقه كالطرفاء،

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وزيد عن يعقوب. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٦٣.

وثمره كالنبق، أو ورقه كالسرو، كثير الشوك،

شجر العرعر أو ثمره، وهو شجر يستخرج منه

التي خلقت لإدراك الحق، وقد أعرضوا عنه، ولم يستعملوها في تدبره، كما أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة، وقد ملأوها بالجهالات، ولذلك قيل: ﴿تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ﴾ [الهمزة، ٧/١٠٤]، أو لخلوها عن القطران المغني عن ذكر غشيان النار لها. ولعل تخليتها عنه ليتعارفوا عند انكشاف اللهب أحياناً، ويتضاعف عذابهم بالخزي على رؤوس الأشهاد.

وقرئ: "تَغْشَى"، أي: تَغْشَى، بحذف إحدى التاءين. والجملة نصب على الحالية، لا على أن الواو الحالية؛ لأنه مضارع مثبت؛ بل على أنها معطوفة على الحال، قاله أبو البقاء.^٢

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥﴾

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ﴾ متعلق بمضمَر، أي: يفعل بهم ذلك ليجزي ﴿كُلَّ نَفْسٍ﴾ مجرمة ﴿مَّا كَسَبَتْ﴾ من أنواع الكفر والمعاصي جزاءً موافقاً لعملها. وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب لأعمالهم. أو بقوله: ﴿بَرَزُوا﴾^٣ على تقدير كونه معطوفاً على ﴿تُبَدَّلُ﴾،^٤ والضمير للخلق، وقوله: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾... إلخ^٥ اعتراض بين المتعلق والمتعلق به، أي: برزوا للحساب ليجزي الله كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر. وقد اكتفي بذكر عقاب العصاة تعويلاً على شهادة الحال لا سيما مع ملاحظة سبق الرحمة الواسعة.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ إذ لا يشغله شأن عن شأن، فيتمه في أعجل ما يكون من الزمان، فيوفي الجزاء بحسبه، أو سريع المجيء يأتي عن قريب، أو سريع الانتقام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما / في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الرعد، ٤١/١٣].^٦

[٢٨٢ظ]

^٤ إبراهيم، ٤٨/١٤.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ التفسير البسيط للواحد، ٣٨٥/١٢ (الرعد،

٤١/١٣) الباب لابن عادل، ٣٢٣/١١ (الرعد،

٤١/١٣).

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. شواذ القراءات للكرمان، ص ٢٦٣.

^٢ انظر: التبيان لأبي البقاء العكبري، ١٧٧٥/٢

والباب لابن عادل، ٤١٩/١١.

^٣ إبراهيم، ٤٨/١٤.

﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ١﴾
 ﴿هَذَا﴾ أي: ما ذكر من قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً﴾^١ إلى قوله:
 ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^٢ ﴿بَلَّغٌ﴾ كفاية في العظة والتذكير من غير حاجة إلى ما
 انطوى عليه السورة الكريمة أو كل القرآن المجيد من فنون العظات والقوارع.
 ﴿لِلنَّاسِ﴾ للكفار خاصّة على تقدير اختصاص الإنذار بهم في قوله تعالى:
 ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ﴾^٣، أو لهم وللمؤمنين كافة على تقدير شموله لهم أيضاً، وإن كان
 ما شرح مختصاً بالظالمين.

﴿وَلِيُنذَرُوا بِهِ﴾ عطف على مقدر، و"اللام" متعلقة بالبلاغ، أي: كفاية لهم
 في أن ينصَحُوا ويُنذَرُوا به، أو هذا بلاغ لهم ليفهموه وليُنذَرُوا به، على أن البلاغ
 بمعنى الإبلاغ، كما في قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَغُ﴾ [المائدة، ٩٩/٥]، أو
 متعلقة بمحذوف، أي: وليُنذَرُوا به أنزل أو تلي. وقرئ: "ليُنذَرُوا بِهِ" من "نذر
 بالشيء" إذا علمه وحذره واستعد له.

﴿وَلِيَعْلَمُوا﴾ بالتأمل فيما فيه من الدلائل الواضحة التي هي إهلاك الأمم
 وإسكان آخرين مساكنهم وغيرهما مما سبق ولحق ﴿أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ لا
 شريك له. وتقديم الإنذار لأنه الداعي إلى التأمل المؤدي إلى ما هو غاية له
 من العلم المذكور والتذكّر في قوله تعالى: ﴿وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي: ليتذكروا
 ما كانوا يعملونه من قبل من التوحيد وغيره من سُئون الله عز وجل ومعاملته
 مع عباده، فيرتدعوا عما يُزديهم من الصفات التي يتصف بها الكفار، ويتدعوا
 بما يُخْطئهم من العقائد الحقّة والأعمال الصالحة.

وفي تخصيص التذكّر بـ"أولي الأبواب" تلويح باختصاص العلم بالكفار،
 ودلالة على أن المشار إليه بهذا ما ذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم، لا كل السورة
 المشتملة عليها وعلى ما سيق للمؤمنين أيضاً، فإن فيه ما يفيدهم فائدة جديدة.

^١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن عمارة وأحمد بن
 يزيد. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٦٣.

^١ إبراهيم، ٤٢/١٤.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ إبراهيم، ٤٤/١٤.

وحيث كان ما يفيدُه البلاغُ مِنَ التوحيدِ وما يترتبُ عليه مِنَ الأحكامِ
بالنسبةِ إلى الكفرةِ أمرًا حادًّا وبالنسبةِ إلى أولي الألبابِ الثباتِ على ذلكِ
حسبما أُشيرَ إليه عُبرَ عن الأولِ بالعلمِ، وعن الثاني بالتذكُّرِ، وروعي ترتيبُ
الوجودِ، مع ما فيه مِنَ الختمِ بالحُسنى، واللهُ سبحانه أعلمُ. ختمنا الله بالسعادةِ
والحُسنى، ورزقنا الفوزَ بمَرْضاتِهِ في الأولى والعُقبى، آمين.

عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن قرأ سورةَ إبراهيمَ أُعطيَ مِنَ الأجرِ
عشرُ حسناتٍ بعددَ مَن عبدَ الأصنامَ وَمَن لم يعْبُدْ»^١.

والحمد لله وحده.^٢

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٠٤/٥، التفسير
الوسيط للواحدي، ٢٢/٣. وهو جزء من
الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله
عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن
الجوزي، ٢٤٠/١.

^٢ وفي هامش م: إلى هنا انتهت المطالعة بفضل
الله سبحانه وتعالى وقت الضحوة الكبرى من
يوم الاثنين السادس من المحرم المحترم، سنة
ست وخمسين وتسعمائة، حامدًا لله تعالى
ومصلينًا على نبيه عليه السلام، حسبنا الله تعالى
ونعم الوكيل.

/ سورة الحجر
مَكِّيَّة، وهي تسع وتسعون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّتِّلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ ١ رَبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٢﴾

﴿الر﴾ قد مرّ الكلام فيه وفي محله في مطلع سورة الرعد وأخواتها.

﴿تِلْكَ﴾ إشارة إليه، أي: تلك السورة العظيمة الشأن ﴿ءَايَتُ الْكِتَابِ﴾

الكامل المعهود الغني عن الوصف به المشهور بذلك من بين الكتب الحقيقي باختصاص اسم الكتاب به على الإطلاق، أي: بعض منه مترجم مستقل باسم خاص، فهو عبارة عن جميع القرآن، أو عن جميع المنزل إذ ذاك؛ إذ هو المتسارع إلى الفهم حيثئذ عند الإطلاق، وعليه يترتب فائدة وصف الآيات بنعت ما أضيفت إليه من نعوت الكمال لا على جفله عبارة عن السورة؛ إذ هي في الاتصاف بذلك ليست بتلك المرتبة من الشهرة حتى يستغنى عن التصريح بالوصف على أنها عبارة عن جميع آياتها، فلا بد من جغل ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى كل واحدة منها، وفيه من التكلف ما لا يخفى، كما ذكر في سورة الرعد.^١

﴿وَقُرْءَانٍ﴾ أي: قرآن عظيم الشأن ﴿مُبِينٍ﴾ مظهر لما في تضاعيفه من الحكم والأحكام أو لسبيل الرشد والغني، أو فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. ولقد فُجِّم شأنه العظيم مع ما جُمع فيه من وصفي الكتابية والقرآنية على طريقتين: إحداهما: اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية فكأنه كلّها، والثانية: طريقة كونه ممتازاً عن غيره نسيج وحده بديعاً في بابه خارجاً عن دائرة البيان.

^١ في الآية الأولى منها.

وَأُخِّرَتِ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لِمَا أَنَّ الإِشَارَةَ إِلَى امْتِيَازِهِ عَنْ سَائِرِ الْكُتُبِ بَعْدَ التَّنْبِيهِ عَلَى انْطَوَائِهِ عَلَى كِمَالَاتٍ غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ أَدْخَلَ فِي الْمَدْحِ، كَيْلَا يَتَوَهَّمُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنَّ امْتِيَازَهُ عَنْ غَيْرِهِ لاسْتِقْلَالَهُ بِأَوْصَافٍ خَاصَّةٍ بِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِمَالِ عَلَى نَعَوَاتِ كِمَالٍ سَائِرِ الْكُتُبِ الْكَرِيمَةِ. وَهَكَذَا الْكَلَامُ / فِي فَاتِحَةِ سُورَةِ النَّمْلِ، [٢٨٣ظ] خَلَا أَنَّهُ قَدْ م فِيهَا الْقُرْآنُ عَلَى الْكِتَابِ لِمَا سَيُذَكَّرُ هُنَاكَ.^١

وَلَمَّا بَيَّنَّ كَوْنُ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ بَعْضًا مِنَ الْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ لِتَوْجِيهِ الْمَخَاطِبِينَ إِلَى حُسْنِ تَلْقَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْقِصَصِ وَالْمَوَاعِظِ شُرِعَ فِي بَيَانِ مَا تَتَضَمَّنُهُ فَقِيلَ: ﴿رُبَّمَا﴾ بَضَمَ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ الْمَفْتُوحَةِ، وَقُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ^٢ وَبِفَتْحِ الرَّاءِ مَخْفَفًا^٣ وَبِزِيَادَةِ التَّاءِ مُشَدَّدًا.^٤ وَفِيهِ ثَمَانِي لُغَاتٍ: فَتَحَ الرَّاءِ وَضَمُّهَا مُشَدَّدًا وَمَخْفَفًا وَبِزِيَادَةِ التَّاءِ أَيْضًا مُشَدَّدًا وَمَخْفَفًا.

وَرُبَّ "حَرْفٍ جَزَّ لَا يَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْأَسْمِ، وَ"مَا" كَافَّةٌ مَصْحُوحَةٌ لِدُخُولِهِ عَلَى الْفِعْلِ، وَحَقُّهُ الدُّخُولُ عَلَى الْمَاضِي، وَدُخُولُهُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لِمَا أَنَّ الْمَتَرَقَّبَ فِي أَخْبَارِهِ تَعَالَى كَالْمَاضِي الْمَقْطُوعِ فِي تَحَقُّقِ الْوُقُوعِ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: رُبَّمَا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَالْمُرَادُ كَفَرَهُم بِالْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ وَبِكَوْنِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى.

﴿لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ مُنْقَادِينَ لِحُكْمِهِ وَمَذْعَنِينَ لِأَمْرِهِ، وَفِيهِ إِذْنَانِ بِأَنَّ كَفَرَهُمُ إِنَّمَا كَانَ بِالْجُحُودِ بَعْدَ مَا عَلِمُوا كَوْنَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتِلْكَ الْوَدَادَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ عِنْدَ مَوْتِهِمْ أَوْ عِنْدَ مَعَايِنَةِ حَالِهِمْ وَحَالِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ عِنْدَ رُؤْيِهِمْ خُرُوجَ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّارِ.

رَوَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اجْتَمَعَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ وَمَعَهُمْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ

^٢ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَبِي قُرَّةَ. شَوَاذُ الْقُرْآنِ لابن خَالَوَيْهِ، ص ٧٤.

^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَبِي السُّمَّالِ وَالضُّحَّاكِ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ. شَوَاذُ الْقُرْآنِ لابن خَالَوَيْهِ، ص ١٧٤.

شَوَاذُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ١٢٦٤. الْمَغْنِي فِي الْقِرَاءَاتِ لِلنُّوْزَوَائِي، ص ١٠٨٣.

^١ وَفِي هَامِشٍ م: مِنْ تَقْدَمَ حَالُ الْقِرَاءَتِيَّةِ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ. «مَنْ».

^٢ قَرَأَ بِهَا نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٌ وَابْنُ عَامِرٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكَسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَخَلْفٌ. النُّشْرُ لابن الجزري، ٣٠١/٢.

قال لهم الكفار: «الستم مسلمين؟» قالوا: «بلى»، قالوا: «فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا إلى النار؟» قالوا: «كانت لنا ذنوب فأخذنا بها»، فيغضب الله سبحانه لهم^١ بفضل رحمته، فيأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرجون منها، فحينئذ يؤدّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين^٢. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا يزال الرب يرحم ويشفع إليه حتى يقول: «من كان من المسلمين فليدخل الجنة»، / فعند ذلك يتمنون الإسلام^٣.» [٢٨٤و]

والحق أن ذلك محمول على شدة ودادتهم وأما نفس الودادة فليست بمختصة بوقت دون وقت؛ بل هي مقررة مستمرة في كل أن يمر عليهم، وأن المراد ببيان ذلك على ما هو عليه من الكثرة.

وإنما جيء بصيغة التقليل جرياً على سنن العرب فيما يقصدون به الإفراط فيما يعكسون عنه، تقول لبعض قواد العساكر: «كم عندك من الفرسان؟» فيقول: «رُبّ فارس عندي» أو «لا تعدم عندي فارساً»، وعنده مقانب^٤ جمّة من الكتائب، وقصده في ذلك التماذي في تكثير فرسانه، ولكنه يريد إظهار براءته من التزيد وإبراز أنه ممن يقلل لعلّو الهمة كثير ما عنده فضلاً عن تكثير القليل.

وهذه طريقة إنما تسلك إذا كان الأمر من الوضوح بحيث لا تحوم حوله شائبة ريب فيُصار إليه هضمًا للحق^٥، فدلّ النظم الكريم على ودادة الكافرين للإسلام في كل آن من آفات اليوم الآخر، وأن ذلك من الظهور بحيث لا يشتبه على أحد ولو جيء بكلام يدلّ على ضده، وعلى أن تلك الودادة مع كثرتها في نفسها ممّا يستقلّ بالنسبة إلى جناب الكبرياء، وهذا هو الموافق لمقام بيان حقارة شأن الكفار وعدم الاعتداد بما هم فيه من الكفر والتكذيب، كما ينطبق به قوله تعالى: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا﴾ الآية^٦.

^١ وفي هامش م: أي: لأجلهم.

^٢ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٨/١٤.

^٣ البسيط للواحد، ٥٣٨/١٢.

^٤ المقانب جمع مقنب: جماعة الخيل والفرسان.

^٥ لسان العرب لابن منظور، «قنب».

^٦ ومعالم التنزيل للبغوي، ٣٦٨/٤.

^٧ وفي هامش م: أي: حق المتكلم.

^٨ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٩/١٤.

^٩ وفي الآية الآتية.

^{١٠} والمستدرك للحاكم، ٣٨٤/٢ (٣٣٤٥) والتفسير.

أو ذهاباً إلى الإشعار بأن من شأن العاقل إذا عن له أمر يكون مزنون الحمد، أو قليلاً ما يكون كذلك ألا يفارقه ولا يقارِف ضده، فكيف إذا كان متيقن الحمد؟ كما في قولهم: لعلك ستندم على ما فعلت، وربما ندم الإنسان على ما فعل، فإن المقصود ليس بيان كون الندم مرجو الوجود بلا تيقن به أو قليل الوقوع؛ بل التنبيه على أن العاقل لا يباشر ما يرجى فيه الندم أو يقل وقوعه فيه، فكيف بقطعي الوقوع؟ وأنه يكفي قليل الندم في كونه حاجزاً عن ذلك الفعل، فكيف كثيره؟ والمقصود من سلوك هذه الطريقة إظهار الترفع والاستغناء عن التصريح بالغرض بناء على ادعاء ظهوره، فالمعنى لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب عليهم أن يفارقوه، فكيف وهم يودونه كل آن؟ وهذا أوفق بمقام استنزالهم عما هم عليه من الكفر، وهذان طريقان متميزان / ذاتاً ومقاماً فمن ظنهما واحداً فقد نأى عن توفية المقام حقّه.

[٢٨٤ظ]

﴿ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾﴾

﴿ذَرُّهُمْ﴾ دغهم عن النهي عما هم عليه بالتذكرة والنصيحة، إذ لا سبيل إلى ارعوائهم عن ذلك، وبالبغ في تخليتهم وشأنهم؛ بل مزم بتعاطي ما يتعاطونه ﴿يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ بدنيهم. وفي تقديم "الأكل" إيذاناً بأن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالماكل والمشارب. والمراد دوامهم على ذلك لا إحداثه، فإنهم كانوا كذلك، أو تمتعهم بلا استمتاع ما ينغص عيشهم من القوارع والزواجر، فإن التمتع على ذلك الوجه أمر حادث يصلح أن يكون مترتباً على تخليتهم وشأنهم.

﴿وَيُلْهِمُ﴾ ويشغلهم عن اتباعك، أو عن التفكير فيما هم يصيرون إليه، أو عن الإيمان والطاعة، فإن الأكل والتمتع يفضيان إلى ذلك. ﴿الْأَمَلُ﴾ والتوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال وألا يلقوا في العاقبة^٢ والمآل إلا خيراً.

^٢ س: الآخرة.

^١ وفي هامش م: عطف على "جراً". «منه».

فالأفعال الثلاثة مجزومة على الجوابية للأمر حسبما عرفت من تضمن الأمر بالترك للأمر بها على طريقة المجاز، أو على أن يكون المراد بالأفعال المرقومة مباشرتهم لها غافلين عن وخامة عاقبتها غير سامعين لسوء مغبتها أصلاً، ولا ريب في ترتب ذلك على الأمر بالترك، فإن النهي عما هم عليه من ارتكاب القبائح مما يُشوش عليهم تمتعهم ويُغصص عليهم عيشهم فأمر عليه السلام بتركه ليتمرغوا فيما هم فيه من حظوظهم فيدهمهم ما يدهمهم وهم عنه غافلون.

﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ سوء صنيعهم أو وخامة عاقبته أو حقيقة الحال التي ألجأتهم إلى التمني^١ المذكور، حيث لم يعلموا ذلك من جهتك، وهو - مع كونه وعيداً أيما وعيد وتهديداً غيب تهديد - تعليل للأمر بالترك، فإن علمهم ذلك علّة لتترك النهي والنصيحة لهم، وفيه إلزام للحجة ومبالغة في الإنذار إذ لا يتحقق الأمر بالصد إلا بعد تكرّر الإنذار وتقرّر الجحود والإنكار، وكذلك ما ترتّب^٢ عليه من الأكل / والتمتع والإلهاء.

[٢٨٥و]

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۖ مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ۝﴾
﴿وَمَا أَهْلَكْنَا﴾ شروع في بيان سرّ تأخير عذابهم إلى يوم القيامة وعدم نظمهم في سلك الأمم الدارجة في تعجيل العذاب، أي: ما أهلكنا ﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾ من القرى بالخسف بها وبأهلها كما فعل ببعضها، أو بإخلاؤها عن أهلها غيب إهلاكهم كما فعل بآخرين.

﴿إِلَّا وَلَهَا﴾ في ذلك الشأن ﴿كِتَابٌ﴾ أي: أجل مقدّر مكتوب في اللوح، واجب المراعاة بحيث لا يمكن تبديله لوقوعه حسب الحكمة المقتضية له. ﴿مَعْلُومٌ﴾ لا ينسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر. فـ ﴿كِتَابٌ﴾ مبتدأ خبره الظرف، والجملة حال من ﴿قَرْيَةٍ﴾، فإنها لعمومها لاسيما بعد تأكده بكلمة ﴿مِنْ﴾ في حكم الموصوفة، كما أشير إليه، والمعنى:

^١ وفي هامش م: هو تمنّيهم الإسلام. «منه».

^٢ م: رُتِبَ.

ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا حال أن يكون لها كتاب، أي: أجل مؤقت لمهلكها قد كتبناه لا نهلكها قبل بلوغه، معلوم لا يُغفل عنه حتى يمكن مخالفته بالتقدم والتأخر.

أو مرتفع بالظرف،^١ والجملة كما هي حال، أي: ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا وقد كان لها في حق هلاكها كتاب، أي: أجل مقدّر مكتوب في اللوح معلوم لا يُغفل عنه، أو صفة^٢ لكن لا للقرية المذكورة؛ بل للمقدرة التي هي بدل من المذكورة على المختار، فيكون بمنزلة كونه صفة للمذكورة، أي: ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم، كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ * لَا يُسْمِنُ﴾ [الغاشية، ٦/٨٨-٧]، فإن قوله تعالى: ﴿لَا يُسْمِنُ﴾ صفة، لكن لا للطعام المذكور، لأنه إنما يدل على انحصار طعامهم الذي لا يُسمن في الضريع، وليس المراد ذلك؛ بل للطعام المقدّر بعد ﴿إِلَّا﴾، أي: ليس لهم طعام من شيء من الأشياء إلا طعام لا يُسمن، فليس فيه فصل بين الموصوف والصفة بكلمة "إلا" كما توهّم.^٣

وأما توسط الواو بينهما - وإن كان القياس عدمه - فلا إيدان بكمال الالتصاق بينهما من حيث إن الواو / شأنها الجمع والربط، فإن ما نحن فيه من الصفة أقوى لصوقاً بالموصوف منها به في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾ [الشعراء، ٢٦/٢٠٨]، فإن امتناع انفكاك الإهلاك عن الأجل المقدّر عقلي، وعن الإنذار عادي جرى عليه السنّة الإلهية.

[٢٨٥ظ]

ولما بين أن الأمم المهلكة كان لكلّ منهم وقت معيّن لهلاكهم وأن هلاكهم لم يكن إلا حسبما كان مكتوباً في اللوح، بين أن كلّ أمة من الأمم منهم ومن غيرهم لها كتاب لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقل: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ﴾ من الأمم المهلكة وغيرهم ﴿أَجَلَهَا﴾ المكتوب في كتابها، أي: لا يجيء هلاكها قبل مجيء كتابها، أو لا تمضي أمة قبل مُضيّ أجلها، فإن السبق إذا كان واقعاً

^١ السياق: ﴿كِتَابٌ﴾ مبتدأ... أو مرتفع بالظرف... ^٢ في الكشف للزمخشري، ٤١٩/٢.

^٣ السياق: والجملة كما هي حال... أو صفة...

على زماني فمعناه المجاوزة والتخليف، فإذا قلت: "سبق زيد عمراً" فمعناه أنه جازه وخلفه وراءه، وإذا كان واقعاً على زمان كان الأمر بالعكس.

والسرُّ في ذلك أنَّ الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجُّه إلى المُتَكَلِّم فما سبقه يتحقَّق قبل تحقُّقه، وأمَّا الزمانيُّ فإنَّما يعتبر فيه الحركة والتوجُّه إلى ما سيأتي من الزمان، فالسابق ما تقدَّم إلى المقصِّد. وإيراده بعنوان الأجل باعتبار ما يقتضيه من السِّبق، كما أنَّ إيراده بعنوان الكتاب المعلوم باعتبار ما يُوجِبُه من الإهلاك. ﴿وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ﴾ أي: وما يتأخَّرون، وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له.

وإِثَار صيغة المضارع في الفعلين بعد ما ذُكر نفْيُ الإهلاك بصيغة الماضي، لأنَّ المقصود بيان دوامهما واستمرارهما فيما بين الأمم الماضية والباقية. وإسنادهما إلى "الأمة" بعد إسناد الإهلاك إلى "القرية" لما أنَّ السِّبق والاستخار حالُ الأمة دون القرية مع ما في الأمة من العموم لأهل تلك القرى وغيرهم ممَّن أُخِرَتْ عقوباتهم إلى الآخرة.

/ وتأخير ذكر عدم تأخيرهم عن ذكر عدم سبقهم مع كون المقام مقامَ المبالغة [٢٨٦و] في بيان تحقُّق عذابهم: إمَّا باعتبار تقدُّم السِّبق في الوجود، وإمَّا باعتبار أنَّ المراد بيان سرِّ تأخير عذابهم مع استحقاقهم لذلك. وإيراد الفعل على صيغة جمع المُذَكَّر للحنُّ على المعنى مع التغليب ولرعاية الفواصل، ولذلك حُذِفَ الجارَّ والمجرور. والجملة مبيِّنة لما سبق. والمعنى أنَّ تأخير عذابهم إلى يوم القيامة حسبما أُشير إليه ببيان ودادتهم للإسلام إذ ذاك، وبالأمر بتركهم وشأنهم إلى أن يعلموا حقيقة الحال إنَّما هو لتأخُّر أجلهم المقدَّر لما يقتضيه من الحُكْم البالغ، ومن جملة ما علِّم الله تعالى من إيمان بعض من يخرج منهم إلى يوم القيامة.

﴿وَقَالُوا يَتَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾

﴿وَقَالُوا﴾ شروع في بيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتاب وما يثول إليه حالهم، والقائلون مشركو مكة لغاية تماديهم في العتو والغِي.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ خاطبوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسليمًا لذلك واعتقادًا له؛ بل استهزاءً به عليه السلام وإشعارًا بعلّة حكمهم الباطل في قولهم: ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾، كدأب فرعون إذ قال: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء، ٢٦/٢٧]، يعنون: يا مَنْ يدّعي مثل هذا الأمر البديع الخارق للعوادات، إِنَّكَ بسبب تلك الدعوى أو بشهادة ما يعتريك عندما تدّعي أَنَّهُ ينزل عليك لمجنون.

وتقديم الجار والمجرور على القائم مقام الفاعل لأنّ إنكارهم متوجّه إلى كون النازل ذكراً من الله، لا إلى كون المنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تسليم كون النازل منه تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف، ٤٣/٣١]، فإنّ الإنكار هناك متوجّه إلى كون المنزل عليه رسول الله تعالى. وإيراد الفعل على صيغة المجهول / لإيهام أنّ ذلك ليس بفعل له فاعل، أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه لا إلى استناده إلى الفاعل. [٢٨٦ظ]

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝٧﴾

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا﴾ كلمة "لو" عند تركبها مع "ما" تفيد ما تفيده عند تركبها مع "لا" من معنى امتناع الشيء لوجود غيره ومعنى التحضيض، خلا أنّه عند إرادته لا يليها إلّا فعلٌ ظاهرًا أو مضمّرًا، وعند إرادة المعنى الأوّل لا يليها إلّا اسمٌ ظاهرٌ أو مقدّر عند البصريّين، والمراد ههنا هو الثاني، أي: هلّا تأتينا ﴿بِالْمَلَكَةِ﴾ يشهدون بصحّة نبوتك ويعضدونك في الإنذار كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ [الفرقان، ٢٥/٧]، أو يعاقبوننا على التكذيب كما تأتي الأمم المكذّبة لرسولهم.

﴿إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ في دعواك، فإنّ قدرة الله تعالى على ذلك ممّا لا ريب فيه، وكذا احتياجك إليه في تمشية أمرِك فإنّا لا نُصدّقك بدون ذلك، أو إن كنت من جملة تلك الرسل الصادقين الذين غدّبت أممهم المكذّبة لهم.

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ٥﴾

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾ بالنون على بناء الفعل لضمير الجلالة من التنزيل، وقرئ من الإنزال،^١ وقرئ: "تُنَزَّلُ"^٢ مضارعاً من التنزيل على صيغة البناء للمفعول، ومن التنزل بحذف إحدى التاءين،^٣ وماضيًا منه^٤ ومن التنزيل^٥ ومن الثلاثي^٦.

وهو كلامٌ مسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوابًا لهم عن مقالته الممخية وردًا لاقتراحهم الباطل، ولشدة استدعاء ذلك للجواب قَدِمَ رده على ما هو جواب عن أولها، أعني قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ الآية،^٧ كما فعل في قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [هود، ٣٣/١١]، فإنه مع كونه جوابًا عن قولهم: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ [هود، ٣٢/١١] قَدِمَ على قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾ الآية، [هود، ٣٤/١١]، مع كونه جوابًا عن أول كلامهم الذي هو قولهم: ﴿قَالُوا يَنْتَوَحُّ قَدْ جَدَلْتَنَا﴾ [هود، ٣٢/١١] لما ذكر من شدة اقتضائه للجواب، وليكون أحد الجوابين متصلاً بالسؤال، وفي العكس يلزم / انفصال كل من الجوابين عن سؤاله.

[٢٨٧و]

والعدول عن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الاقتراح، وهو أن يقال: ما تأتيهم بهم للإيدان بأنهم قد أخطأوا في التعبير حسبما أخطأوا في الاقتراح، وأن الملائكة لعلو رتبهم أعلى من أن ينسب إليهم مطلق الإتيان الشامل للانتقال من أحد الأمكنة المتساوية إلى الآخر،^٨ بل من الأسفل إلى الأعلى، وأن يكون مقصد حركاتهم أولئك الكفرة، وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر، وإنما الذي يليق بشأنهم النزول من مقامهم العالي، وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب الجليل.

١ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيثمة وسهل. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٦٤؛ المغني في

القراءات للثوزاوازي، ص ١٠٨٥.

٢ قرأ بها أبو بكر. النشر لابن الجزري، ٣٠١/٢.

٣ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو

وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن الجزري،

٣٠١/٢.

٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٦٤.

٥ ما وقف عليها فيما بين يدي من المظان.

٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وزيد بن علي

وعبيد بن عمير. شواذ القراءات للكرمانى،

ص ٢٦٤؛ المغني في القراءات للثوزاوازي،

ص ١٠٨٥.

٧ في الآية الآتية.

٨ س + منها.

﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي ملتبسًا بالوجه الذي يحقّ ملابسة التنزيل به ممّا تقتضيه الحكمة وتجري به السنة الإلهية، كقوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر، ٨٥/١٥]، والذي اقترحوه من التنزيل لأجل الشهادة لديهم وهم هم ومنزلتهم في الحقارة والهوان منزلتهم، ممّا لا يكاد يدخل تحت الصّحة والحكمة أصلًا، فإنّ ذلك من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يفتح على غير الأنبياء الكرام من أفراد كُمل المؤمنين، فكيف على أمثال أولئك الكفرة اللثام؟ وإنما الذي يدخل في حقهم تحت الحكمة في الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستئصال، كما فعل بأضرابهم من الأمم السالفة، ولو فعل ذلك لاستوصلوا بالمرّة.

﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ جزاء الشرط مقدّر، وفيه إيذان بإنتاج مقدماتهم لنقيض مطلوبهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء، ٧٦/١٧]. «قال صاحب النظم: ^١ لفظه "إذن" مركبة من "إذ" وهو اسم بمعنى الحين، تقول: أتيتك إذ جئتني، أي: حين جئتني، ثم ضم إليه "أن" فصار "إذ أن" ثم استقلوا الهمزة فحذفوها». ^٢ فمجيء لفظه "أن" دليل على إضمار فعل بعدها، والتقدير: وما كانوا إذن كان ما طلبوه منظرين.

والمعنى: لو نزلناهم ما كانوا مؤخرين كدأب سائر الأمم المكذبة المستهزئة، ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قلم القضاء بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة حسبما أجبل في قوله تعالى: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ﴾... إلخ [الحجر، ٣/١٥]، وحال حائل الحكمة بينهم وبين استئصالهم لتعلق العلم والإرادة بازديادهم عذابًا وبإيمان بعض ذراريهم، وأمّا نظم إيمان بعضهم في سخط الحكمة فيأباه مقام بيان تماديهم في الكفر والفساد ولجأهم في المكابرة والعناد. هذا هو الذي يستدعيه إعجاز التنزيل الجليل.

مالك، ٢٠/٤.

٢ الباب لابن عادل، ٤٣٢/١١.

١ الظاهر أنه ابن مالك ناظم الألفية المشهورة.

والقول المذكور عنه هنا في "إذن" نقله عن الخليل ورجحه. انظر: شرح التسهيل لابن

وأما ما قيل في تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من أنهم حينئذ يكونون مصدقين عن اضطرار، أو أنه لا حكمة في أن تأتيكم بصور يشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبساً^١، أو أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وحصول الفائدة بإنزالهم، وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل إليهم الملائكة لبقوا مصريين على كفرهم، فيصير إنزالهم عبثاً باطلاً ولا يكون حقاً، فمع إخلال^٢ كل من ذلك بقطعية الباقي / لا يلزم من فرض وقوع شيء من ذلك تعجيل العذاب الذي يفيد قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ﴾. هذا على تقدير كون اقتراحهم لإتيان الملائكة لأجل الشهادة.

أما على تقدير كون ذلك لتعذيبهم فالمعنى: إنا ما نُنزل الملائكة للتعذيب إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق الذي يقتضيه الحكمة ويستدعيه المصلحة حتماً، بحيث لا محيد عنه، ولو نزلناهم حسبما اقترحوا ما كان ذلك التنزيل ملتبساً بمقتضى الحكمة الموجبة لتأخير عذابهم إلى يوم القيامة، لا رفقا بهم؛ بل تشديداً عليهم كما مر من قبل، وحيث كان في نسبة تنزيلهم للتعذيب إلى عدم موافقته الحكمة نوع إيهام عدم^٣ استحقاقهم التعذيب عُديل عما يقتضيه الظاهر إلى ما عليه النظم الكريم، فكأنه قيل: لو نزلناهم ما كانوا منظرين، وذلك غير موافق للحكمة الموجبة لتأخير عذابهم لتشديد عقابهم. وقيل: المراد بالحق الوحي. وقيل: العذاب. فتأمل^٤.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿٥١﴾
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ ردٌّ لإنكارهم التنزيل واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وتسليته له، أي: نحن بعظم شأننا وعلو جنابنا نزلنا ذلك الذكر الذي أنكروه وأنكروا نزوله عليك ونسبوك بذلك إلى الجنون وعموا منزله، حيث بنوا الفعل للمفعول إيماء إلى أنه أمر لا مصدر له وفعل لا فاعل له.

^١ الكلام في الكشف للزمخشري، ٤/١٩٩، وأنوار ^٢ س: لعدم.

التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٣٥. ^٤ القولان في الكشف للزمخشري، ٢/٤٢٠.

^٥ س: فتدبر. ^٢ السياق: وأما ما قيل... فمع إخلال...

﴿وَأَنَّا لَهَٰ خَافِظُونَ﴾ من كل ما لا يليق به، فيدخل فيه تكذيبهم له واستهزاؤهم به دخولا أوليا، فيكون وعيدا للمستهزئين به، وأما الحفظ من مجرد التحريف والزيادة والنقص وأمثالها فليس بمقتضى المقام. فالوجه الحمل على الحفظ من جميع ما يقدح فيه من الطعن فيه والمجادلة في حقيقته، ويجوز أن يُراد حفظه بالإعجاز دليلا على التنزيل من عنده تعالى، إذ لو كان من عند غير الله سبحانه لتطرق عليه الزيادة والنقص والاختلاف. وفي سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل ما لا يخفى، وفي إيراد الثانية بالجملة الاسمية دلالة على دوام الحفظ، والله سبحانه أعلم. وقيل: الضمير المجزور للرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة، ٦٧/٥].^٢

وتأخير هذا الكلام وإن كان جوابا عن أول كلامهم الباطل ردًا له لما ذكر آنفاً ولارتباطه بما يعقبه من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ أي: رسلاً، وإنما لم يُذكر لدلالة ما بعده عليه. / ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ متعلق بـ﴿أَرْسَلْنَا﴾ أو بمحذوف هو نعت للمفعول المحذوف، أي: رسلاً كائنة من قبلك. [٢٨٨و]

﴿فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: فرقيهم وأحزابهم جمع "شيعة": وهي الفرقة المتفقة على طريقة ومذهب، من "شاعه إذا تبعه". وإضافته إلى ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ من إضافة الموصوف إلى صفته^٢ عند الفراء^٤، ومن حذف الموصوف عند البصريين، أي: شيع الأُمم الأولين، ومعنى إرسالهم فيهم: جعل كل منهم رسولا فيما بين طائفة منهم ليتابعوه في كل ما يأتي ويذر من أمور الدين.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤﴾
﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ المراد نفى إتيان كل رسول لشيعة الخاصة به لا نفى إتيان كل رسول لكل واحدة من تلك الشيع جميعا، أو على سبيل البدل.

^٤ لم يرد القول في معاني القرآن للفراء، وهو له في

الدر المصون للسمين الحلبي، ١٤٦/٧، واللباب

لابن عادل، ٤٣٣/١١.

^١ س ط - سبحانه.

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٤٢٠/٢.

^٣ س: الصفة؛ ط: موصوفه. | يظهر أثر الكشط في

نسخة المؤلف، لعلّه صححها بعد نسخ ط س.

وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة على طريقة حكاية الحال الماضية، فإنّ "ما" لا تدخل في الأغلب على مضارع إلّا وهو في معنى الحال، ولا على ماضٍ إلّا وهو قريب من الحال، أي: ما أتى شيعةً من تلك الشّيع رسولٌ خاصٌّ بها ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾، كما يفعله هؤلاء الكفرة.

والجملة في محلّ النصب على أنّها حال مقدّرة من ضمير المفعول في ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ إذا كان المراد بالإتيان حدوثه، أو في محلّ الرفع على أنّها صفة ﴿رَسُولٍ﴾ فإنّ محلّه الرفع على الفاعليّة، أي: إلّا رسولٌ كانوا به يستهزءون. وأما الجرّ على أنّها صفة باعتبار لفظه فيفضي إلى زيادة ﴿مِنْ﴾ الاستغراقية في الإثبات.^١ ويجوز أن يكون منصوبًا على الوصفية بأن يُقدّر الموصوف منصوبًا على الاستثناء.^٢ وإن كان المختار الرفع على البدلية.

وهذا كما ترى تسلية لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأنّ هذه عادة الجهال مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحيث كان الرسول مصحوبًا بكتاب من عند الله تعالى تُضَمَّن ذِكْرُ استهزائهم بالرسول استهزاءهم بالكتاب، ولذلك قيل: ﴿كَذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما دلّ عليه الكلام السابق من إلقاء الوحي مقرونًا بالاستهزاء، أي: مثل ذلك السِّلْك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسولهم وبما جاءوا به من الكتب ﴿تَسْلُكُهُ﴾ / أي: الذّكر ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [٢٨٨ظ] أي: أهل مكّة أو جنس المجرمين، فيدخلون فيه دخولًا أوليًا.

ومحلّه النصب على أنّه نعت لمصدر محذوف أو حال منه، أي: نسلكه سلكًا مثل ذلك السِّلْك أو نسلك السِّلْك حال كونه مثله، أي: مقرونًا بالاستهزاء، غير مقبول لما تقتضيه الحكمة، فإنّهم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاق لقبول الحقّ. وصيغة المضارع لكون المشار إليه^٣ مُقدّمًا في الوجود، وهو السِّلْك الواقع في الأمم السالفة، أو للدلالة على استحضار الصورة. والسِّلْك: إدخال الشيء في آخر، يقال: سلكْتُ الخيطَ في الإبرة والرُّمَحَ في المطعون.^٤

^١ وفي هامش م: إذ التقدير حيثئذ: إلّا من رسول

كانوا به يستهزءون. «منه».

^٢ م ط س: المشبه به [صحّح في هامش م ط].

^٣ انظر: الكشاف للزمخشري، ٤٢٠/٢.

^٤ وفي هامش م: أي: إلّا رسولًا كانوا به

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي: بالذِّكر، حال من ضمير «نَسْلُكُهُ»، أي: غير مؤمن به، أو بيان للجملة السابقة فلا محل لها، وقد جعل الضمير^١ للاستهزاء فيتعین البيانية إلا أن يجعل الضمير المجرور أيضًا له، على أن الباء للملابسة، أي: نسلك الاستهزاء في قلوبهم حال كونهم غير مؤمنين بملاسته، والحال إما مقدرة أو مقارنة للإيدان بأن كفرهم مقارن للإلقاء، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة، ٨٩/٢]. ﴿وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: قد مضت طريقته التي سنّها الله تعالى في إهلاكهم حين فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء، وهو استئناف جيء به تكملة للتسلية وتصريحًا بالوعيد والتهديد.

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم﴾ أي: على هؤلاء المقترحين المعاندين «بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ» أي: بابًا ما - لا بابًا من أبوابها المعهودة كما قيل^٢ - ويشرنا لهم الرُّقْيَ والصعود إليه «فَظَلُّوا فِيهِ» في ذلك الباب «يَعْرُجُونَ» بآلة أو غيرها ويرزون ما فيها من العجائب عيانًا كما يفيد الظُّلُول، أو فظلّ الملائكة الذين اقترحوا إتيانهم يعرجون / في ذلك الباب، وهم يزونه عيانًا مستوضحين طول نهارهم. [٢٨٩و]

﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾

﴿لَقَالُوا﴾ لفُظ عِنادهم وغلَوهم في المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق: «إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا» أي: سُدَّتْ مِنَ الإحساس مِنَ «السِّكْرِ»، كما يدلّ عليه القراءة بالتخفيف،^٣ أو خُيِّرَتْ كما يعضده قراءة مَنْ قرأ «سَكِرَتْ» أي: حارت.

^١ م س: سُكِّرَتْ. | والمثبت قراءة شاذة، مروية

عن أبي خيثمة والزهرى وابن أبي عبله. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ١٧٤ شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٦٤.

^٢ وفي هامش م: في «نَسْلُكُهُ».

^٣ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٢١/٢.

^٤ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٠١/٢.

﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ أي: ^١ قد سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالوه عند ظهور سائر الآيات الباهرة. وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على أنهم يثبون القول بذلك، وأن ما يروونه لا حقيقة له وإنما هو أمر خُيِّل إليهم بالسحر. وفي اسمية الجملة الثانية دلالة على دوام مضمونها، وإيرادها بعد تسكير الأبصار لبيان إنكارهم لغير ما يروونه، فإنَّ عروج كلِّ منهم إلى السماء وإن كان مرتباً لغيره فهو معلوم له بطريق الوجدان مع قطع النظر عن الأبصار، فهم يدعون أن ذلك نوع آخر من السحر غير تسكير الأبصار.

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝٧ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝٨﴾
 ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ قصوراً ينزلها السيارات، وهي البروج الاثنا عشر المشهورة المختلفة الهيئات والخواص حسبما يدلُّ عليه الرصد والتجربة مع ما اتفق عليه الجمهور من بساطة السماء. والجعل إن جعل بمعنى الخلق والإبداع - وهو الظاهر - فالجار متعلق به، وإن جعل بمعنى التصيير فهو مفعول ثانٍ له متعلق بمحذوف، أي: جعلنا بروجاً كائنة في السماء.^٢

﴿وَزَيَّنَّاهَا﴾ أي: السماء بتلك البروج المختلفة الأشكال والكواكب سيارات كانت أو ثوابت. ﴿لِلنَّاظِرِينَ﴾ إليها، بمعنى التزيين ظاهر، أو للمتفكرين المُعتبرين المُستدلين بذلك على قدرة مُقدِّرها وحكمة مُدبِّرها، فتزيينها ترتيبها على نظام بديع مستتب للآثار الحسنة.

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ مرمي بالنجوم، فلا يقدر أن يصعد إليها، ويوسوس في أهلها، / ويتصرف فيها ويقف على أحوالها.

[٢٨٩ظ]

﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ رِيْهَابٌ مُّبِينٌ ۝١٨﴾

﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ﴾ محله النصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن التعرض لها على الإطلاق والوقوف على ما فيها في الجملة،

^٢ وفي هامش م: تحقيقه في قوله تعالى:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة، ٣٠/٢].

^١ م - أي.

أو المنقطع إن فُتِرَ ذلك بالَمْنَعِ عن دخولها والتصرف فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنهم كانوا لا يُحجَّبون عن السماوات، فلَمَّا وُلِدَ عيسى عليه السلام مُنَعُوا مِن ثلاث سماوات، ولَمَّا وُلِدَ النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم مُنَعُوا مِن السماوات كُلِّها»^١. واستراق السمع اختلاسُه سرًّا، شُبِّهَ به خطفُهم السيرة مِن قُطَانِ السماوات بما بينهم مِن المناسبة في الجوهر، أو بالاستدلال مِن الأوضاع^٢. ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾ أي: تبعه ولحقه ﴿شِهَابٌ﴾ لهب مُحرِّق، وهي شعلة نار ساطعة، وقد يطلق على الكوكب والسنان لما فيهما مِن البريق. ﴿مُبِينٌ﴾ ظاهرٌ أمرُه للمبصرين. قال معمر^٣: قلتُ لابن شهاب الزُّهري: «أكان يُرمى بالنجوم في الجاهلية؟» قال: «نعم، وإنَّ النجم ينقضُّ ويرمي الشيطان فيقتله أو يُخَبِّله لئلا يعود إلى استراق السمع، ثمَّ يعود إلى مكانه»، قال: «أفرايت قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ﴾ الآية، [الجن، ٩/٧٢]»، قال: «عَلِظْتُ وَشَدَّدَ أمرها حين بُعث رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم»^٤. قال ابن قتيبة: «إنَّ الرجم كان قبل مبعثه صَلَّى الله عليه وسلَّم، ولكن لم يكن في شدة الحراسة كما بَعْدَ مبعثه عليه السلام»^٥. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنَّ الشياطين يركَّب بعضهم بعضًا إلى السماء الدنيا يسترقون السمع مِن الملائكة، فيُرمون بالكواكب فلا يخطئ أبدًا،

^١ بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ٣٧٢/٤.

والكشف للزمخشري، ٤٢١/٢.

^٢ وفي هامش م: على أَنَّ المراد بالقُطَان: ما يعم الكواكب. «منه».

^٣ هو معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي

البصري، أبو عروة (ت. ١٥٣/٧٧٠م). الإمام الفقيه الحافظ المتين الثقة شيخ الإسلام، نزيل اليمن. عُرف بالتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف. وهو مِن مؤرّخي رجال الحديث.

طلب العلم وهو حَدَّث. حَدَّثَ عَنْ قتادة

والزهري وعروة بن دينار وعاصم بن أبي النُجود ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، وحَدَّثَ عَنْ أيوب

وأبو إسحاق وعمرو بن دينار وغيرهم. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١١٧-٥/٧ والأعلام

للزركلي، ٢٧٢/٧.

^٤ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٣٧٤/٤، واللباب

لابن عادل، ٤٤٠/١١-٤٤١.

^٥ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، وقيل: المروزي،

أبو محمد (ت. ٢٧٦/٨٨٩م). النحوي اللغوي

الفاضل الثقة، وَمِن أئمة الأدب وَمِن المصنِّفين

المكثرين، وُلِدَ ببغداد وتوفِّي فيها وسكن الكوفة،

أشهر مؤلفاته: أدب الكاتب، والشعر والشعراء،

وعيون الأخبار، والمعارف، وتأويل مشكل القرآن،

وتفسير غريب القرآن، وتأويل مختلف الحديث،

وهي مطبوعة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان،

١٤٢/٣ والأعلام للزركلي، ٣٧/٤.

^٦ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٣٧٤/٤، واللباب

لابن عادل، ٤٤١/١١.

فمنهم مَن يقتله ومنهم مَن يُحرق وجهه وجنبه ويده حيث يشاء الله تعالى، ومنهم مَن يُخَبِّلُه فيصير غولاً فيُضِلُّ الناس في البوادي». ^١ قال القرطبي: «اختلفوا في أنَّ الشهاب هل يقتل أم لا؟ قال ابن عباس: "يجرح ويُحرق ويُخَبِّل ولا يقتل"، ^٢ وقال الحسن وطائفة: "يقتل". قال: «والأول أصح» ^٣.

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ ^٤

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ بسطناها، وهو بالنصب على الحذف على شريطة التفسير، ولم يُقرأ بالرفع لرجحان النصب / للعطف على الجملة الفعلية، أعني قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا... إلخ،^٥ وليوافق ما بعده، أعني قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ أي: جبلاً ثوابت، وقد مرَّ بيانه في أول "الرعد".

﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾ أي: في الأرض أو فيها وفي رواسيها ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ بميزان الحكمة ذاتاً وصفةً ومقداراً. وقيل: ما يُوزَن من نحو الذهب والفضة وغيرهما، أو من كل شيء مستحسن مناسب، أو ما يُوزَن ويُقدَّر من أبواب النعمة.^٥

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ ^٦

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ﴾ ما تعيشون به من المطاعم والملابس وغيرهما ممَّا يتعلَّق به البقاء، وهي بياء صريحة، وقُرئ بالهمزة تشبيهاً له بـ"الشمالك". ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ عطف على ﴿مَعِيشٌ﴾ أو على محل ﴿لَكُمْ﴾، كأنه قيل: جعلنا لكم معاش وجعلنا لكم من لستم برازقيه من العيال والممالك والخدم والدواب وما أشبهها على طريقة التغليب، وذكرهم بهذا العنوان لردِّ حسبانهم أنَّهم يَكْفُون مئوناتهم، ولتحقيق أنَّ الله تعالى هو الذي يرزقهم وإياهم، أو جعلنا^٧ لكم فيها معاش ولمن لستم له برازقين.

^٤ الحجر، ١٥/١٦.

^١ معالم التنزيل للبغوي، ٣٧٢/٤؛ اللباب لابن

^٥ القول في الكشاف للزمخشري، ٤٢١/٢.

عادل، ٤٤٠/١١.

^٦ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشاف للزمخشري،

^٢ جامع البيان للطبري، ٣٣/١٤.

٤٢١/٢.

^٣ من قوله: "قال القرطبي" بلفظ قريب في اللباب لابن

^٧ السياق: جعلنا لكم معاش... أو جعلنا...

عادل، ٤٤١/١١. وانظر: تفسير القرطبي، ١١/١٠.

﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^(١)

﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ «إن» للنفي و«مِنْ» مزيدة للتأكيد، و«شَيْءٍ» في محلّ الرفع على الابتداء، أي: ما مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُمَكَّنَةِ، فَيَدْخُلُ فِيهَا مَا ذَكَرَ دَخُولًا أَوَّلًا.

﴿إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ الظرف خبر للمبتدأ. و«خَزَائِنُهُ» مُرْتَفِعٌ بِهِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُهُ لاعتماده، أو خبر له، والجملة خبر للمبتدأ الأول. والخزائن: جمع «الخزانة» وهي ما يحفظ فيه نفائس الأموال لا غير، غَلَبَ فِي الْعُرْفِ عَلَى مَا لِلْمُلُوكِ وَالسَّلَاطِينِ مِنْ خَزَائِنِ أَرْزَاقِ النَّاسِ، شُبِّهَتْ مَقْدُورَاتُهُ تَعَالَى الْفَائِقَةُ لِلْحَصْرِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ قُدْرَتِهِ الشَّامِلَةِ فِي كَوْنِهَا مُسْتَوْرَةٌ عَنْ عُلُومِ الْعَالَمِينَ وَمَصُونَةٌ عَنْ وَصُولِ أَيْدِيهِمْ مَعَ كَمَالِ افْتِقَارِهِمْ إِلَيْهَا وَرَغْبَتِهِمْ فِيهَا، وَكَوْنِهَا مَهْيَأَةٌ مُتَأَتِّيةٌ لِإِيجَادِهِ وَتَكْوِينِهِ، بَحِثْ مَتَى تَعَلَّقَتْ الْإِرَادَةُ بِوُجُودِهَا وَوُجِدَتْ / بَلَا تَأْخُرُ بِنَفَائِسِ الْأَمْوَالِ الْمَخْزُونَةِ فِي الْخَزَائِنِ السُّلْطَانِيَّةِ، فَذَكَرُ الْخَزَائِنِ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِعَارَةِ التَّخْيِيلِيَّةِ.

[٢٩٠ظ]

﴿وَمَا نُنْزِلُهُ﴾ أي: ما نُوجِدُ وَمَا نَكُونُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ مُلْتَبِسًا بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ أي: إِلَّا مُلْتَبِسًا بِمَقْدَارٍ مُعَيَّنٍ تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ وَتُسْتَدْعِيهِ الْمَشِئَةُ التَّابِعَةُ لَهَا، لَا بِمَا تَقْتَضِيهِ الْقُدْرَةُ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَنَاهٍ، فَإِنَّ تَخْصِيصَ كُلِّ شَيْءٍ بِصِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَقَدَرٍ مُعَيَّنٍ وَوَقْتُ مَحْدُودٍ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ، مَعَ اسْتَوَاءِ الْكُلِّ فِي الْإِمْكَانِ وَاسْتِحْقَاقِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ بِهِ، لَا يَدُلُّهُ مِنْ حِكْمَةٍ تَقْتَضِي اخْتِصَاصَ كُلِّ مِنْ ذَلِكَ بِمَا اخْتَصَّ بِهِ، وَهَذَا الْبَيَانُ سُرٌّ عَدَمُ تَكْوِينِ الْأَشْيَاءِ عَلَى وَجْهِ الْكَثْرَةِ حَسْبَمَا هُوَ فِي خَزَائِنِ الْقُدْرَةِ.

وهو إِمَّا عَطْفٌ عَلَى مَقْدَرٍ، أي: نُنْزِلُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ... إلخ، أو حَالٌ مِمَّا سَبَقَ، أي: عِنْدَنَا خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَالُ أَنَّا مَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، فَالْأَوَّلُ لِبَيَانِ سَعَةِ الْقُدْرَةِ وَالثَّانِي لِبَيَانِ بَالِغِ الْحِكْمَةِ، وَحَيْثُ كَانَ إِنْشَاءُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّفْضِيلِ مِنَ الْعَالَمِ الْعُلُويِّ إِلَى الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا﴾ [الزمر، ٦/٣٩]، وَكَانَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّدْرِيجِ غُبْرَ عَنْهُ بِالتَّنْزِيلِ، وَصِيغَةُ الْمَضَارِعِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْاسْتِمْرَارِ.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ١١﴾

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ﴾ عطف على ﴿جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا﴾^١ وما بينهما

اعتراض لتحقيق ما سبق وترشيح ما لحق، أي: أرسلنا الرياح ﴿لَوَاقِحَ﴾ أي: حوامل، شُبِّهَتِ الرِّيحُ التي تجيء بالخير من إنشاء سحب ماطر بالحامل كما شُبِّهَ بالعقيم ما لا يكون كذلك، أو ملقحات بالشجر والسحاب، ونظيره "الطوائح" بمعنى المطيحات، في قوله:

وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ^٢

أي: المهلكات. وقُري: "وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ"^٣ على إرادة الجنس.

﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحبًا ماطرًا. ﴿مَاءً

فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ أي: جعلناه لكم سقيا وهو أبلغ من "سقيناكموه"، / لما فيه من [٢٩١] الدلالة على جعل الماء مُعدًّا لهم ينتفعون به متى شاءوا.

﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ نفى عنهم ما أثبتته لجنابه بقوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾^٤ كأنه قيل: نحن القادرون على إيجاده وخزنه في السحاب وإنزاله وما أنتم على ذلك بقادرين. وقيل: ما أنتم بخازنين له بعدما أنزلناه في

الغدران والآبار والعيون؛ بل نحن نخزنه فيها لنجعلها سقيا لكم مع أن طبيعة الماء تقتضي الغور.^٥

١ الحجر، ١٥/٢٠.

٢ عجز بيت صدره:

لَيْبِكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لَخَصُومَةٍ
واختلف في نسبته: فهو لليد بن ربيعة في
ملحق ديوانه، ص ٣٦٢؛ وللحارث بن نَهيك
في كتاب سيويه ١/٢٢٨٨؛ وشرح الرضي على
الكافية ١/١٩٨؛ ونهشل بن خَزَي في التفسير
البيسط للواحد، ١٢/٥٧٨؛ وللحارث بن
ضِرار النهشلي في الحماسة البصرية للبصري،
٢/٧٥٦؛ ولضِرار بن نهشل في المطول
للتفازاني، ص ١٤٤؛ ومعاهد التنصيص

للعباسي، ١/٢٠٣. والعجز بلا نسبة في
الكشاف للزمخشري، ٢/٤٢٢. وأورد البغدادي
في خزانة الأدب، ١/٣٠٣-٣١٣، نسبته إلى
هؤلاء وإلى غيرهم، ورجح نسبته إلى نهشل
بن خَزَي. | والمختبط: طالب العطاء من غير
سابق معرفة ولا وسيلة. انظر: لسان العرب لابن
منظور، «خبط».

٣ قرأ بها حمزة وخلف. النشر لابن الجزري،

٢/٢٢٤، ٣٠١.

٤ الآية السالفة.

٥ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٣٧.

﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ أَلْوَرُثُونَ﴾^١

﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي﴾ بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها ﴿وَنُمِيتُ﴾ بإزالتها عنها، وقد يُعمَّم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والنبات. وتقديم الضمير للحصر، وهو إما تأكيد للأول أو مبتدأ خبره الفعل، والجملة خبرٌ لـ"إن". ولا يجوز كونه ضمير الفصل، لا لأن اللام مانعة عن ذلك كما قيل،^١ فإن النحاة جوزوا دخول لام التأكيد على ضمير الفصل كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ [آل عمران، ٦٢/٣]؛ بل «لأنه لم يقع بين اسمين».^٢

﴿وَنَحْنُ أَلْوَرُثُونَ﴾ أي: الباقون بعد فناء الخلق قاطبة، المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي، الحاكمون في الكل أولاً وآخراً، وليس لهم إلا التصرف الضوري والملك المجازي، وفيه تنبيه على أن المتأخر ليس بوارث للمتقدم كما يتراءى من ظاهر الحال.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِيرِينَ﴾^٣ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^٤

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ﴾ من تقدم منكم ولادة وموتاً ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِيرِينَ﴾ من تأخر ولادة وموتاً، أو من خرج من أصلاب الآباء ومن لم يخرج بعد، أو من تقدم في الإسلام والجهاد / وسبق إلى الطاعة ومن تأخر في ذلك، لا يخفى علينا شيء من أحوالكم، وهو بيان لكمال علمه تعالى بعد الاحتجاج على كمال قدرته، فإن ما يدل عليها دليل عليه، وفي تكرير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا﴾ ما لا يخفى من الدلالة على كمال التأكيد.

وقيل: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول فازدحموا

[٢٩١ظ]

^٢ هذا الرد في الدر المصون للسمين الحلبي،

١١٥٥/٧ واللباب لابن عادل، ٤٤٨/١١.

^٣ اللباب لابن عادل، ٤٤٨/١١.

^١ قاله أبو البقاء في التبيان، ٧٨٠/٢ ونقله السمين

الحلبي في الدر المصون، ١١٥٥/٧ ابن عادل في

اللباب، ٤٤٨/١١.

عليه، فنزلت.^١ وقيل: إن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم بعض الناس لثلا يراها وتأخر آخرون ليزوها، فنزلت.^٢ والأول هو المناسب لما سبق وما لحق من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ أي: للجزاء. وتوسط ضمير العظمة للدلالة على أنه هو القادر على حشرهم والمتولي له لا غير، لأنهم كانوا يستبعدون ذلك ويستنكرونه ويقولون: من يحيي العظام وهي رميم؟ أي: هو يحشرهم لا غير. وفي الالتفات والتعرض لعنوان الربوبية إشعار بعلة الحكم، وفي الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم دلالة على اللطف به عليه السلام.

﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾ بالغ الحكمة متقن في أفعاله، فإنها عبارة عن العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه، والإتيان بالأفعال على ما ينبغي. ﴿عَلِيمٌ﴾ وسع علمه كل شيء. ولعل تقديم صفة الحكمة للإيدان باقتضاها للحشر والجزاء.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي: هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراد خلقنا بديعاً منظوياً على خلق سائر أفراد انطواء إجمالياً كما مر تحقيقه في سورة الأنعام.

﴿مِنْ صَلْصَلٍ﴾ من طين يابس غير مطبوخ، يصلصل، أي: يصوت عند نقره. قيل: إذا توهمت في صوته مدأ فهو صليل، وإن توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة. وقيل: هو تضعيف "صل" إذا أنتن.^٤

﴿مِنْ حَمَإٍ﴾ من طين تغير واسود بطول مجاورة الماء، وهو صفة لـ ﴿صَلْصَلٍ﴾ أي: من صلصال^٥ كائن من حمأ ﴿مَسْنُونٍ﴾ أي: مصور، / من "سنة الوجه" وهي صورته، [٢٩٢و]

^١ لم أجده في مظاهره. وهو في أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٢٣٧/٢-٢٣٨.

^٢ ط س - أي.

^٤ القولان في الكشف للزمخشري، ٤٢٣/٢.

^٥ وفي هامش م: أو مكوّن كما يدلّ عليه ﴿خَلَقْنَا﴾.

«منه».

^٢ مروّي عن ابن عباس بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٤/٥٣-١٥٤ والكشاف للزمخشري،

٤٢٣/٢ الباب لابن عادل، ٤٤٨/١١.

أو مصبوب، مِنْ "سَنَ الماء": صَبَّه، أي: مُفَرَّغ على هيئة الإنسان كما تُفَرَّغ الصور مِنَ الجواهر المُذابة في القوالب. وقيل: مُتَنَّن فهو صفة لـ ﴿حَمَيٍّ﴾^١. وعلى الأولين حقُّه أن يكون صفة لـ ﴿صَلَّصِلٍ﴾^٢، وإنما أُخِرَ عن ﴿حَمَيٍّ﴾ تنبيهًا على أن ابتداء مسنونيته ليس في حال كونه صلصلاً؛ بل في حال كونه حمًا، كأنه سبحانه أفرغ الحمأ فصور مِنْ ذلك تمثال إنسان أجوف فييس حتى إذا نُقِرَ صَوْتٌ ثَمَّ غَيَّرَهُ إلى جوهر آخر، فتبارك الله أحسنُ الخالقين:

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾^٣

﴿وَالْجَانَّ﴾ أبا الجن. وقيل: إبليس^٤. ويجوز أن يُراد به الجنس كما هو الظاهر مِنَ الإنسان لأنَّ تشعب الجنس لما كان مِنْ فرد واحد مخلوق مِنْ مَادَّةٍ واحدة كان الجنس بأسره مخلوقًا منها. وقُرئ بالهمز^٥ وانتصابه بفعل يفسره. ﴿خَلَقْنَاهُ﴾ وهو أقوى مِنَ الرفع للعطف على الجملة الفعلية. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ مِنْ قَبْلُ خَلَقَ الإنسان. وَمِنْ هَذَا يَظْهَرُ جَوَازُ كَوْنِ الْمَرَادِ بِ﴿الْمُسْتَقْدِمِينَ﴾ أَحَدَ الثَّقَلَيْنِ وَبِ﴿الْمُسْتَفْخِرِينَ﴾ الْآخَرَ، وَالْخَطَابُ بِقَوْلِهِ: ﴿مِنْكُمْ﴾^٥ لِلْكَلِّ.

﴿مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ مِنْ نَارِ الْحَرِّ الشَّدِيدِ النَّافِذِ فِي الْمَسَامِ. وَلَا امْتِنَاعَ فِي خَلْقِ الْحَيَاةِ فِي الْأَجْرَامِ الْبَسِيطَةِ كَمَا لَا امْتِنَاعَ فِي خَلْقِهَا فِي الْجَوَاهِرِ الْمَجْرَّدَةِ، فَضْلًا عَنِ الْأَجْسَامِ الْمُؤَلَّفَةِ الَّتِي غَالِبَ أَجْزَائِهَا الْجُزْءُ النَّارِي، فَإِنَّهَا أَقْبَلُ لَهَا مِنَ الَّتِي غَالِبَ أَجْزَائِهَا الْجُزْءُ الْأَرْضِي. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ نَارٍ﴾ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [الروم، ٢٠/٣٠]. وَمَسَاقُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ كَمَا هُوَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيَانِ بَدْءِ خَلْقِ الثَّقَلَيْنِ، فَهُوَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الْمَقْدِمَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا إِمْكَانُ الْحَشْرِ، وَهُوَ قَبُولُ الْمَوَادِّ لِلْجَمْعِ وَالْإِحْيَاءِ.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٤٢٣/٢.

^٢ وفي هامش م: وإن أمكن كونه صفة لـ ﴿حَمَيٍّ﴾ أيضًا؛ لأنه المصور والمفَرَّغ. «منه».

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٤٢٣/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعمرو بن عُبيد وأبي الشمال وأيوب الشَّخِيانِي. شَوَادُّ الْقُرْآنِ لابن خالويه، ص ٧٤-٧٥، المغني في القراءات للنُّزَوَائِي، ص ١٠٨٨.

^٥ الحجر، ٢٤/١٥.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝١٨﴾

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ نَضْب بِإِضْمَارِ "اذْكُرْ"، وتذكير الوقت لما مرّ مرارًا من أنّه أدخل في تذكير ما وقع فيه من الحوادث، وفي التعرّض لوصف الربوبية المنبئة عن تبليغ الشيء / إلى كماله اللائق به شيئًا فشيئًا مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له صَلَّى الله عليه وسلّم، أي: اذكُر وقت قوله تعالى: ﴿لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ﴾ فيما سيأتي. وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلالة على أنّه تعالى فاعل له البتّة من غير صارف يشنيه ولا عاطف يلويه. ﴿بَشَرًا﴾ أي إنسانًا. قيل: ليس هذا عين العبارة الجارية وقت الخطاب؛ بل الظاهر أن يكون قد قيل لهم: إِنِّي خَالِقٌ خَلَقًا مِّنْ صَفْتِهِ كَيْتٌ وَكَيْتٌ، ولكن اقتصر عند الحكاية على الاسم. وقيل: ^١ جسمًا كثيفًا يُلاقى وَيُبَاشَر. وقيل: خَلَقًا بادي البشرة بلا صوف ولا شعر.

﴿مِّنْ صَلْصَلٍ﴾ متعلّق بـ﴿خَلِيقٌ﴾، أو بمحذوف وقع صفة لمفعوله، أي: بشرًا كائنًا مِّنْ صلصال كائن. ﴿مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ تقدّم تفسيره، ولا يُنافي هذا ما في قوله تعالى في سورة ص من قوله: ﴿بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ [ص، ٧١/٣٨]، فإنّ عدم التعرّض عند الحكاية لوصف الطين من التغيّر والاسوداد -ولما ورد عليه من آثار التكوين-^٢ لا يستلزم عدم التعرّض لذلك عند وقوع المحكي، غايته أنّه لم يتعرّض له هناك اكتفاء بما شُرح ههنا.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝١٩﴾

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ أي: صوّرته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية، أو سوّيته أجزاء بدنه بتعديل طبائعه. ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ النفخ: إجراء الرّيح إلى تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء بها. وليس ثمة نفخ ولا منفوخ وإنّما هو تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادّة القابلة لها، أي: فإذا كَمَلْتُ استعدادَه

^٢ وفي هامش م: هي المسنونية. «منه».

^١ وفي هامش م: إمام رازي. | انظر: تفسير

الرازي، ١٣٩/١٩.

وأفضت عليه ما يحيا به من الروح التي هي من أمري ﴿فَقَعُوا لَهُ﴾ أمر من "وقع" وفيه دليل على أن ليس المأمور به مجرد الانحناء كما قيل، أي: اسقطوا له ﴿سَجِدِينَ﴾ تحية له وتعظيمًا، أو اسجدوا لله تعالى على أنه عليه السلام بمنزلة القبلة، حيث ظهر فيه تعاجيب آثار قدرته تعالى وحكمته، كقول حسان رضي الله عنه:

أليس أول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسُنَنِ¹

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي: فخلقه فسواه فنفع فيه الروح فسجد له الملائكة ﴿كُلُّهُمْ﴾ بحيث لم يشذ منهم أحد ﴿أَجْمَعُونَ﴾ بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحد، ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية؛ بل يفيد التأكيد أيضًا، فإن الاشتقاق الواضح يُرشد إلى أن فيه معنى الجمع والمعية بحسب الوضع، والأصل في الخطابي التنزيل على أكمل أحوال الشيء، ولا ريب في أن السجود معًا أكمل أصناف السجود، لكن شاع استعماله تأكيدًا وأقيم مقام "كل" في إفادة معنى الإحاطة من غير نظر إلى الكمال، فإذا فهمت الإحاطة من لفظ آخر لم يكن بد من مراعاة الأصل صوتًا للكلام عن الإلغاء.²

وقيل: أُكِّد بتأكيدين مبالغة في التعميم.³ هذا وأما أن سجودهم هذا هل ترتب على ما حُكي من الأمر التعليقي كما تقتضيه هذه الآية الكريمة والتي في سورة ص، أو على الأمر التنجيزي كما يستدعيه ما في غيرهما، فقد خرجنا بفضل الله عز وجل عن عهدة تحقيقه في تفسير سورة البقرة.⁴

﴿أَجْمَعُونَ﴾ تأكيد بعد تأكيد، وقال محمد بن يزيد: ﴿أَجْمَعُونَ﴾ يدل على اجتماعهم في السجود، والمعنى: فسجدوا كلهم في حالة واحدة. وقول سيويه والخليل أجود؛ لأن أجمعين معرفة فلا يكون حالًا. انظر: كتاب سيويه ٢/٢٨٧، ومعاني القرآن للأخفش ١/١٧٥ (البقرة، ٢/١٩٦).

² الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٣٩.

⁴ في الآية الرابعة والثلاثين منها.

¹ هو لحسان بن ثابت في تفسير الرازي، ٢/٤٢٧ (البقرة، ٢/٣٤)؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١/٨٧ (البقرة، ٢/٣٤)؛ واللباب لابن عادل، ١١/٢١٤ (يوسف، ١٢/١٠٠)، وليس في ديوان حسان بن ثابت ولا في ملحقاته.

² ما ذكره المُصَنِّفُ ههنا هو قول المبرِّد، وهو خلاف مذهب سيويه فيه. قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه، ٣/١٧٩: «قال سيويه والخليل

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾^(٣١)

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ استثناء متصل إما لأنه كان جنياً مفرداً مغموراً بالوف من الملائكة فعُدَّ منهم تغليياً، وإما لأنَّ من الملائكة جنساً يتوالدون وهو منهم. وقوله تعالى: ﴿أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفهوم من الاستثناء، فإنَّ مطلق عدم السجود قد يكون مع التردد وبه عُلِمَ أنَّه مع الإباء والاستكبار، أو مُنْقَطِعٌ^١ فيتصل به ما بعده، أي: / لكنَّ إبليسَ أبى أن يكون معهم.

وفيه دلالة على كمال ركاكة رأيه حيث أدمج في معصية واحدة ثلاث معاصي: مخالفة الأمر، والاستكبار مع تحقير آدم عليه السلام، ومفارقة الجماعة والإباء عن الانتظام في سلك أولئك المقرَّبين الكرام.

﴿قَالَ يَبْنَئُ بِلَيْسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾^(٣٢)

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال مَنْ قال: فماذا قال تعالى عند ذلك؟ ف قيل: قال: ﴿يَبْنَئُ بِلَيْسُ مَا لَكَ﴾ أي: أي سبب لك؟ لا أي غرض لك؟ كما قيل^٢؛ لقوله تعالى: ما منعك ﴿أَلَّا تَكُونَ﴾ في ألا تكون ﴿مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ لآدم مع أنَّهم هم ومنزلتهم في الشرف منزلتهم، وما كان التوبيخ عند وقوعه لمجرد تخلُّفه عنهم؛ بل على كلِّ^٣ من المعاصي الثلاث المذكورة، قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف، ١٢/٧]، وفي سورة ص: ﴿قَالَ يَبْنَئُ بِلَيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ [ص، ٧٥/٣٨]، ولكن اقتصر عند الحكاية في كلِّ موطن على ما ذكر فيه اجتزاء بما ذكر في موطن آخر، وإشعاراً بأنَّ كلَّ واحدة من تلك المعاصي الثلاث كافية في التوبيخ وإظهار بطلان ما ارتكبه. وقد تُرِكَت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة وسورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة طه.

^٣ م س: لكل. [ضجَّح في هامش م].

^١ السياق: استثناء متصل... أو منقطع...

^٢ كما في الكشف للزمخشري، ٤٢٤/٢.

﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاصِلٍ مِنْ حَمَائِمَسُنُونِ﴾^(٣٦)

﴿قَالَ﴾ أي: إبليس، وهو أيضًا استئناف مبني على السؤال الذي ينساق إليه الكلام. ﴿لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ﴾ "اللام" لتأكيد النفي، أي: يُنافي حالي ولا يستقيم مني لأتبي مخلوق من أشرف العناصر وأعلاها أن أسجد ﴿لِبَشَرٍ﴾ أي: جسم كثيف ﴿خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاصِلٍ مِنْ حَمَائِمَسُنُونِ﴾ اقتصر ههنا على الإشارة الإجمالية إلى ادعاء الخيرية وشرف المادة اكتفاء بما صرح به حين قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يكتف اللعين بمجرّد ذكر كونه عليه السلام من التراب الذي هو أحسن العناصر وأسفلها؛ بل تعرّض لكونه مخلوقًا منه في أحسن أحواله من كونه طينًا متغيّرًا، / وقد اكتفى في سورة الأعراف وسورة ص بما حكى عنه ههنا فاقصر على حكاية تعرّضه لخلقه عليه السلام من طين، وكذا في سورة بني إسرائيل حيث قيل: ﴿ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ [الإسراء، ٦١/١٧].

[٢٩٣ظ]

وفي جوابه دليل على أن قوله تعالى: ﴿مَالِكٌ﴾^١ ليس استفسارًا عن الغرض؛ بل هو استفسار عن السبب. وفي عدوله عن تطبيق جوابه على السؤال رَوِّم للتفصي^٢ عن المناقشة، وأتى له ذلك؟ كأنه قال: لم أمتنع عن امتثال الأمر ولا عن الانتظام في سلك الملائكة؛ بل عمّا لا يليق بشأني من الخضوع للمفضول، ولقد جرى -خذله الله تعالى- على سنن قياس عقيم، وزلّ عنه أن ما يدور عليه فلّك الفضل والكمال هو التحلّي بالمعارف الربانية والتخلّي عن المملكات الرديّة، التي أقبّحها التكبر والاستعصاء على أمر ربّ العالمين جلّ جلاله.

﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾^(٣٧)

﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا﴾ أي: من زمرة الملائكة المعزّزين لا من السماء، فإنّ وسوسته لأدم عليه السلام في الجنة إنّما كانت بعد هذا الطرد، وقوله تعالى:

^١ مضيق ثم يخرج إلى غيره. انظر: لسان العرب

لابن منظور، «فصي».

^٢ في الآية السابقة.

^٢ التفصي: التخلّص، وأصله أن يكون الشيء في

﴿فَأَهْبِطْ مِنْهَا﴾ [الأعراف، ١٣/٧] ليس نصًّا في ذلك، فإنَّ الخروجَ مِنْ بَيْنِ المَلَأِ الأعلى هبوطٌ وأيُّ هبوط؟ أو مِنَ الْجَنَّةِ.^١ على أَنَّ وسوسته كانت بطريق النداء مِنْ بابها كما رُوي عن الحسن البصري رضي الله عنه،^٢ أو بطريق المشافهة بعد أن احتال في دخولها وتوسَّل إليه بالحِية كما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما،^٣ ولا ينافي هذا طرده على رءوس الأشهاد لما يقتضيه مِنَ الحِكم البالغة.

﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ مطرود مِنْ كُلِّ خير وكرامة، فَإِنَّ مَنْ يُطرَدُ يُرَجَمُ بالحجارة، أو شيطان يُرَجَمُ بالشهب وهو وعيد يتضمَّن الجواب عن شبهته، فَإِنَّ مَنْ عارض النصَّ بالقياس فهو رَجِيم ملعون.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ [٣٥] قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ الإبعاد عن الرحمة، وحيث كان ذلك مِنْ جهة الله سبحانه وإن كان جاريًا على السنة العباد، قيل: في سورة ص ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ [ص، ٧٨/٣٨].

﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ / إلى يوم الجزاء والعقوبة. وفيه إشعار بتأخير عقابه وجزائه [٢٩٤و] إليه، وأنَّ اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاءً لفعله، وإنما يتحقَّق ذلك يومئذ، وفيه مِنَ التهويل ما لا يُوصَف، وجُعِلَ ذلك أقصى أمد اللعنة ليس لأنها تنقطع هنالك؛ بل لأنَّه عند ذلك يُعَذَّب بما يَنسى به اللعنة مِنَ أفانين العذاب، فتصير هي كالزائل.

وقيل: إنَّما حُدَّتْ به لأنَّه أبعد غاية يُضَرَّ بها الناس،^٤ كقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [هود، ١٠٨/١١]، وحيث أمكن كون تأخير العقوبة مع الموت كسائر مَنْ أُخِرَتْ عقوباتهم إلى الآخرة مِنَ الكفرة، طَلَب اللعين تأخير موته كما حُكِيَ عنه بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ أي: أمهلني وأخزني ولا تُمِثني، و"الفاء" متعلِّقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام، أي: إذا جعلتني رَجِيمًا

١ السياق: مِنْ زمرة الملائكة... أو مِنَ الجنة...
 ٢ ما وجدته فيما بين يديَّ مِنَ المظان.
 ٣ ما وجدته فيما بين يديَّ مِنَ المظان.
 ٤ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٤٠.

فأمهلني ﴿إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ أي: آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم، وأراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم وبأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لاستحالاته بعد يوم البعث.

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾^(٣٧)

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ورودُ الجواب بالجملة الاسمية مع التعرّض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعاً لهم في ذلك دليل على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم أزلاً، لا إنشاء لإنظار خاص به وقع إجابة لدعائه، أي: إنك من جملة الذين أُخِرت آجالهم أزلاً حسبما يقتضيه حكمة التكوين، فـ"الفاء" ليست لربط نفس الإنظار بالاستنظار؛ بل لربط الإخبار المذكور به، كما في قوله:

فإن ترخّم فأنت لذاك أهل^١

فإنه لا إمكان لجعل "الفاء" فيه لربط ما فيه تعالى من الأهلية القديمة للرحمة بوقوع الرحمة الحادثة؛ بل هي لربط الإخبار بتلك الأهلية للرحمة بوقوعها، وأن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به / يتحقّق كونه من جملةهم، لا لتأخير العقوبة كما قيل. [٢٩٤ظ]

ونظمه في ذلك في سلك من أُخِرت عقوبتهم إلى الآخرة في علم الله تعالى ممن سبق من الجنّ ولحق من الثقلين لا يلائم مقام الاستنظار مع الحياة، ولأنّ ذلك التأخير معلوم من إضافة "اليوم" إلى "الدين" مع إضافته في السؤال إلى البعث كما عرفته، وفي سورة الأعراف: ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ [الأعراف، ١٤/٧-١٥]، بترك التوقيت والنداء والفاء في الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر ههنا وفي سورة ص، فإن إيراد كلام واحد على أساليب متعدّدة غير عزيز في الكتاب العزيز.

^١ وفي هامش م: تمامه:
وما عرفت قائله، وهو بلا نسبة في معاهد
التنصيص للعباسي، ١/١٧٠.

وإن تطرّد فمن يرخّم سواكا

وَأَمَّا أَنْ كُلَّ أَسْلُوبٍ مِنْ أَسَالِيبِ النِّظَمِ الْكَرِيمِ لَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَقَامٌ يَقْتَضِيهِ مُغَايِرٌ لِمَقَامِ غَيْرِهِ، وَأَنْ مَا حُكِيَ مِنَ اللَّعِينِ إِنَّمَا صَدَرَ عَنْهُ مَرَّةً، وَكَذَا جَوَابُهُ لَمْ يَقَعْ إِلَّا دَفْعَةً، فَمَقَامُ الْمَحَاوِرَةِ إِنْ اقْتَضَى أَحَدَ الْأَسَالِيبِ الْمَذْكُورَةِ فَهُوَ الْمَطَابِقُ لِمَقْتَضَى الْحَالِ وَالْبَالِغُ إِلَى طَبَقَةِ الْإِعْجَازِ وَمَا عَدَاهُ قَاصِرٌ عَنْ رُتْبَةِ الْبَلَاغَةِ فَضْلًا عَنْ الْارْتِقَاءِ إِلَى مَعَالِمِ الْإِعْجَازِ، فَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ.

﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٧٨)

﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ وهو وقت النفخة الأولى التي عُلمَ أَنَّهُ يُصْعَقُ عندها مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَيَّامِ وَاحِدًا، وَالْاِخْتِلَافُ فِي الْعِبَارَاتِ لِاِخْتِلَافِ الِاعْتِبَارَاتِ: فَالتَّعْبِيرُ بِـ"يَوْمِ الْبَعْثِ" لِأَنَّ غَرَضَ اللَّعِينِ بِهِ يَتَحَقَّقُ، وَبِـ"يَوْمِ الدِّينِ"¹ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْجَزَاءِ، وَبِـ"يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ" لِمَا ذُكِرَ، أَوْ لِاسْتِثْنَائِهِ تَعَالَى بِعِلْمِهِ، فَلَعَلَّ كَلًّا مِنْ هَلَاكِ الْخَلْقِ جَمِيعًا وَبَغْثِهِمْ وَجَزَائِهِمْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَمُوتُ اللَّعِينُ فِي أَوَّلِهِ وَيُبْعَثُ فِي أَوَاسِطِهِ وَيُعَاقَبُ فِي بَقِيَّتِهِ. يُرَوَى أَنَّ بَيْنَ مَوْتِهِ وَبَعْثِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ سِنِي الدُّنْيَا مَقْدَارًا مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ.²

وَنُقَلُّ عَنْ / الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ³ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أُرِيدُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَإِذَا أَنَا بِحُلُقَةٍ عَظِيمَةٍ وَكَعْبٍ الْأَحْبَارِ فِيهَا يُحَدِّثُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: «لَمَّا حَضَرَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَفَاةُ قَالَ: "يَا رَبِّ سَيِّئْتُ بِي عَدُوِّي إِبْلِيسُ إِذَا رَأَيْتَنِي مَيِّتًا وَهُوَ مُنْظَرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، فَأَجِيبَ

البصرة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. شهد الفتوح في خراسان وشهد صفين مع علي رضي الله عنه واعتزل الفتنة يوم الجمل، وولي خراسان. وله خطب وكلمات متفرقة في كتب التاريخ والأدب. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٤/١٨٦، والأعلام للزركلي، ١/٢٧٦.

١ الحجر، ٣٥/١٥.

٢ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٤/٣٨١.

٣ هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المزني السعدي المنقري التميمي، أبو بحر (ت. ٧٢٢هـ/٦٩١م). هو سيد تميم، والعالم النبيل، وأحد العظماء الدعاة الفصحاء الشجعان الفاتحين. يضرب بحلمه وسؤدده المثل. وُلد في

”أَنْ يَا آدَمُ إِنَّكَ سَتَرِدُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُؤَخَّرُ اللَّعِينُ إِلَى النَّظَرَةِ لِيَذُوقَ أَلَمَ الْمَوْتِ
 بَعْدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ“، ثُمَّ قَالَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ: ”صِفْ كَيْفَ تُذَيِّقُهُ الْمَوْتَ“،
 فَلَمَّا وَصَفَهُ قَالَ: ”يَا رَبِّ حَسْبِيَ“». فَضَجَّ النَّاسُ وَقَالُوا: «يَا أَبَا إِسْحَاقَ كَيْفَ
 ذَلِكَ؟» فَأَبَى، فَالْحَوْا فَقَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَلَكِ الْمَوْتِ عَقِيبَ
 النَّفْخَةِ الْأُولَى: ”قَدْ جَعَلْتُ فِيكَ قُوَّةَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ^١ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ،
 وَإِنِّي أَلْبَسْتُكَ الْيَوْمَ أَثْوَابَ السَّخَطِ وَالْغَضَبِ كُلِّهَا، فَاَنْزِلْ بِغَضَبِي وَسُطُوتِي
 عَلَى رَجِيمِي إِبْلِيسَ فَأَذِقْهُ الْمَوْتَ وَاحْمِلْ عَلَيْهِ فِيهِ مَرَارَةَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
 مِنَ الثَّقَلَيْنِ أَضْعَافًا مِثْلَ أَضْعَافِهَا، وَلِيَكُنْ مَعَكَ مِنَ الزَّبَانِيَةِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَدْ امْتَلَأُوا
 غِيظًا وَغَضَبًا، وَلِيَكُنْ مَعَ كُلِّ مِنْهُمْ سِلْسَلَةٌ مِنْ سِلَاسِلِ جَهَنَّمَ وَغُلٌّ مِنْ أَغْلَالِهَا،
 وَانْزِعْ رُوحَهُ الْمُتَيْنِ بِسَبْعِينَ أَلْفَ كَلَّابٍ مِنْ كَلَالِيهَا، وَنَادِ مَالِكًا لِيَفْتَحَ أَبْوَابَ
 النَّارِ». فَيَنْزِلُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِصُورَةٍ لَوْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ
 لَمَاتُوا بَغْتَةً مِنْ هَوْلِهَا، فَيَنْتَهِي إِلَى إِبْلِيسَ فَيَقُولُ: ”قِفْ لِي يَا خَبِيثُ لِأُذِيقَنَّكَ
 الْمَوْتَ! كَمْ مِنْ عَمْرٍ أَدْرَكْتَ وَقُرُونٍ أَضَلَلْتَ! وَهَذَا هُوَ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ“».
 قَالَ: «فِيهِزُبِ اللَّعِينُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَإِذَا هُوَ بِمَلَكِ الْمَوْتِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَيَهْزُبُ
 إِلَى الْمَغْرِبِ فَإِذَا هُوَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَيَغْوِصُ الْبَحَارَ فَتَنْزِلُ مِنْهُ الْبَحَارُ فَلَا
 تَقْبَلُهُ، فَلَا يَزَالُ يَهْزُبُ فِي الْأَرْضِ وَلَا مَحِيصَ لَهُ^٢ / وَلَا مَلَاذَ، ثُمَّ يَقُومُ فِي
 وَسْطِ الدُّنْيَا عِنْدَ قَبْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَتَمَرَّغُ فِي التَّرَابِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى
 الْمَغْرِبِ وَمِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أُهْبِطَ
 فِيهِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ نَصَبَتْ لَهُ الزَّبَانِيَةُ الْكَلَالِيْبَ وَصَارَتْ الْأَرْضُ
 كَالْجَمْرَةِ احْتَوَشَتْهُ الزَّبَانِيَةُ وَطَعْنُوهُ بِالْكَلَالِيْبِ، وَيَبْقَى فِي النَّزْعِ وَالْعَذَابِ إِلَى
 حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَقَالُ لآدَمَ وَحَوَاءَ: اظْلَعَا الْيَوْمَ إِلَى عَدُوِّكُمَا كَيْفَ
 يَذُوقُ الْمَوْتَ، فَيُطْلَعَانِ فَيَنْظُرَانِ إِلَى مَا هُوَ فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ فَيَقُولَانِ:
 رَبَّنَا أَتَمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ^٣».

[٢٩٦و]

^١ س + السبع.

^٢ ما وجدت مصدر المُصَيِّف في هذا الخبر.

^٣ ظهر اللوح ٢٩٥ من نسخة المؤلف أبيض،

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٣﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ٢٤﴾

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ "الباء" للقسم، و﴿مَا﴾ مصدرية، والجواب ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ﴾ أي: أقسم بإغوائك إيتاي لأزينن^١ لهم المعاصي ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في الدنيا التي هي دارُ الغرور، كقوله تعالى: ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [الأعراف، ١٧٦/٧]. وإقسامه بعزة الله المُفسِّرة بسلطانه وقهره لا يُنافي إقسامه بهذا، فإنه فزع من فروعها وأثر من آثارها، فلعله أقسم بهما جميعاً فحكي تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك، أو للسببية. وقوله: ﴿لَأُزَيِّنَنَّ﴾ جوابُ قسم محذوف، والمعنى: بسبب تسبيك لإغوائي أقسم لأفعلن بهم مثل ما فعلت بي من التسييب لإغوائهم بتزيين المعاصي وتسويل الأباطيل.

والمعتزلة أولوا الإغواء بالنسبة إلى الغي أو التسبب له بأمره إتياء بالسجود لآدم عليه السلام، واعتذروا عن إمهال الله تعالى وتسليطه له على إغواء بني آدم بأنه تعالى قد علم منه وممن تبعه أنهم يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار، أمهل أم لم يمهّل، وأن في إمهاله تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب.^٢

/ ﴿وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ لأحبلتهم على الغواية، ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ [٢٩٦ظ] الذين أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من الشوائب، فلا يعمل فيهم كيدي، وقرئ بكسر اللام،^٣ أي: الذين أخلصوا نفوسهم لله عز وجل.

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ٢٥﴾

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ﴾ أي: حق علي أن أراعيه ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ لا عوج فيه، والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخلص المخلصين من إغوائه، أو الإخلاص على معنى أنه طريق يؤدي إلى الوصول إلي من غير اعوجاج وضلال،

^٢ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٢٩٥/٢.

^١ س: لأزينن.
^٢ الكلام بلفظ قريب في أنوار التنزيل للبيضاوي،

والأظهر أن ذلك لما وقع في عبارة إبليس حيث قال: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ الآية، [الأعراف، ١٦/٧-١٧]، وقرأ: "عَلَيَّ" ^١ من علو الشرف.

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝١٢﴾
 ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ وهم المشار إليهم بالمخلصين ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ تسلط وتصرف بالإغواء ﴿إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ وفيه مع كونه تحقيقاً لما قاله اللعين تفخيماً لشأن المخلصين وبياناً لمنزلتهم ولانقطاع مخالف الإغواء عنهم، وأن إغواءه للغاوين ليس بطريق السلطان؛ بل بطريق اتباعهم له بسوء اختيارهم.

﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝١٣﴾
 ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ﴾ أي: موعد المتبعين أو الغاوين، والأول أنسب وأدخل في الزجر عن اتباعه، وفيه دلالة على أن جهنم مكان الوعد وأن الموعد مما لا يوصف في الفضاء. ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيد للضمير أو حال، والعامل فيها الوعد إن جعل مصدرًا على تقدير المضاف، أو معنى الإضافة إن جعل اسم مكان.

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝١٤﴾
 ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ يدخلونها لكثرتهم، أو سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في العوایة والمتابعة، وهي: جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية.

﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ﴾ من الأتباع أو الغواة ﴿جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ حزب معين مفرز من غيره حسبما يقتضيه استعداده: / فأعلاها للموحدین، والثانية لليهود، والثالثة للنصارى، والرابعة للصابئين، والخامسة للمجوس، والسادسة للمشركين، والسابعة للمنافقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «إن جهنم لمن ادعى الربوبية،

[٢٩٧و]

^١ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٠١/٢.

ولظى لعبدة النار، والحطمة لعبدة الأصنام، وسَقَر لليهود، والسعير للنصارى، والجحيم للصابئين، والهاوية للموحدين^١.

ولعلَّ حضرها في السبع لانحصار المهلكات في المحسوسات بالحواس الخمس ومقتضيات القوة الشهوية والغضبية. وقرئ بضم الزاي^٢ وبحذف الهمزة وإلقاء حركتها إلى ما قبلها مع تشديدها في الوقف والوصل^٣. و«مِنْهُمْ» حال من «جُزء» أو من ضميره في الظرف لا في «مَقْسُوم»، لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم موصوفها.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝١٥﴾

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ من أتباعه في الكفر والفواحش فإنَّ غيرهما مكفرة. ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أي: مستقرون فيها خالدين، لكل واحد منهم جنة وعين، أو لكل منهم عدة منهما، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن، ٤٦/٥٥]. وقرئ بكسر العين حيث وقع في القرآن العظيم.

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ ۝١٦﴾

﴿أَدْخُلُوهَا﴾ على إرادة القول أمراً من الله تعالى لهم بالدخول. وقرئ: «أَدْخُلُوهَا»^٤ أمراً منه تعالى للملائكة بإدخالهم، وقرأ الحسن: «أَدْخُلُوهَا»^٥ مبيئاً للمفعول على صيغة الماضي من الإدخال. ﴿بِسَلَامٍ﴾ ملتبسين بسلام، أي: سالمين أو مسلماً عليكم، ﴿ءَامِينَ﴾ من الآفات والزوال.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝١٧﴾

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾ أي: حقد كان في الدنيا، وعن علي رضي الله عنه:

١ الكشاف للزمخشري، ٤٢٥/٢. وقريب منه عن الضحاك في معالم التنزيل للبغوي، ٣٨٢/٤-٣٨٣. ولم أجده في مظانته.

٢ قرأ بها أبو بكر. النشر لابن الجزري، ٢١٥/٢.

٣ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٤٠٦/١.

٤ قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان

وأبو بكر. النشر لابن الجزري، ٢٢٦/٢.

٥ قرأ بها يعقوب. الدر المصون للسمين الحلبي،

١٦١/٧ واللباب لابن عادل، ٤٦٣/١١.

٦ قرأ بها رويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري،

٣٠١/١. ونسبها الزمخشري إلى الحسن في

الكشاف، ٤٢٥/٢.

«أرجو أن أكون أنا وعثمانُ وطلحةُ والزبيرُ منهم»^١ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ﴿إِخْوَانًا﴾ حال من الضمير في قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّتٍ﴾^٢ / أو من فاعل ﴿أَدْخُلُوهَا﴾^٣، أو من الضمير في ﴿ءَامِنِينَ﴾^٤، أو الضمير المضاف إليه، والعامل فيها معنى الإضافة، وكذلك قوله تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾. ويجوز كونهما صفتين لـ ﴿إِخْوَانًا﴾ أو حالين من ضميره، لأنه بمعنى متصافين، وكونُ الثاني حالاً من المستكن في الأول. وعن مجاهد: تدور بهم الأسرة حيثما داروا فهم متقابلون في جميع أحوالهم.

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾^٥

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ أي: تعب بالآ لا يكون لهم فيها ما يوجب من الكذب في تحصيل ما لا بُدَّ لهم منه، لحصول كل ما يريدونه من غير مزاوله عمل أصلاً، أو بالآ يعترهم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكمال قوتهم، وهو استئناف أو حال بعد حال أو حال من الضمير في ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾.

﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ أبد الآباد لأن تمام النعمة بالخلود.

﴿نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^٦ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ^٧

﴿نَبِيِّ عِبَادِي﴾ وهم الذين غُيِّرَ عنهم بالمتقين ﴿أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ فذلك لما سلف من الوعد والوعيد وتقرير له، وفي ذكر المغفرة إشعار بأن ليس المراد بالمتقين من يتقي جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. وفي وصف ذاته تعالى بها وبالرحمة على وجه القصر دون التعذيب إيذاناً بأنهما مما تقتضيهما الذات وأن العذاب إنما يتحقق بما يوجب من خارج.

﴿وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾^٨

﴿وَنَبِّئُهُمْ﴾ عطف على ﴿نَبِّئِي عِبَادِي﴾^٩، والمقصود اعتبارهم بما جرى

^١ بمعناه في جامع البيان للطبري، ١٤/٧٦-٧٧

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة.

^٤ الحجر، ١٥/٤٩.

والكشف للزمخشري، ٢/٤٢٥.

^٥ الحجر، ١٥/٤٥.

على إبراهيم عليه السلام من البشري في تضاعيف الخوف، وبما حلّ بقوم لوط من العذاب ونجاته عليه السلام مع أهله التابعين له في ضمن الخوف، وتشبههم لحلول انتقامه تعالى من المعجرمين، وعلمهم بأنّ عذاب الله هو العذاب الأليم.

﴿عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ عن ابن عباس: أنهم جبريل عليه السلام وملكاً معه،^١ وقال محمد بن كعب: وسبعة معه عليه السلام. وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. / وقال الضحاك: كانوا تسعة، وعن السدي: كانوا أحد عشر على صور الغلمان الوضاء وجوههم، وعن مقاتل: أنهم كانوا اثني عشر ملكاً عليهم السلام.^٢ وإنما لم يتعرّض لعنوان رسالتهم لأنهم لم يكونوا مرسلين إلى إبراهيم عليه السلام؛ بل إلى قوم لوط حسبما يأتي ذكره.

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾^(٥١)

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ نصب بفعل مضمر معطوف على ﴿تَبَيَّنَ﴾، أي: واذكر وقت دخولهم عليه، أو خبرٌ مُقدَّر مضاف إلى ﴿ضَيْفٍ﴾،^٣ أي: خبر ضيف إبراهيم حين دخولهم عليه، أو بنفس ﴿ضَيْفٍ﴾،^٤ على أنه مصدر في الأصل. ﴿فَقَالُوا﴾ عند ذلك ﴿سَلَامًا﴾ أي: نُسَلِّم سلاماً أو سلّمنا أو سلّمت سلاماً.

﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ أي: خائفون، فإنّ الوجّل: اضطراب النفس لتوقع مكروه. قاله عليه السلام حين امتنعوا من أكل ما قرّبه إليهم من العجل الحنيد، لما أنّ المعتاد عندهم إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يجرى بخير، لا عند ابتداء دخولهم، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ [هود، ٧٠/١١]، فلا مجال لكون خوفه عليه السلام بسبب دخولهم بغير إذن ولا بغير وقت، إذ لو كان كذلك

^١ عن ابن عباس في الكشف للزمخشري، ٣٠٣/٢ للزمخشري، ٣٠٣/٢ (هود، ٦٩/١١)؛ وجامع

(هود، ٦٩/١١)، وبلا نسبة في جامع البيان

للطبري، ٤٦٥/١٢ (هود، ٦٩/١١).

^٢ هذه الأقوال الخمسة في معالم التنزيل للبغوي،

١٨٧/٤ (هود، ٦٩/١١)؛ وبعضها في الكشف

^٣ في الآية السابقة.

^٤ في الآية السابقة.

لأجابوا حيثئذ بما أجابوا به، ولم يتصدّ عليه السلام لتقريب الطعام إليهم، وإنما لم يذكر ههنا اكتفاء بما يبين في غير هذا الموضع، ألا يرى إلى أنه لم يذكر ههنا رده عليه السلام لسلامهم.

﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾^(٥٧)

﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ﴾ لا تخف، وقرئ: "لَا تَأْجَلْ"^١، و"لَا تَوْجَلْ"^٢ من أوجله، أي: أخافه، و"لَا تَوْجَلْ"^٣ من واجله بمعنى أوجله. ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾ استئناف لتعليل النهي عن الوجَل، فإنّ المُبَشِّر به لا يكاد يحوم حول ساحته خوف ولا حزن، كيف لا، وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زماناً طويلاً.

﴿بِغُلَامٍ﴾ هو إسحاق عليه السلام لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَهَا بِيِسْحَاقَ﴾ [هود، ٧١/١١]، ولم يتعرّض ههنا لبشارة يعقوب عليه السلام / اكتفاء بما ذكر في سورة هود. ﴿عَلِيمٍ﴾ إذا بلغ، وفي موضع ﴿بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات، ١٠١/٣٧].

[٢٩٨ظ]

﴿قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ﴾^(٥٨)

﴿قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي﴾ بذلك ﴿عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ﴾ وأثر في، تعجّب عليه السلام من بشارتهم بالولد في حالة مُباينة للولادة، وزاد في ذلك فقال: ﴿فِيمَ تُبَشِّرُونَ﴾ أي: بأيّ أعجوبة تبشرونني أو بأيّ شيء تبشرونني، فإنّ البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء، أو بأيّ طريقة تبشرونني. وقرئ بتشديد النون المكسورة على إدغام نون الجمع في نون الوقاية.

﴿قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَنِطِينِ﴾^(٥٩)

﴿قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: بما يكون لا محالة، أو باليقين الذي لا لبس فيه، أو بطريقة هي حق وهو أمر الله تعالى.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي معاذ النحوي. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٧٥.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أصحاب ابن مسعود.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٥.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القرآن لابن

^٤ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

خالويه، ص ٧٥.

وقوله: ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ﴾ مِنَ الْإِسِينِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ بَشَرًا بَغِيرَ أَبِي بْنِ، فَكَيْفَ مِنْ شَيْخٍ فَإِنْ وَعَجُوزٍ عَاقِرٍ، وَقُرِئَ: "مِنَ الْقَانِطِينَ".^١ وَكَانَ مَقْصِدُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتِعْظَامَ نِعْمَتِهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي ضَمَنِ التَّعَجُّبِ الْعَادِيِّ الْمُبْنِيِّ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْلُوكَةِ فِيمَا بَيْنَ عِبَادِهِ، لَا اسْتِعْبَادَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى قُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ، كَمَا يَنْبَغِي عَنْهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ: ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ﴾، دُونَ أَنْ يَقُولُوا: مِنَ الْمُتَمَرِّينَ أَوْ نَحْوِهِ.

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^٢

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ﴾ اسْتِفْهَامٌ إِنْكَارِيٌّ، أَي: لَا يَقْنَطُ ﴿مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾^٣ الْمُخْطِئُونَ طَرِيقَ الْمَعْرِفَةِ وَالصَّوَابِ، فَلَا يَعْرِفُونَ سَعَةَ رَحْمَتِهِ وَكَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، كَمَا قَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿لَا يَأْنِيسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يُوسُفَ، ٨٧/١٢]، وَمَرَادُهُ نَفْيُ الْقُنُوطِ عَنْ نَفْسِهِ عَلَى أَبْلَغِ وَجْهِ، أَي لَيْسَ بِي قُنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا الَّذِي أَقُولُ لِبَيَانِ مَنَافَةِ حَالِي لِفَيْضَانِ تِلْكَ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ عَلَيَّ. وَفِي التَّعَرُّضِ لَوْصِفِ الرَّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَةِ / مَا لَا يَخْفَى مِنَ الْجِزَالَةِ. [٢٩٩و] وَقُرِئَ بِضَمِّ النُّونِ،^٤ وَبِكَسْرِهَا،^٥ مِنْ "قَنْطَ" بِالْفَتْحِ. وَلَمْ يَكُنْ هَذِهِ الْمَفَاوِضَةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاصَّةً؛ بَلْ مَعَ سَارَةِ أَيْضًا حَسْبَمَا شُرِّحَ فِي سُورَةِ هُودٍ،^٥ وَلَمْ يُذَكَّرْ ذَلِكَ هَهُنَا اكْتِفَاءً بِمَا ذُكِرَ هُنَاكَ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ تُذَكَّرْ هَذِهِ هُنَاكَ اكْتِفَاءً بِمَا ذُكِرَ هَهُنَا.

^١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى والأعمش،
والجعفي عن أبي عمرو، وطلحة بن مصرف
وابن أبي عبله، وابن الصباح عن حمزة،
والصوفي والعنبري والكفرتوئي والبصري كلهم
عن أبي عمرو. شواذ القرآن لابن خالويه، ص
٧٥، وشواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٦٦
ص ١٠٩٢.

^٢ قرأ بها الكسائي وأبو عمرو ويعقوب
وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

^٣ في الآية التاسعة والستين منها.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن يعمر والأشهب
العقيلي وأبي عمرو وعيسى بن غمر والأعمش
س + أي.
^٥ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن يعمر والأشهب
العقيلي وأبي عمرو وعيسى بن غمر والأعمش

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝﴾

﴿قَالَ﴾ أي: إبراهيم، وتوسيطه بين قوله السابق وبين قوله: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ أي: أمركم وشأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة ﴿أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ صريح^١ في أن بينهما مقالة مطوية لهم أشير به إلى مكانها، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ الآية، [الإسراء، ١٧/٦١-٦٢]، فإن قوله الأخير ليس موصولاً بقوله الأول، بل هو مبني على قوله تعالى: ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾^٢، فإن توسيط ﴿قَالَ﴾ بين قوله للإيدان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتناؤه عليه؛ بل على غيره.

ثم خطابه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خطابه السابق مجرداً عن ذلك مع تصديره بـ"الفاء" دليل على أن مقالته المطوية كانت متضمنة لبيان أن مجيئهم ليس لمجرد البشارة؛ بل لهم شأن آخر لأجله أرسلوا فكأنه قال عليه السلام: إن لم يكن شأنكم مجرد البشارة فماذا هو؟ فلا حاجة إلى الالتجاء إلى أن علمه عليه السلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوي عدد، والبشارة لا تحتاج إلى عدد، ولذلك اكتفي بالواحد في ذكرها عليه السلام ومريم، ولا إلى أنهم بشروه^٣ في تضاعيف الحال / لإزالة الوجل، ولو كانت تمام المقصود لابتدءوا بها. فتأمل.

[٢٩٩ظ]

﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَجْرِمِينَ ۝٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٥٩﴾ إِلَّا أَمْرًا تَدْرَرًا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ ۝٦٠﴾

﴿قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَجْرِمِينَ﴾ هم قوم لوط، لكن وُصفوا بالإجرام، وجيء بهم بطريق التنكير ذماً لهم واستهانة بهم.

﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾ استثناء متصل من الضمير في ﴿ثَجْرِمِينَ﴾، أي: إلى قوم أجرموا جميعاً إلا آل لوط، فـ"القوم" و"الإرسال" شاملان للمجرمين وغيرهم،

^٢ لسياق: فلا حاجة إلى الالتجاء... ولا إلى

أنهم...

^٤ في الآية السابقة.

^١ السياق: وتوسيطه... صريح...

^٢ الحجر، ١٥/٣٤.

والمعنى: إنا أرسلنا إلى قوم أجزم كلهم إلا آل لوط، لنهلك الأولين وننجي الآخرين، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ﴾ أي: لوطاً وآله ﴿أَجْمَعِينَ﴾ أي: مما يصيب القوم، فإنه استئناف للإخبار بنجاتهم لعدم إجرامهم، أو لبيان ما فهم من الاستثناء من مطلق عدم شمول العذاب لهم، فإن ذلك قد يكون بكون حالهم بين بين، أو لتعليقه، فإن من تعلق بهم التنجية بمنجي من شمول العذاب. أو منقطع^١ من ﴿قَوْمٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ﴾ متصل بـ ﴿آل لُوطٍ﴾ جار مجرى خبر "لكن"، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمْرَاتَهُ﴾ استثناء من ﴿آل لُوطٍ﴾ أو من ضميرهم، وعلى الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكمين، اللهم إلا أن يجعل ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ﴾ اعتراضاً. وقرئ بالتخفيف.^٢

﴿قَدَرْنَا أَنَّهُ لَمِنَ الْغَيْرِينَ﴾ الباقي مع الكفرة لتهلك معهم، وقرئ: "قَدَرْنَا" بالتخفيف، وإنما غلق فعل التقدير مع اختصاص ذلك بأفعال القلوب لتضمنه معنى العلم، ويجوز حمله على معنى "قلنا" لأنه بمعنى: القضاء قول، وأصله جعل الشيء على مقدار غيره، / وإسنادهم له إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه [٣٠٠و] لما لهم من الزلفى والاختصاص.

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ١١ ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ ١٢ ﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ ١٣

﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ﴾ شروع في بيان كيفية إهلاك المجرمين وتنجية آل لوط حسبما أجمل في الاستثناء^٥ ثم فصل في التعليل^٦ نوع تفصيل. ووضع المظهر موضع المضمّر للإيدان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من الإهلاك والتنجية، وليس المراد به ابتداء مجيئهم؛ بل مطلق كينونتهم عند آل لوط، فإن ما حكى عنه عليه السلام بقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾

٤ قرأ بها أبو بكر. النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

٥ وفي هامش م: بقوله: ﴿إِلَّا آءَ آل لُوطٍ﴾. «منه».

٦ وفي هامش م: بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الآية.

١ السياق: استثناء متصل... أو منقطع...

٢ في الآية السابقة.

٣ قرأ بها حمزة والكسائي ويعقوب وخلف. النشر

لابن الجزري، ٢٥٨/٢.

إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ^١ بَعْدَ اللَّتْيَا^٢ وَالتِّي^٣ حِينَ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْحِيلُ وَعَيَّتْ بِهِ الْعِلُّ، لِمَا لَمْ يَشَاهِدْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ عِنْدَ مُقَاسَاةِ الشَّدَائِدِ وَمُعَانَاةِ الْمَكَائِدِ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ يَرِيدُونَ بِهِمْ مَا يُرِيدُونَ مَا هُوَ الْمَعْهُودُ وَالْمَعْتَادُ مِنَ الْإِعَانَةِ وَالْإِمْدَادِ فِيمَا يَأْتِي وَيَذَرُ عِنْدَ تَجَشُّمِهِ فِي تَخْلِيصِهِمْ إِنْكَارًا لَخِذْلَانِهِمْ لَهُ وَتَرْكِ نَصْرَتِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَضَاقِقِ الْمَعْتَرِيَةِ لَهُ بِسَبَبِهِمْ، حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا مُبَاشِرِينَ مَعَهُ لِأَسْبَابِ الْمَدَافَعَةِ وَالْمَمَانَعَةِ حَتَّى أَلْجَأَتْهُ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود، ٨٠/١١]، حَسْبَمَا فَصِّلَ فِي سُورَةِ هُودَ.

لَا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ وَرُودِهِمْ لَهُ خَوْفًا أَنْ يَطْرُقُوهُ بِشَرٍّ كَمَا قِيلَ، كَيْفَ لَا، وَهُمْ بِجَوَابِهِمُ الْمُحَكِّي بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِمَآ كُنَّا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ أَيُّ: بِالْعَذَابِ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَعَّدُهُمْ بِهِ فَيَمْتَرُونَ فِيهِ وَيُكْذِّبُونَكَ، قَدْ قَشَرُوا الْعَصَا وَبَيَّنُّوا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ / جَلِيَّةَ الْأَمْرِ، فَأَتَى يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَرِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَسَاءَةُ وَضَيْقُ الدُّزْعِ؟ [٣٠٠ظ]

وَلَيْسَتْ كَلِمَةُ ﴿بَلْ﴾ إِضْرَابًا عَنْ مُوجِبِ الْخَوْفِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَعْنَى: مَا جِئْنَاكَ بِمَا تُنْكِرُنَا لِأَجْلِهِ؛ بَلْ بِمَا يُشْرِكُ وَتَقَرَّرَ بِهِ عَيْنُكَ؛ بَلْ هِيَ إِضْرَابٌ عَمَّا فَهَمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ تَرْكِ النَّصْرَةِ لَهُ، وَالْمَعْنَى: مَا خَذَلْنَاكَ وَمَا خَلَيْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ؛ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا يَدْمُرُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي كَانُوا يُكْذِّبُونَكَ حِينَ كُنْتَ تَتَوَعَّدُهُمْ بِهِ. وَلَعَلَّ تَقْدِيمَ هَذِهِ الْمَقَاوِلَةِ عَلَى مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَجَادَلَةِ لِلْمَسَارَعَةِ إِلَى ذِكْرِ بَشَارَةِ لَوْطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِهْلَاكِ قَوْمِهِ وَتَنْجِيَةِ آلِهِ عَقِيبَ ذِكْرِ بَشَارَةِ إِبْرَاهِيمَ بِهِمَا، وَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَدْعِيًا لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ النِّجَاةِ وَتَرْتِيبِ مَبَادِيهَا أَشِيرَ إِلَى ذَلِكَ إِجْمَالًا، ثُمَّ ذُكِرَ مَا فَعَلَ الْقَوْمُ وَمَا فَعَلَ بِهِمْ وَلَمْ يُبَالِ بِتَغْيِيرِ التَّرْتِيبِ الْوَقُوعِيِّ ثِقَةً بِمُرَاعَاتِهِ فِي مَوَاقِعَ أُخَرَ.

وَنِسْبَةُ الْمَجِيءِ بِالْعَذَابِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ أَنَّهُ نَازِلٌ بِالْقَوْمِ بِطَرِيقِ تَفْوِيضٍ أَمْرِهِ إِلَيْهِ لَا بِطَرِيقِ نَزُولِهِ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُمْ جَاءُوهُ بِهِ وَفَوَّضُوا أَمْرَهُ إِلَيْهِ، لِئُرْسَلَهُ عَلَيْهِمْ حَسْبَمَا كَانَ يَتَوَعَّدُهُمْ بِهِ.

^١ م - عليه السلام.
^٢ اللَّتْيَا وَالتِّي: يَكْنَى بِهِمَا عَنِ الشَّدَّةِ، وَاللَّتْيَا: تَصْغِيرُ التِّي، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الدَّاهِيَةِ الْمُتَنَاهِيَةِ. مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ لِلْمِيدَانِيِّ، ١/١٦٤.

^٣ اللَّتْيَا وَالتِّي: يَكْنَى بِهِمَا عَنِ الشَّدَّةِ، وَاللَّتْيَا:

﴿وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾^١ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾^٢

﴿وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: باليقين الذي لا مجال فيه للامتراء والشك وهو عذابهم، غُيِّرَ عنه بذلك تنصيصاً على نفي الامتراء عنه، أو المراد به ﴿الْحَقِّ﴾ الإخبار بمجيء العذاب المذكور. وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ تأكيد له، أي: آتيناك فيما قلنا بالخبر الحق، أي: المطابق للواقع، وإننا لصادقون في ذلك الخبر أو في كل كلام، فيكون كالدليل على صدقهم فيه، وعلى الأول تأكيد إثر تأكيد. وقوله تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ شروع^١ في ترتيب مبادي النجاة، أي: اذهب بهم في الليل، وقرئ بالوصل^٢ وكلاهما من "السرى" وهو: السير في الليل. وقرئ: "فَسِرْ"^٣ من "السير". ﴿بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ بطائفة منه، أو من آخره، قال: افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم^٤

وقيل: هو بعد ما مضى منه شيء صالح^٥.

﴿وَاتَّبِعْ أَذْبَرَهُمْ﴾ وكن على أثرهم تذودهم وتُسرع بهم وتطلع على أحوالهم. ولعل إيثارة الاتباع على السوق مع أنه المقصود بالأمر المبالغة في ذلك، إذ السوق ربما يكون بالتقدم / على بعض مع التأخر عن بعض ويلزمه عادة الغفلة عن حال المتأخر والالتفات^٦ المنهي عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ﴾ أي: منك ومنهم ﴿أَحَدٌ﴾ فيرى ما وراءه من الهول فلا يطيقه أو يُصيبه ما أصابهم، أو ولا ينصرف منكم أحد ولا يتخلف لغرض فيصيبه العذاب. وقيل: نهوا عن ذلك ليوطئوا أنفسهم على المهاجرة، أو هو نهى عن ربط القلب بما خلفوه، أو هو للإسراع في السير فإن الملتفت قلما يخلو عن أدنى وقفة^٧.

^٤ مضى بتخريجه في تفسير الآية السابعة

^١ م: شروعي. | وهو سهو.

والعشرين من سورة يونس.

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن

^٥ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٤٢٨.

الجزري، ٢/٢٩٠.

^٦ وفي هامش م: عطفت على "الغفلة". «منه».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القراءات

^٧ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢/٤٢٨.

للكرماني، ص ٢٦٦.

وعدم ذكر استثناء المرأة عن الإسرائ أو الالتفات لا يستدعي عدم وقوعه، فإن ذلك كما عرفت مراراً للاكتفاء بما ذكر في مواضع آخر.

﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ إلى حيث أمركم الله تعالى بالمُضِيِّ إليه وهو الشام أو مصر. وحذف الصلتين على الاتساع المشهور، وإيثار المُضِيِّ إلى ما ذكر على الوصول إليه واللحوق به للإيدان بأهمية النجاة ولمراعاة المناسبة بينه وبين ما سلف من الغابرين.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾

﴿وَقَضَيْنَا﴾ أي: أوحينا ﴿إِلَيْهِ﴾ مقضيًا، ولذلك عُذِيَ بـ"إلى". ﴿ذَلِكَ الْأَمْرُ﴾ مُبْهَمٌ، يُفَسِّرُهُ ﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ﴾ على أنه بدل منه. وإيثار اسم الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافهم بصفاتهم القبيحة التي هي مدار ثبوت الحكم، أي: دابر هؤلاء المجرمين. وإيراد صيغة المفعول بدل صيغة المضارع لكونها أدخل في الدلالة على الوقوع.

وفي لفظ "القضاء" والتعبير عن العذاب بـ﴿الْأَمْرُ﴾ والإشارة إليه بذلك وتأخيره عن الجاز والمجرور وإبهامه أولاً ثم تفسيره ثانياً من الدلالة على فخامة الأمر وفظاعته ما لا يخفى. وقُرئ بالكسر على الاستئناف، والمعنى: أنهم يُستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد.

﴿مُصْبِحِينَ﴾ داخلين في الضبح، وهو حال من هؤلاء أو من الضمير في ﴿مَقْطُوعٌ﴾، وجمعه للحمل على المعنى، فإن ﴿دَابِرَ هَؤُلَاءِ﴾ بمعنى: مُدْبِرِي هَؤُلَاءِ.

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ﴾ شروع في حكاية ما صدر عن القوم عند وقوفهم على مكان الأضياف من الفعل والقول، وما ترتب عليه بعدما أشير إلى ذلك إجمالاً حسبما بُنِيَ عليه، أي: جاء أهل سدوم منزل لوط عليه السلام ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي: مستبشرين بأضيافه عليه السلام طمعاً فيهم.

﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ﴾^١ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ^٢ ﴿قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكَ
عَنِ الْعَلَمِينَ﴾^٣ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾^٤

[٣٠١ظ] / ﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي﴾ الضيف حيث كان مصدرًا في الأصل أطلق على الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث، وإطلاقه على الملائكة بحسب اعتقاده عليه السلام لكونهم في زيّ الضيف. والتأكيد ليس لإنكارهم بذلك؛ بل لتحقيق اتصالهم به وإظهار اعتناهم بشأنهم وتشبُّهه لمراعاة حقوقهم وحمايتهم عن السوء، ولذلك قال: ﴿فَلَا تَفْضَحُونِ﴾ أي: عندهم بأن تتعرضوا لهم بسوء فيعلموا أنه ليس لي عندهم قدر وحرمة، أو لا تفضحون بفضيحة ضيفي فإن من أسىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه، يقال: فضحه فضحًا وفضيحة إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مباشرتكم لما يسوءني، ﴿وَلَا تُخْزُونِ﴾ أي: لا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض لمن أجزئهم بمثل تلك الفعلة الخبيثة. وحيث كان التعرض لهم بعد أن نهاهم عليه السلام عن ذلك بقوله: ﴿فَلَا تَفْضَحُونِ﴾^١ أكثر تأثيرًا في جانبه عليه السلام وأجلب للعار إليه، إذ التعرض للجار قبل شعور المُجير بذلك ربما يتسامح فيه، وأما بعد الشعور به والمناصبة لحمايته والذنب عنه فذاك أعظم العار، عبّر عليه السلام^٢ عما يعتريه من جهتهم بعد النهي المذكور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم بمخالفته بالخزي وأمرهم بتقوى الله في ذلك، وإنما لم يصرح بالنهي عن نفس تلك الفاحشة لأنه كان يعرف أنه لا يفيدهم ذلك.

وقيل: المراد تقوى الله تعالى في ركوب الفاحشة.^٣ ولا يساعده توسيطه بين النهيين عن أمرين متعلقين بنفسه عليه السلام، وكذلك قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ﴾ أي: عن التعرض لهم بمنعهم عنا وضيافتهم. و"الهمزة" للإنكار و"الواو" للعطف على مقدّر، أي: ألم نتقدم إليك ولم ننهك عن ذلك، فإنهم كانوا يتعرضون / لكل أحد من الغرباء بالسوء، وكان عليه السلام

[٣٠٢و]

^٢ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٤٦.

^١ في الآية السابقة.

^٢ السياق: وحيث كان... عبّر عليه السلام...

ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه، وكانوا قد نهوه عليه السلام عن أن يجير أحداً، فكانتهم قالوا: ما ذكرت من الفضيحة والخزي إنما جاءك من قبلك لا من قبلنا إذ لولا تعرضك لما نتصدى له لما اعتراك تلك الحالة.

ولما رآهم لا يقلعون عما هم عليه ﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ يعني: نساء القوم، فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم أو بناته حقيقة، أي: فتزوجوهن، وقد كانوا من قبل يطلبونهن ولا يجيبهن لخبثهم وعدم كفاءتهم، لا لعدم مشروعية المُنَاكحة بين المسلمين والكفار. وقد فصل ذلك في سورة هود.^١

﴿إِنْ كُنْتُمْ فَلَعِلِينَ﴾ أي: قضاء الوطر، أو ما أقول لكم.

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

﴿لَعَمْرُكَ﴾ قسم من الله تعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الملائكة بحياة لوط عليهم السلام، والتقدير: لعمرُك قسمي، وهي لغة في "العمر" يختص به القسم إشاراً للخفة لكثرة دَوْرانه على الألسنة.

﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ﴾ غَوَايَتِهِمْ أو شدة غلَمتهم التي أزالَتْ عقولهم وتمييزهم بين الخطأ والصواب ﴿يَعْمَهُونَ﴾ يتحيرون ويتمادون فكيف يسمعون النصيح؟ وقيل: الضمير لقريش والجملة اعتراض.^٢

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ أي: الصيحة العظيمة الهائلة. وقيل: صيحة جبريل عليه السلام.^٣ ﴿مُشْرِقِينَ﴾ داخلين في وقت شروق الشمس.

﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾

﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا﴾ عالي المدينة أو عالي قراهم، وهو المفعول الأول لـ ﴿جَعَلْنَا﴾.

^١ في الكلام على تفسير الآية الثامنة والسبعين منها. ^٢ كما في الكشف للزمخشري، ٤٢٩/٢.

^٣ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٤٦/٢.

وقوله تعالى: ﴿سَافِلَهَا﴾ مفعول ثانٍ له، وهو أدخل في الهول والفظاعة من العكس كما مر.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ في تضاعيف ذلك قبل تمام الانقلاب ﴿حِجَارَةً﴾ كائنة ﴿مِنْ سَجِيلٍ﴾ مِنْ طِينٍ مَتَحَجَّرَ، أو طِينٍ عَلَيْهِ كِتَابٌ، وقد فُصِّلَ ذلك في سورة هود.^١

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾^(٧٥)

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر / مِنَ الْقِصَّةِ ﴿لَآيَاتٍ﴾ لَعَلَّامَاتٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى حَقِيقَةِ الْحَقِّ ﴿لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ أي: المتفكرين المتفرسين الذين يَتَّبِعُونَ فِي نَظَرِهِمْ حَتَّى يَعْرِفُوا حَقِيقَةَ الشَّيْءِ بِسَمْتِهِ.

﴿وَأَنَّهُمَا لَبِْسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾^(٧٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ^(٧٧)

﴿وَأَنَّهُمَا﴾ أي: المدينة أو القرى ﴿لَبِْسَبِيلٍ مُّقِيمٍ﴾ أي: طريق ثابت يسلكه الناس ويرزون آثارها.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ فيما ذكر مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْ الْقُرَى، أَوْ فِي كَوْنِهَا بِمَرَأَى مِنَ النَّاسِ يشاهدونها في ذهابهم وإيابهم ﴿لَآيَةً﴾ عَظِيمَةً ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَنَّ مَا حَاقَ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي تَرَكَ دِيَارَهُمْ بِلَاقِعٍ^٢ إِنَّمَا حَاقَ بِهِمْ لِسُوءِ صَنِيعِهِمْ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَيَحْمِلُونَ ذَلِكَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ أَوْ الْأَوْضَاعِ الْفَلَكِيَّةِ. وَإِفْرَادُ "الآية" بَعْدَ جَمْعِهَا فِيمَا سَبَقَ لِمَا أَنَّ الْمَشَاهِدَ ههنا بَقِيَّةُ الْآثَارِ لَا كُلُّ الْقِصَّةِ كَمَا فِيمَا سَلَفَ.

﴿وَأَن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ﴾^(٧٨)

﴿وَأَن كَانَ﴾ (إِنْ) مَخْفَفَةٌ مِنْ "إِنَّ"، وَضَمِيرُ الشَّأْنِ الَّذِي هُوَ اسْمُهَا مَحْذُوفٌ، وَ"اللام" هِيَ الْفَارِقَةُ، أَيْ: وَإِنَّ الشَّأْنَ كَانَ ﴿أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ وَهُمْ قَوْمُ شَعِيبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْأَيْكَةُ وَاللَّيْكَةُ: الشَّجَرَةُ الْمَلْتَقَةُ الْمُتَكَاثِفَةُ، وَكَانَتْ عَامَةً شَجَرَهُمُ الْمُقْلَ وَكَانُوا يَسْكُنُونَهَا، فَبَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ ﴿لَظَالِمِينَ﴾ مُتَجَاوِزِينَ مِنَ الْحَدِّ.

^١ في الكلام على تفسير الآية الثانية والثمانين منها. ^٢ البلاقع جمع بَلَقَعَ: وهو الخالي. انظر: لسان

العرب لابن منظور، «بلقع».

﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾^(٧٦)

﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ بالعذاب. رُوي أَنَّ الله تعالى سلَّط عليهم الحَرَّ سبعة أيَّام، ثم بعث سحابة فالتجئوا إليها يلتمسون الرُّوح،^١ فبعث الله تعالى عليهم منها نارا فأحرقتهم، فهو عذاب يوم الظُّلَّة. ﴿وَإِنَّهُمَا﴾ يعني سدوم والأيكه. وقيل: الأيكه ومَدِين، فإنه عليه السلام كان مبعوثا / إليهما، فذكرُ أحدهما مُنْتَبِه على الآخر.^٢ [٣٠٣و]

﴿لِبِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ لبطريق واضح. والإمام: اسم ما يؤتمُّ به سُمِّيَ به الطريق ومَطْمَر البناء^٣ واللوح الذي يُكْتَب فيه لأنها ممَّا يؤتمُّ به.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ﴾^(٨٠)

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ يعني ثمود ﴿الْمُرْسِلِينَ﴾ أي: صالحا، فإنَّ مَنْ كَذَّب واحداً مِنَ الأنبياء فقد كَذَّب الجميع لاتِّفَاقهم على التوحيد والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. وقيل: المراد صالح ومَنْ معه مِنَ المؤمنين، كما قيل: الخُثَيُّون لخُبَيْب بن عبد الله بن الزُّبَيْر، وأصحابه.^٤ والحِجْر: وادٍ بين المدينة والشام كانوا يسكنونه.^٥

﴿وَأَتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾^(٨١)

﴿وَأَتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا﴾ وهي الآيات المنزلة على نبيهم، أو المعجزات مِنَ الناقة وسَفِيها وشُرْبها ودرّها، أو الأدلَّة المنصوبة لهم. ﴿فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ إعراضاً كلياً، بل كانوا معارضين لها حيث فعلوا بالناقة ما فعلوا.

فيه، يشبه ما يدَّعي الناس من علم النجوم. كتب الوليد بن عبد الملك إلى عامله في المدينة عمر بن عبد العزيز أن يضربه خمسين سوفاً ففعل وصبَّ على رأسه قربة في يوم بارد، وأوقفه على باب المسجد يوماً فمات، فندم عمر على ذلك وسقط في يديه واستغنى مِنَ المدينة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، ١٠٨٩/٢.

^٥ كما في الكشف للزمخشري، ٤٣٠/٢.

^٦ انظر: معجم البلدان للحموي، ٢٢٠/٢.

^١ الرُّوح: نسيم الرِّيح. انظر: لسان العرب لابن منظور، «روح».

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٤٣٠/٢.

^٣ المَطْمَر: الخيط الذي يَقُوم عليه البناء. انظر: لسان العرب لابن منظور، «طمر».

^٤ هو خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي (ت. ١٩٢هـ/٧١٠م). كان عالماً، روى عن أبيه وعن عائشة رضي الله عنها. ذكروا أنه كان يعلم علماً كثيراً لا يعرفون وجهه ولا مذهبه

﴿وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٨﴾﴾

﴿وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ﴾ من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقها، أو من العذاب لحسابانهم أن ذلك يحميهم منه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء"، ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فأسرع حتى خلفها»^١.

﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ﴾ وهكذا وقع في سورة هود. قيل: صاح بهم جبريل عليه السلام. وقيل: أتتهم من السماء صيحة فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض، فتقطعت قلوبهم في صدورهم. وفي سورة الأعراف: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ﴾ [الأعراف، ٧٨/٧] أي: الزلزلة، ولعلها من روادف الصيحة المستتعبة لتموج الهواء تموجًا شديدًا يُفضي إليها كما مر في سورة هود.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٩﴾﴾

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ ولم يدفع عنهم ما نزل بهم ﴿مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من بناء البيوت الوثيقة والأموال الوافرة والعُدد المتكاثرة، وفيه تهكّم بهم، و"الفاء" لترتيب عدم الإغناء الخاص بوقت نزول العذاب / حسبما كانوا يرجونه لا عدم الإغناء المطلق فإنه أمر مستمر.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٩٠﴾﴾

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: إلا خلقًا ملتبسًا بالحق والحكمة والمصلحة بحيث لا يلائم استمرار الفساد واستقرار الشرور،

وجامع البيان للطبري، ١٠٣/١٤-١٠٤
والكشف للزمخشري، ٤٣٠/٢.

^١ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ١٤٩/٤
١(٣٣٨١) وصحيح مسلم، ٢٢٨٦/٤ (٢٩٨٠)

ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعًا لفسادهم وإرشادًا لمن بقي إلى الصلاح، أو إلّا بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال كما ينبيئ عنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ فينتقم الله تعالى لك فيها ممن كذبك، ﴿فَاصْفَحْ﴾ أي: أعرض عنهم ﴿الصَّفْحُ الْجَمِيلُ﴾ إعراضًا جميلًا وتحملًا أذيتهم ولا تعجل بالانتقام منهم، وعاملهم معاملة الصفوح الحليم. وقيل: هي منسوخة بآية السيف.^١

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾^(٥٨)

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الذي يُبَلِّغُكَ إلى غاية الكمال ﴿هُوَ الْخَلْقُ﴾ لك ولهم ولسائر الموجودات على الإطلاق، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوالك وأحوالهم بتفاصيلها، فلا يخفى عليه شيء مما جرى بينك وبينهم، فهو حقيق بأن تكيل جميع الأمور إليه ليحكم بينكم، أو هو الذي خلقكم وعلم تفاصيل أحوالكم وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح، فهو تعليل للأمر بالصفح على التقديرين، وفي مصحف عثمان وأبي رضي الله عنهما: "هُوَ الْخَالِقُ"^٢ وهو صالح للقليل والكثير، و﴿الْخَلْقُ﴾ مختص بالكثير.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾^(٥٩)

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا﴾ / سبع آيات^٣ وهي "الفاتحة"، وعليه عمر وعلي وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم، والحسن وأبو العالية ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبيرة وقتادة رحمهم الله تعالى.^٤ وقيل: سبع سور وهي الطوال التي سابعها "الأنفال" و"التوبة" فإنهما في حكم سورة واحدة،

[٣٠٤و]

^٣ وفي هامش م: وتنكير «سَبْعًا» للتفخيم، وفي الإبهام والتفسير ما لا يخفى من التمكين والتقرير.

^٤ انظر: جامع البيان للطبري، ١١٣/١٤-١١٩، والكشاف للزمخشري، ٤٣١/٢.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٤٣٠/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن مالك بن دينار وسليم التيمي والجحدري والمعلمي وزائدة عن الأعمش، وهي كذلك في مصحف أبي عثمان. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٥، المغني في القراءات للتوزاوازي، ص ١٠٩٢.

ولذلك لم يُفصل بينهما بالتسمية.^١ وقيل: "يونس" أو الحواميم السبع. وقيل: الصحائف السبع وهي الأسباع.^٢

﴿مِنَ الْمَثَانِي﴾ بيان للسبع من الثنية وهي التكرير: فإن كان المراد "الفاتحة" وهو الظاهر، فتسميتها مثنائي لتكرّر قراءتها في الصلاة، وأما تكرّر قراءتها في غير الصلاة كما قيل فليس بحيث يكون مداراً للتسمية، ولأنها تُثنى بما يقرأ بعدها في الصلاة، وأما تكرّر نزولها فلا يكون وجهاً للتسمية لأنها كانت مسمّاة بهذا الاسم قبل نزولها الثاني، إذ السورة مكّية بالاتفاق؛ وإن كان المراد غيرها من السور^٣ فوجه كونها من المثنائي أن كلّاً من ذلك يُكرّر قراءته وألفاظه أو قصصه ومواضعه، أو من الثناء لاشتماله على ما هو ثناء على الله تعالى، واحداثها "مثناة" أو "مثنية" صفة للآية.

وأما الصحائف^٤ وهي^٥ الأسباع فلما وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك، ولما فيها من الثناء على الله تعالى كأنها تُثنى عليه سبحانه بأفعاله وصفاته الحسنی. ويجوز أن يُراد بـ﴿الْمَثَانِي﴾ القرآن لما ذكر، أو لأنه مُثنى عليه بالإعجاز؛ أو كُتب الله كلّها ﴿مِنْ﴾ للتبويض، وعلى الأول للبيان.

﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾^٦ إن أريد بـ"السبع" الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص، وإن أريد به الأسباع أو كلّ القرآن فهو عطف أحد الوصفين على الآخر كما في قوله:

إلى الملك القزم وابن الهمام وليث الكتائب في المزدحم^٧
أي: ولقد آتيناك ما يقال له: السبع المثنائي والقرآن.

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ١٤/١٠٧-١١١؛ والكشاف للزمخشري، ٤٣١/٢.

^٢ القولان في الكشاف للزمخشري، ٤٣١/٢.

^٣ ط س - من السور.

^٤ ط س: السور. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، لعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^٥ ط س: أو. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، لعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^٦ س: تكرّر.

^٧ وفي هامش م: أي: العظيم القدر. «منه».

^٨ مضى بتخرجه وشرحه في الكلام على تفسير الآية الرابعة والعشرين من سورة هود.

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ٨٩ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ٩٠ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ٩١﴾

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ لا تطمح ببصرك طموح راغب ولا تُدِمَ نظرك ﴿إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ﴾ من زخارف الدنيا وزينتها ومحاسنها وزهرتها.

﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾^١ أصنافاً من الكفرة فإن ما في الدنيا من أصناف الأموال والذخائر بالنسبة إلى ما أوتيته مستحقراً لا يُعْبَأُ به أصلاً، وفي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه: / «مَنْ أَوْتِيَ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَدًا أَوْتِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْتِيَ فَقَدْ صَغَّرَ عَظِيمًا وَعَظَّمَ صَغِيرًا»^٢، وَرُوي أَنَّهُ وَافَتْ مِنْ بُصْرَى^٣ وَأَذْرَعَاتِ سَبْعُ قَوَافِلَ لِيَهُودِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنُّضِيرِ فِيهَا أَنْوَاعُ الْبَزِّ وَالطَّيِّبِ وَالْجَوَاهِرِ وَسَائِرُ الْأَمْتَعَةِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمْوَالُ لَنَا لَتَقَوَّيْنَا بِهَا وَأَنْفَقْنَاهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُمْ: قَدْ أُعْطِيتُمْ سَبْعَ آيَاتٍ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ الْقَوَافِلِ السَّبْعِ^٤.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ حيث لم يؤمنوا ولم ينتظموا في سلك أتباعك ليتقوى بهم ضعفاء المسلمين. وقيل: أو أنهم المتمتعون به^٥. ويأباه كلمة "على" فإن تمتعهم به لا يكون مداراً للحزن عليهم. ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: تواضع لهم، وارفق بهم، وألن جانبك لهم، وطب نفساً من إيمان الأغنياء.

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ أي: المنذر المظهر لنزول عذاب الله وحلوله.

﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ قيل: ^٦ إنه متعلق بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ...﴾ الخ،^٧ أي: أنزلنا عليك كما أنزلنا على أهل الكتاب.

^٤ الخبر في أسباب النزول للواحدي، ص ٢٨٣ والكشاف للزمخشري، ٤٣٢/٢ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٤٨/٢.

^٥ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٤٨/٢.

^٦ وفي هامش م: صاحب الكشاف. | انظر: الكشاف للزمخشري، ٤٣٢/٢.

^٧ الحجر، ٨٧/١٥.

^١ وفي هامش م: وفي إبهامه تحقير له.

^٢ جامع البيان للطبري، ١٢٧/١٤؛ الكشاف للزمخشري، ٤٣١/٢-٤٣٢.

^٣ بصرية: بالضم والقصر، إحداهما: بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران، مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً ذكروها كثيراً في أشعارهم، والثانية: بصرية من قرى بغداد قرب عكبراء. انظر: معجم البلدان للحموي، ٤٤١/١.

﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ﴾ أي: قسموه إلى حق وباطل، حيث قالوا عنادًا وعدوانًا: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما، أو اقتسموه لأنفسهم استهزاء حيث كان يقول بعضهم: سورة البقرة لي، وبعضهم: سورة آل عمران لي، وهكذا^١ أو قسموا ما قرءوا من كتبهم وحرفوه فأقرؤا ببعضه وكذبوا ببعضه.

وحمل توسط قوله تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾^٢ على إمداد ما هو المراد بالكلام من التسلية.^٣ وعقب ذلك بأنه جلّ المقام عن التشبيه، ولقد أُوتِيَ عليه السلام ما لم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله.^٤

وقيل: إنه متعلق بقوله: ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ فإنه في قوة الأمر بالإنذار، كأنه قيل: أنذر قريشًا مثل ما أنزلنا من العذاب^٥ على المقتسمين، يعني اليهود، وهو ما جرى على بني قريظة والنضير بأن جعل المتوقع كالواقع وقد وقع كذلك.^٦

وأنت خير بأن ما يُشبه به العذاب المنذر لا بد أن يكون محقق الوقوع / معلوم الحال عند المنذرين إذ به يتحقق فائدة التشبيه، وهي تأكيد الإنذار [٣٠٥] وتشديده، وعذاب بني قريظة والنضير مع عدم وقوعه إذ ذاك لم يسبق به وعد ووعد فهم منه في غفلة مخضة وشك مُريب، وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل من الإعجاز، لكن إذا صادف مقامًا يقتضيه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح، ١/٤٨] ونظائره، على أن تخصيص الاقتسام باليهود بمجرد اختصاص العذاب المذكور بهم مع شركتهم للنصارى في الاقتسام المتفرع على الموافقة والمخالفة، وفي الاقتسام بمعنى التحريف الشامل للكتابين؛ بل تخصيص العذاب المذكور بهم مع كونه من نتائج الاقتسام تخصيص من غير مخصص.

^١ وفي هامش م: فهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. «منه».

^٢ ١٧٦ ظ-١٧٧ و.

^٣ ط س - من العذاب.

^٤ كما في الكشف للزمخشري، ٤٣٢/٢.

^٥ كما في الكشف للزمخشري، ٤٣٢/٢.

^٦ وفي هامش م: المُعَقَّب صاحب الكشف.

وقد جعل الموصول مفعولاً أولاً "أَنْذِرْ"، أي: أَنْذِرِ الْمُعْصِينَ الَّذِينَ يُجَزِّتُونَ الْقُرْآنَ إِلَى سِحْرٍ وَشِعْرٍ وَأَسَاطِيرَ، مَثَلُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ وَهُمْ الْإِثْنَا عَشَرَ الَّذِينَ اقْتَسَمُوا مَدَاخِلَ مَكَّةَ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ فَقَعَدَ كُلُّ مِنْهُمْ فِي مَدْخَلٍ لِيُنْفِرُوا النَّاسَ عَنِ الْإِيمَانِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ بَعْضُهُمْ: لَا تَغْتَرَوْا بِالْخَارِجِ مَتَا فَإِنَّهُ سَاحِرٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: شَاعِرٌ، وَالْآخَرُ: كَذَّابٌ، فَأَهْلَكَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ بَدْرٍ وَقَبْلَهُ بِآفَاتٍ^١.

وفيه -مع ما فيه من الاشتراك لما سبق في عدم كون العذاب الذي شُبِّهَ به العذاب المنذر واقعاً ولا معلوماً للمُنذَرين ولا موعود الوقوع- أنه لا داعي إلى تخصيص وصف التعضية بهم وإخراج المُقْتَسِمِينَ مِنْ بَيْنِهِمْ مع كونهم أسوة لهم في ذلك، فَإِنَّ وصفهم لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما وصفوا من السِّحْرِ وَالشَّعْرِ وَالْكَذْبِ مُتَفَرِّعٌ عَلَى وصفهم للقرآن بذلك، وهل هو إِلَّا نَفْسُ التعضية، ولا إلى إخراجهم من حُكْمِ الْإِنْذَارِ عَلَى أَنَّ ما نزل بهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يُشَبَّه به عذاب غيرهم ولا مخصوصاً بهم، بل عامّاً لكلا الفريقين، أعني الْمُعْصِينَ وَالْمُقْتَسِمِينَ^٢ وغيرهم مع أَنَّ بعض المنذرين كالوليد بن المغيرة والعاص بن وائل^٣ والأسود بن المطَّلَب^٤ قد هلكوا قبل مهلك أكثر المُقْتَسِمِينَ يوم بدر، ولا إلى تقديم المفعول الثاني على الأول كما ترى.

^١ كما في الكشف للزمخشري، ٤٣٢/٢.

^٢ ط س - أعني الْمُعْصِينَ وَالْمُقْتَسِمِينَ.

^٣ هو العاص أو العاصي بن وائل بن هاشم السهمي من قريش (ت. نحو ٦٢٠م). هو أحد الحكام في الجاهلية وكان نديماً لهشام بن المغيرة. أدرك الإسلام وظلَّ على الشرك ويُعدُّ من المستهزئين الذين ماتوا كُفَّاراً، وكان على رأس بني سهم في حرب الفجار، وهو والد الصحابي عمرو بن العاص، نزل فيه قوله تعالى: ﴿لَإِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر، ٣/١٠٨]. ولوفاته خبر عجيب في كتب التراجم. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ١١٠/١ والأعلام للزركلي، ٢٤٧/٣.

^٤ وفي هامش م: هؤلاء أشراف قريش ورؤساؤهم، ومنهم الأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس بن الطلائة، وكان رئيسهم الوليد بن المغيرة، وهم المستهزئون بأعيانهم، والمُقْتَسِمُونَ للقرآن العظيم بقول بعضهم: هذه السورة لي، وبعضهم: هذه السورة لي، وأما الْمُقْتَسِمُونَ لمداخل مكة وعقابها لتنفير الناس وصدِّهم عن الإيمان برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهم بِمَعَزَلٍ مِنَ الانْتِظَامِ فِي سِلْكِ هَؤُلَاءِ الْمَارِدِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَعْقَابِ النَّاسِ تَابِعُونَ لِأَوَامِرِ هَؤُلَاءِ فِيمَا يَأْتُونَ وَمَا يَذْرُونَ. قال مقاتل بن سليمان: كانوا ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم، >

وقيل: ^١إنه وصف لمفعول «الْتَذِيرُ» أقيم مقامه، والمقتسمون هم القاعدون في مداخل مكة كما حُرِّر. ^٢

وفيه مع ما مرَّ أن قوله تعالى: «كَمَا أَنْزَلْنَا» صريح في أنه من قول الله تعالى لا من قول الرسول عليه السلام، والاعتذار بأن ذلك من باب ما يقوله بعض خواص المليك: «أمرنا بكذا» وإن كان الأمر هو المليك حسبما سلف في قوله تعالى: «قَدَرْنَا إِنَّهَا لَيَنْ أَلْعَبِينَ» [الحجر، ١٥/٦٠] تعسف لا يخفى، ^٣ وأن إعمال الوصف الموصوف مما لم يُجَوِّزَه البصريون، ^٤ فلا بد من الهرب إلى مسلك الكوفيين أو المصير إلى جغله مفعولاً غير صريح، أي: أنا النذير المبين بعذاب مثل عذاب المقتسمين. ^٥

وقيل: المراد بـ«الْمُقْتَسِمِينَ» ^٦الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه السلام فأهلكهم الله تعالى. ^٧

وأنت تدري أن عذابهم حيث كان متحققاً ومعلومًا للمنذرين حسبما نطق به القرآن العظيم صالح لأن يقع مشبهًا به للعذاب المنذر، لكن الموصول المذكور عقيبته حيث لم يمكن كونه صفة لـ«الْمُقْتَسِمِينَ» حينئذ، فسواء جعلناه مفعولاً أول لـ«الْتَذِيرُ» ^٨أو لما دلَّ هو عليه من «أَنْذِرْ» لا يكون للتعرض لعنوان التعضية

جامع البيان للطبري، ١٤٧/١٤-١٥٣؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٣٩٤/٤.

^١ وفي هامش م: أي: قوله: «كَمَا أَنْزَلْنَا». «منه».

^٢ القول في اللباب لابن عادل، ٤٩٠/١١.

^٣ السياق: وفيه... تعسف...

^٤ وفي هامش م: وهو «الْتَذِيرُ» الموصوف بـ«الْمُبِينِ». «منه».

^٥ وفي هامش م: والسّر في ذلك أن بالوصف يترجح جانب الأهمية ويحول عنه ما كان فيه من الدلالة على الحدث فلا يعمل. «منه».

^٦ انظر: اللباب لابن عادل، ٤٩٠/١١.

^٧ في الآية السابقة.

^٨ القول في اللباب لابن عادل، ٤٩٠/١١.

^٩ الحجر، ٨٩/١٥.

«فاقتسموا عقاب مكة وطرقها قعدوا على أبوابها وألقابها، فإذا جاء الحاج قال فريق منهم: لا تغتربوا بالخارج منا والمدعي للنبوّة، فإنه مجنون، وقال فريق منهم: إنه كاهن، وقال فريق آخر: إنه عزاف، وقال فريق آخر: إنه شاعر، والوليد قاعد على باب المسجد فضبوه حكماً، فإذا سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدق هؤلاء المقتسمون. وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقرب عددهم من أربعين. وقيل: هم اثنا عشر رجلاً فعلوا ما فعلوا فأهلكهم الله تعالى يوم بدر بعد هلاك الوليد وأصحابه حسبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهم ماتوا قبل بدر فمن لم يفرق بين الفريقين فقد اشتبه عليه الشئون. «منه». | انظر:

في حِيزِ الصلة ولا لعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور في حِيزِ المفعول الثاني فائدة،
لِما أَنَّ ذلك إنما يكون للإشعار بعلّية الصلة والصفة للحُكم الثابت للموصول
والموصوف، فلا يكون هناك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم بعذابهم خاصّة
لعدم اشتراكهم في السبب، فإنَّ الْمُعْضِينَ بِمَعْرِزٍ مِنَ التَّقاسُمِ عَلَى التَّبَيُّتِ الَّذِي
هُوَ السَّبَبُ لِهَلَاكِ أَوْلَئِكَ، كما أَنَّ أَوْلَئِكَ بِمَعْرِزٍ مِنَ التَّعْضِيَةِ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ
لِهَلَاكِ هَؤُلَاءِ، ولا علاقةً بين السبيين مفهومًا ولا وجودًا تُصَحِّحُ وَقوعَ أَحَدِهِمَا فِي
جَانِبٍ وَالْآخَرِ فِي جَانِبٍ، وَاتِّفَاقُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى مَطْلَقِ الْإِتِّفَاقِ عَلَى الشَّرِّ الْمَفْهُومِ
مِنَ الْإِتِّفَاقِ عَلَى الشَّرِّ الْمَخْصُوصِ الَّذِي هُوَ التَّبَيُّتِ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالتَّقاسُمِ غَيْرِ
مَفِيدٍ، إِذْ لَا دَلَالَةَ لِعَنْوَانِ التَّعْضِيَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اقْتِسَامُ الْمَدَاخِلِ.
وجعلُ الموصول مبتدأ على أَنَّ خبره الجملة القسميّة لا يليق بجزالة
التزليل وجلالة شأنه الجليل.

إذا عرفتَ هذا فاعلم أَنَّ الأقربَ مِنَ الأقوال المذكورة أَنَّهُ متعلّق بالأوّل،
وَأَنَّ المراد بِـ«الْمُقْتَسِمِينَ»^١ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ، وَأَنَّ الموصول مع صلته صفة مُبَيَّنَّة
لكيفيّة اقتسامهم، ومحلُّ الكاف النصب على المصدريّة، وحديثُ جلالة المقام
عن التشبيهِ مِنَ لَوَائِحِ النَّظَرِ الْجَلِيلِ، والمعنى: لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ إِيْتَاءً مِمَّاثِلًا لِإِنْزَالِ الْكِتَابَيْنِ عَلَى أَهْلِهِمَا.

وعدمُ التعرّضِ لِذِكْرِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمِ مِنَ الْكِتَابَيْنِ لِأَنَّ الغرض بيان المماثلة
بين الإيتاءين لا بين متعلّقيهما. والعدول عن تطبيق ما في جانب المشبّه به على
ما في جانب المشبّه^٢ بأن يقال: كما آتينا الْمُقْتَسِمِينَ حسبما وَقَعَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾... إلخ [البقرة، ١٢١/٢]، للتنبية على ما بين الإيتاءين مِنَ
التنائي^٣، فَإِنَّ الْأَوَّلَ عَلَى وَجْهِ التَّكْرِمَةِ وَالْأَمْتَانِ فَشْتَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي.

ولا يقدح ذلك في وقوعه مشبّهًا به، فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِمُسْلِمِيَّتِهِ عِنْدَهُمْ
وَتَقَدَّمَ وجوده على المشبّه زمانًا لا لِمَزِيَّةِ تَعُودِ إِلَى ذَاتِهِ كَمَا فِي الصَّلَوَاتِ الْخَلِيلِيَّةِ،

^٢ في هامش م: أي التباعد.

^١ في الآية السابقة.

^٢ س - على ما في جانب المشبّه.

فإن التشبيه فيها ليس لكون رحمة الله تعالى الفائضة على إبراهيم عليه السلام وآله أتم وأكمل مما فاض على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك للتقدم في الوجود والتنصيب عليه في القرآن العظيم، فليس في التشبيه شائبة إشعار بأفضلية المشبه به من المشبه، فضلاً عن إيهام أفضلية ما تعلق به الأول مما تعلق به الثاني.^١

وإنما ذكروا بعنوان الاقتسام إنكاراً لاتصافهم به مع تحقق ما ينفيه من الإنزال المذكور وإيداناً بأنه كان من حقهم أن يؤمنوا بكُله حسب إيمانهم بما أنزل عليهم بحكم الاشتراك في العلة والاتحاد في الحقيقة التي هي مطلق الوحي.

/ وتوسط قوله تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ﴾... إلخ،^٢ لكمال اتصاله بما هو المقصود [٣٠٦] من بيان حال ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد بين أولاً علو شأنه ورفعة مكانه بحيث يستوجب اغتباطه عليه السلام بمكانه واستغناءه به عما سواه، ثم نُهي عن الالتفات إلى زهرة الدنيا، وعُبر عن إيتائها لأهلها بالتمتع المُنْبئ عن وشك زوالها عنهم ثم عن الحزن بعدم إيمان المنهمكين فيها، وأمر بمراعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن غيرهم وبإظهار قيامه بمواجب الرسالة ومراسم النذارة حسبما فُصل في تضاعيف ما أوتي من القرآن العظيم، ثم رُجع إلى كيفية إيتائه على وجه أدمج فيه ما يُزيح شبه المنكرين ويستزله من العناد من بيان مشاركته لما لا ريب لهم في كونه وحياً صادقاً، فتأمل، والله عنده علم الكتاب.

هذا وقد قيل:^٣ المعنى: قل إنني أنا النذير المُبين كما قد أنزلنا في الكتب أنك ستأتي نذيراً على أن المقتسمين أهل الكتاب.^٤ يريد أن ﴿مَا﴾ في ﴿كَمَا﴾^٥ موصولة، والمراد بالمشابهة الاستفادة من الكاف الموافقة، وهي مع ما في حيزها في محلّ النصب على الحالية من مفعول ﴿قُلْ﴾،^٦ أي: قل هذا القول حال كونه كما أنزلنا على أهل الكتابين، أي: موافقاً لذلك.

^١ في هامش م: فيما نحن فيه.

اللباب لابن عادل، ٤٩١/١١.

^٢ الحجر، ٨٨/١٥.

^٤ وفي هامش م: انتهى.

^٣ وفي هامش م: قاله صاحب اللباب. وعبارته:

^٥ الحجر، ٩٠/١٥.

ويحتمل أن يكون المعنى... إلخ. | انظر:

^٦ الحجر، ٨٩/١٥.

فالأنسبُ حينئذٍ حَمْلُ الاقتسامِ على التحريفِ ليكونَ وَضْفُهُمْ بِذلكَ تعريضًا بما فعلوا مِنْ تحريفهم وَكِتْمَانِهِمْ لَنُغْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله تعالى: ﴿عِضِينَ﴾ جَمْعُ "عِضَةٍ" وهي الفِرْقَةُ، أصلُها عِضْوَةٌ "فِغْلَةٌ" مِنْ "عَضَى الشاةُ تَعْضِيَةً" إذا جعلها أعضاءً، وإنَّما جُمِعَت جمع السلامة جبرًا للمحذوف كـ"سِنين" و"عِزِينَ". والتعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية -التي هي: تفريق الأعضاء مِنْ ذِي الروح المستلزم لإزالة حياته وإبطال اسمه دون مطلق التجزئة والتفريق اللذين ربَّما يوجدان فيما لا يضرُّه التبعض مِنْ المِثْلِيَّاتِ- للتنصيص على كمال قُبْح ما فعلوه بالقرآن العظيم، وقيل: هي فِعْلَةٌ مِنْ "عَضَيْتُهُ" إذا بهتَّ. وعن عكرمة: العِضَةُ: ^١ السَّحَر بلسان قريش، ^٢ فنقصانها على الأولِ واو وعلى الثاني هاء.

﴿قَوْرَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١١ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢﴾

﴿قَوْرَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: لنسألنَّ يومَ القيامةِ أصنافَ الكفرةِ مِنَ المقتسمين وغيرهم سؤالَ توبيخٍ وتقريعٍ.

﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا مِنْ قولٍ وفعلٍ وتَرْكٍ، فيدخلُ فيه ما ذُكِرَ مِنْ الاقتسامِ والتعضيةِ دخولًا أوليًا، ولنجزئَنَّهُمْ بِذلكَ جزاءً موفورًا. وفيه مِنْ التشديدِ وتأکید الوعيدِ ما لا يخفى. و"الفاءُ" لترتيب الوعيدِ على أعمالهم التي ذُكِرَ بعضها. وفي التعرُّضِ لوصفِ الربوبيةِ مضافًا إليه عليه السلام إظهارُ اللطفِ به عليه السلام.

﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٣ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ١٤﴾

﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ فاجهر به، مِنْ "صَدَعَ بالحجة" إذا تكلمَ بها جهارًا، أو افترق بين الحقِّ والباطل، وأصلُه الإبانة والتمييز، و﴿مَا﴾ مصدريةٌ أو موصولةٌ والعائد محذوف، أي: ما تؤمر به مِنْ الشرائعِ المودعةِ في تضاعيف ما أوتيتَه

١ س: العِضَةُ.

٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٣٣/٢.

مِنَ الْمَثَانِي السَّبْعِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ أَي: لَا تَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَقُولُونَ وَلَا تَبَالِ بِهِمْ وَلَا تَتَّصِدْ لِلانتِقَامِ مِنْهُمْ.

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ﴾ بِقَمْعِهِمْ وَتَدْمِيرِهِمْ، / قِيلَ: كَانُوا خَمْسَةً مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ، وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الطَّلَاطِلَةِ،^١ وَالْأَسَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثٍ،^٢ وَالْأَسَدُ بْنُ الْمُطَّلَبِ، يَبَالِغُونَ فِي إِيْذَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِهِ، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: «أَمِرتَ أَنْ أَكْفِيَهُمْ»، فَأَوْمَأَ إِلَى سَاقِ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ بِتَبَالٍ فَتَعَلَّقَ بِثَوْبِهِ سَهْمٌ فَلَمْ يَنْعُطِفْ تَعْظُمًا لِأَخْذِهِ، فَأَصَابَ عِرْقًا فِي عَقِبِهِ فَقَطَعَهُ فَمَاتَ؛ وَأَوْمَأَ إِلَى أَحْمَصَ الْعَاصِ، فَدَخَلَتْ فِيهَا شَوْكَةٌ، فَقَالَ: «لُدْغَتْ لُدْغَتْ»، وَانْتَفَخَتْ رِجْلُهُ حَتَّى صَارَتْ كَالرُّحَى فَمَاتَ؛ وَأَشَارَ إِلَى عَيْنِي الْأَسَدِ بْنِ الْمُطَّلَبِ، فَعَمِيَ؛ وَإِلَى أَنْفِ الْحَارِثِ، فَامْتَخَطَ قَيْحًا فَمَاتَ، وَإِلَى الْأَسَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثٍ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ، فَجَعَلَ يَنْطَحُ بِرَأْسِهِ الشَّجَرَةَ وَيَضْرِبُ وَجْهَهُ بِالشَّوْكَةِ حَتَّى مَاتَ.^٣

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ وَصَفَهُمْ بِذَلِكَ تَسْلِيَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَهْوِينًا لِلخَطْبِ عَلَيْهِ بِإِعْلَامِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى الْاسْتِهْزَاءِ بِهِ

^١ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الطَّلَاطِلَةِ، وَأُمُّهُ غَيْطَلَةٌ، وَهُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِ مَنْ نَزَلَ فِيهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ﴾ [الحجر، ٩٥/١٥]. قِيلَ: كَانَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ وَمَعَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَامْتَخَطَ قَيْحًا فَمَاتَ. انْظُرْ: سِيرَةُ ابْنِ هِشَامٍ، ٨/٤؛ وَالرُّوْضُ الْأَنْفُ لِلْسَّهْلِيِّ، ١٧/٤؛ وَسِيرَةُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ لِلذَّهَبِيِّ، ١٧/٥.

^٢ هُوَ الْأَسَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثٍ بْنُ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ مَنْفٍ بْنِ زَهْرَةَ وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَمْنَةَ بِنْتِ وَهَبِ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ

أَنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْعِدَاوَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَصِيبَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَبْنَائِهِ فِي بَدْرٍ: زَمْعَةُ وَعَقِيلٌ وَالْحَارِثُ. خَرَجَ يَوْمًا إِلَى الْبَرِيَّةِ فَعَطَشَ فَاسْوَدَّ وَجْهَهُ فَأَتَى دَارَهُ فَلَمْ يَعْرِفُوهُ وَأَغْلَقُوا الْبَابَ فِي وَجْهِهِ فَمَاتَ عَطَشًا. انْظُرْ: نَشْوَةُ الطَّرِبِ لِابْنِ سَعِيدِ الْأَنْدَلُسِيِّ، ٣٦٦/١؛ وَالْكَامِلُ لِابْنِ الْأَثِيرِ، ١٣٢/٢.

^٣ بِمَعْنَاهُ فِي السَّنَنِ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ، ١٥-١٤/٩ (١٧٧٣١)، وَيَلْفِظُهُ فِي الْكَشَافِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤٣٣/٢. وَانْظُرْ لِتَفْصِيلِ تَخْرِيجِهِ: تَخْرِيجُ أَحَادِيثِ الْكَشَافِ لِلزَّيْلَعِيِّ، ٢٢٠/٢.

عليه السلام، بل اجترءوا على العظيمة التي هي الإشراك بالله سبحانه. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ عاقبة ما يأتون ويذرون.

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ ٧ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ٨ ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ من كلمات الشُّرك والطعن في القرآن والاستهزاء به وبك. وتحلية الجملة بالتأكيد لإفادة تحقيق ما تتضمنه من التسلية، وصيغة الاستقبال لإفادة استمرار العلم حسب استمرار متعلقه باستمرار ما يوجهه من أقوال الكفرة.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ فافزع إلى الله تعالى فيما نابك من ضيق الصدر والحرَج بالتسبيح والتقديس ملتبساً بحمده. وفي التعرُّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام ما لا يخفى من إظهار اللطف به عليه السلام والإشعار بعلّة الحكم، أعني الأمر بالتسبيح والحمد.

﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أي: المصلين يكفك ويكشف الغم عنك، أو فتزّره عما يقولون ملتبساً بحمده على أن هداك للحقّ المبين، وعنه عليه السلام أنه «كان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة»^١.

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ٩

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ﴾ دُم على ما أنت عليه من عبادته تعالى. وإيثار الإظهار بالعنوان السالف آنفاً لتأكيد ما سبق من إظهار اللطف به عليه السلام والإشعار بعلّة الأمر بالعبادة.

﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ أي: الموت، فإنه مُتيقّن اللُحوقِ بكلّ حيٍّ مخلوق. وإسنادُ الإتيان إليه للإيذان بأنه متوجّه إلى الحيّ طالب للوصول إليه، والمعنى: دُم على العبادة ما دمت حيّاً من غير إخلال بها لحظة.

في مسند أحمد، ٣٨/٣٣٠ (٢٣٢٩٩)، وسنن أبي داود، ٢/٤٨٥ (١٣١٩)؛

^١ جامع البيان للطبري، ١٤/١٥٤ معالم التنزيل للبغوي، ٤/٣٩٧. وبلغظ «إذا حزبه أمرٌ صلى»

عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «مَن قرأ سورةَ الحجرِ كان له مِن الأجر عشرُ حسناتٍ بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد»^١ صَلَّى الله عليه وسلّم تسليماً كثيراً.^٢

^٢ س + والحمد لله رب العالمين. | وفي هامش م: إلى هنا انتهت المطالعة بفضل الله سبحانه في آواخر شهر ربيع الأول، سنة ست وخمسين وتسعمئة، حامداً لله سبحانه ومُصلِّياً على سيِّدنا محمد عليه السلام.

^١ بلفظه في الكشف والبيان للثعلبي، ٤٢٦/١٥ (الحجر، ١/١٥) والكشاف للزمخشري، ٤٣٤/٢. وهو جزء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١. وانظر لتفصيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢٢١/٢.

/ سورة النحل

وتسمى سورة النعم، وهي مكية غير ثلاث آيات في آخرها،
وهي مائة وثمان وعشرون آية.^١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١﴾

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: الساعة أو ما يعُمُّها وغيرها من العذاب الموعود للكفرة،
عُبر عن ذلك بأمر الله للتفخيم والتهويل وللإيدان بأنَّ تحققه في نفسه وإتيانه
منوطٌ بحُكمه النافذ وقضائه الغالب. وإتيانه عبارة عن دنوّه واقترابه على طريقة
نَظْم المتوقّع في سلك الواقع، أو عن إتيان مبادئه القريبة على نهج إسناد حال
الأسباب إلى^٢ المسببات.

وأياً ما كان ففيه تنبيه على كمال قربهِ من الوقوع واتّصالهِ به، وتكميل
لحسن موقع التفرّيع في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ فإنّ النهي عن
استعجال الشيء وإن صحّ تفرّيعه على قُرب وقوعه أو على وقوع أسبابه القريبة
لكنّه ليس بمثابة تفرّيعه على وقوعه، إذ بالوقوع يستحيل الاستعجال رأساً لا بما
دُكر من قُرب وقوعه ووقوع مبادئه.

والخطاب للكفرة خاصّة كما يدلّ عليه القراءة على صيغة نهْي الغائب.
واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاء لكنّه حُمل على الحقيقة ونُها عنه
بضرب من التهكّم لا مع المؤمنين، سواء أريد به ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾ ما ذكر أو العذاب
الموعود للكفرة خاصّة.

^١ س - سورة النحل، وتسمى سورة النعم، وهي

مكية غير ثلاث آيات في آخرها، وهي مائة

^٢ س + حال.

وثمان وعشرون آية؛ س: سورة النحل، مائة

أما الأول فلأنه لا يتصور من المؤمنين استعجال الساعة أو ما يعتمها وغيرها^١ من العذاب حتى يعتمهم النهي عنه، وأما الثاني فلأن استعجالهم له بطريق الحقيقة واستعجال الكفرة بطريق الاستهزاء كما عرفت فلا يتنظمهما صيغة واحدة. والالتجاء إلى إرادة معنى مجازي يعتمها معاً من غير أن يكون هناك رعاية نكتة سرية تعسف لا يليق بشأن التنزيل الجليل.

وما زوي من أنه لما نزلت ﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر، ١/٥٤] قال الكفار فيما بينهم: «إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن»، فلما تأخرت / قالوا: «ما نرى شيئاً»، فنزلت ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الأنبياء، ١/٢١] فأشفقوا وانتظروا قربها، فلما امتدت الأيام قالوا: «يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به»، فنزلت ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾، فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الناس رءوسهم، فلما نزل ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ اطمأنوا.^٢ فليس فيه دلالة^٣ على عموم الخطاب كما قيل،^٤ لا لما توهم من أن التصدير بـ «الفاء» ياباه، فإنه بمنزلة عن إباطه حسبما تحققته؛ بل لأن مناط اطمئنانهم إنما هو وقوفهم على أن المراد بالإتيان هو الإتيان الادعائي لا الحقيقي الموجب لاستحالة الاستعجال المستلزمة لامتناع النهي عنه، لما أن النهي عن الشيء يقتضي إمكانه في الجملة.

ومدار ذلك الوقوف إنما هو النهي عن الاستعجال المستلزم لإمكانه المقتضي لعدم وقوع المستعجل بعد، ولا يختلف ذلك باختلاف المستعجل كائناً من كان؛ بل فيه^٥ دلالة واضحة على عدم العموم؛ لأن المراد بأمر الله إنما هو الساعة، وقد عرفت استحالة صدور استعجالها عن المؤمنين، نعم يجوز تخصيص الخطاب بهم على تقدير كون أمر الله عبارة عن العذاب

^١ في هامش م: قاضي وطبي. | انظر: أنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٥١ وفتوح الغيب للطبي، ٩/٧١.

^٥ في هامش م: أي: فيما زوي.

^١ ط س - وغيرها.

^٢ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٤/١٥٩ ومعالم التنزيل للبغوي، ٥/٧-١٨ والكشاف للزمخشري، ٢/٤٣٥.

^٣ السياق: وما زوي... فليس فيه دلالة...

الموعود للكفرة خاصة، لكن الذي يقضي به الإعجاز التنزيلّي أنّه خاصّ بالكفرة كما ستقف عليه.

ولمّا كان استعجالهم ذلك من نتائج إشراكهم المستتبّع لنسبة الله عزّ وجلّ إلى ما لا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير، واعتقاد أنّ أحداً يحجّزه عن إنجاز وعده أو إمضاء وعيده، وقد قالوا في تضاعيفه: إن صحّ مجيء العذاب فالأصنام تُخلّصنا عنه بشفاعتها، ردّد ذلك فقيلاً بطريق الاستئناف: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تنزهه وتقدّس بذاته وجلّ عن إشراكهم المؤدّي إلى صدور أمثال هذه الأباطيل عنهم، أو عن أن يكون له شريك فيدفع ما أراد بهم بوجه من الوجوه.

وصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد إشراكهم واستمراره. والالتفات إلى الغيبة للإيدان باقتضاء ذكر / قبائحهم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب، وحكاية شنائعهم لغيرهم، وعلى تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين تفوت هذه النكتة كما يفوت ارتباط المنهي عنه بالمتنزه عنه. وقرئ على صيغة الخطاب.^١

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ١ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٣﴾

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾ بيان لتحتم التوحيد حسبما نبّه عليه تنبيهاً إجمالياً ببيان تقدّس جناب الكبرياء وتعالیه عن أن يخوم حوله شائبة أن يُشاركه شيء في شيء، وإيداناً بأنّه دين أجمع عليه جمهور الأنبياء عليهم السلام، وأمروا بدعوة الناس إليه، مع الإشارة إلى سرّ البعثة والتشريع وكيفية إلقاء الوحي، والتنبيه على طريق علم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بإتيان ما أوعدهم به، وباقترابه إزاحة لاستبعادهم اختصاصه عليه السلام بذلك، وإظهاراً لبطلان رأيهم في الاستعجال والتكذيب.

١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

وإِثَارُ صِيغَةِ الاستقبال للإشعار بأنَّ ذلك عادة مستمرة له سبحانه. والمراد بـ﴿الْمَلَكَةِ﴾ إِمَّا جبريل عليه السلام، قال الواحدي: يُسَمَّى الواحد بالجميع إذا كان رئيساً أو هو ومن معه من حَفَظَةِ الوحي بأمر الله تعالى.^١ وقرئ: "يُنْزَلُ"^٢ من الإنزال، و"تَنْزَلُ"^٣ بحذف إحدى التاءين، وعلى صيغة المبني للمفعول من التنزيل.^٤

﴿بِالرُّوحِ﴾ أي: بالوحي الذي من جملته القرآن على نهج الاستعارة، فإنه يُحيي القلوب الميتة بالجهل، أو يقوم في الدين مقام الروح في الجسد، و"الباء" متعلقة بالفعل أو بما هو حال من مفعوله، أي: ملتبس بالروح.

﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ بيان للروح الذي أريد به الوحي، فإنه أمر بالخير، أو حال منه، أي: حال كونه ناشئاً ومبتدأً منه، أو صفة له على رأي من جَوَّز حذف الموصول مع بعض صلته، أي: بالروح الكائن من أمره الناشئ منه، أو متعلق بـ﴿يُنْزَلُ﴾، / و﴿مِنْ﴾ للسببية كـ"الباء" مثل ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ﴾ [نوح، ٢٥/٧١]، أي: ينزلهم بأمره. ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: ينزلهم به عليهم لاختصاصهم بصفات تؤهلهم لذلك.

[٣٠٨ظ]

﴿أَنْ أَنْذِرُوا﴾ بدل من ﴿الرُّوحِ﴾، أي: ينزلهم ملتبس بـ﴿أَنْ أَنْذِرُوا﴾، أي: بهذا القول، والمخاطبون به الأنبياء الذين نُزِلَتِ الملائكة عليهم عليهم السلام. والأمر هو الله سبحانه، والملائكة نُقِلَ للأمر كما يُشعر به الباء في المبدل منه. و﴿أَنْ﴾: إمَّا مخففة من "أَنْ"، وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف، أي: ينزلهم ملتبس بـأنَّ الشأن أقول لكم: أنذروا؛ أو مفسرة على أنَّ تنزيل الملائكة بالوحي فيه معنى القول، كأنه قيل: يقول بواسطة الملائكة لمن يشاء من عباده: "أنذروا" فلا محل لها من الإعراب؛ أو مصدرية لجواز كون صلتها إنشائية،

ص ٧٦، المغني في القراءات للنُّزَازي، ص ١٠٩٩.

٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن قُطيب والمنهال عن يعقوب وأبي الحسن عن أبي بكر. المغني في القراءات للنُّزَازي، ص ١٠٩٩.

١ ما وقف عليه فيما بين يدي من كتب الواحدي.

٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ورويس. النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وسلام والفضل وزيد وزوح وأبي خيثمة وأبي بكر من طريق ابن جبير وأبي الحسن. شواذ القرآن لابن خالويه،

كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ﴾ [يونس، ١٠/١٠٥]، حسبما ذُكر في أوائل سورة هود، فمحلها الجزر على البدلية أيضاً.

و"الإنذار": الإعلام، خلا أنه مختص بإعلام المحذور من "نذر بالشيء" إذا علمه فحذره، و"أنذره بالأمر إنذاراً"، أي: أعلمه وحذره وخوفه في إبلاغه. كذا في القاموس،^١ أي: أعلموا الناس ﴿أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾، فالضمير للشأن، ومدار وضعه موضعه ادعاء شهرته المغنية عن التصريح به.

وفائدة تصدير الجملة به الإيذان من أول الأمر بفخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة تقرير له في الذهن، فإن الضمير لا يفهم منه ابتداءً إلا شأن مبهم له خطر، فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه فيتمكّن لديه عند وروده فضل تمكّن، كأنه قيل: أنذروا أنّ الشأن الخطير هذا، وإنباء مضمونه عن المحذور ليس لذاته؛ بل من حيث اتّصاف المنذرين بما يضادّه من الإشراك وذلك كافٍ في كون إعلامه إنذاراً.

وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُونِ﴾ خطاب للمستعجلين على طريقة الالتفات، و"الفاء" فصيحة، أي: إذا كان الأمر كما ذُكر / من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام وأمرهم بأن يُنذروا الناس أنّه لا شريك له في الألوهية، فاتقوني في الإخلال بمضمونه ومباشرة ما ينفيه من الإشراك وفروعه التي من جملتها الاستعجال والاستهزاء.

وبعد تمهيد الدليل السمعي للتوحيد شرع في تحرير الأدلة العقلية، فقيل: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: أوجدهما على ما هما عليه من الوجه الفائق والنمط اللائق. ﴿تَعْلَى﴾ وتقدّس بذاته لاسيّما بأفعاله التي من جملتها إبداع هذين المخلوقين. ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ عن إشراكهم المعهود، أو عن شركة ما يشركونه به من الباطل الذي لا يُبدئ ولا يعيد.

وبعد ما نبّه على صنعه الكلي المنطوي على تفاصيل مخلوقاته شرع في تعداد ما فيه من خلائقه، فبدأ بفعله المتعلّق بالأنفس فقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ أي:

^١ انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، «نذر».

هذا النوع غير الفرد الأول منه ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ جمادٍ لا حس له ولا حراك، سيالٍ لا يحفظ شكلاً ولا وضعاً.

﴿فَإِذَا هُوَ﴾ بعد الخلق ﴿خَصِيمٌ﴾ منطقٌ مُجادِلٌ عن نفسه مُكافِحٌ للخصوم ﴿مُبِينٌ﴾ لحجته لِقِن بها. وهذا أنسب بمقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال بذلك على قدرته تعالى ووحدته، أو مخاصِمٌ لخالقه منكِر له قائل: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس، ٧٨/٣٦]، وهذا أنسب بمقام تعداد هَنَات الكفرة. روي أن أبي بن خلف الجُمَحِي¹ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم فقال: يا محمد أترى الله تعالى يُحيي هذا بعد ما قد رم، فنزلت.²

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفٌّ وَمَنْتَفِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

﴿وَالْأَنْعَمَ﴾ / وهي الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمغز، وانتصابها بمضمر يفسره قوله تعالى: ﴿خَلَقَهَا﴾، أو بالعطف على ﴿الْإِنْسَنَ﴾³، وما بعده بيان ما خلِق لأجله والذي بعده تفصيل لذلك. وقوله: ﴿لَكُمْ﴾ إمّا متعلّق بـ ﴿خَلَقَهَا﴾، وقوله: ﴿فِيهَا﴾ خبر مقدّم، وقوله: ﴿دِفٌّ﴾ مبتدأ وهو ما يُدْفأ به، فيقي من البرد، والجملة حال من المفعول، أو الظرف الأول خبر للمبتدأ المذكور و﴿فِيهَا﴾ حال من ﴿دِفٌّ﴾، إذ لو تأخّر لكان صفة.

﴿وَمَنْتَفِعٌ﴾ هي دَرَمَا وركوبها وحملها والجراثة بها وغير ذلك، وإنما عُبر عنها بها ليتناول الكل مع أنه الأنسب بمقام الامتنان بالنعمة. وتقديم "الدفع" على "المنافع" لرعاية أسلوب الترقّي إلى الأعلى.

[٣٠٩ظ]

الشريد الأنصاري في أحد. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٤٢/٢-٤٣.

² بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ٩/٥.

الكشاف للزمخشري، ٤٣٦/٢ واللباب لابن

عادل، ١١/١٢.

³ في الآية السابقة.

¹ أبي بن خلف الجمحي من المشركين المعادين

لنبي عليه الصلاة والسلام، أسير يوم بدر، فلما

أُنتدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

له: «إن لي فرساً أعلفها كل يوم لعلي أقتلك

عليها»، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «بل

أنا أقتلك عليها إن شاء الله»، فلما كان أخذ رماه

النبي بحربة وقتله، وهو قاتل شماس بن عثمان بن

﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي: تأكلون ما يؤكل منها من اللحوم والشحوم وغير ذلك. وتغيير النظم للإيماء إلى أنها لا تبقى عند الأكل كما في السابق واللاحق، فإنّ الدفء والمنافع والجمال يحصل منها وهي باقية على حالها، ولذلك جعلت محالاً لها بخلاف الأكل. وتقديم الظرف للإيذان بأنّ الأكل منها هو المعتاد المعتّم في المعاش، وأنّ الأكل ممّا عداها من الدجاج والبطّ وصيد البرّ والبحر من قبيل التفكّه مع أنّ فيه مراعاةً للفواصل، ويحتمل أن يكون معنى الأكل منها أكل ما يحصل بسببها، فإنّ الحبوب والثمار المأكولة تكتسب بإكراء الإبل وبأثمان يتاجها وألبانها وجلودها.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾

﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ مع ما فُصل من أنواع المنافع الضرورية ﴿جَمَالٌ﴾ أي: زينة في أعين الناس ووجاهة عندهم ﴿حِينَ تُرِيحُونَ﴾ تزودونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي، ﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ تُخرجونها بالغداة من حظائرها / إلى [٣١٠] مسارحها. فالمفعول محذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل.

وتعيين الوقتين لأنّ ما يدور عليه أمر الجمال من تزين الألفية والأكناف بها وبتجاوب ثغائها ورغائها إنّما هو عند ورودها وصدورها في ذينك الوقتين، وأمّا عند كونها في المراعي فينقطع إضافتها الحسيّة إلى أربابها، وعند كونها في الحظائر لا يراها راء ولا ينظر إليها ناظر.

وتقديم الإراحة على السرح لتقدّم الورود على الصدور، ولكونها أظهر منه في استتباع ما ذكر من الجمال وأنتم في استجلاب الأنس والبهجة، إذ فيها حضور بعد غيبة وإقبال بعد إدبار على أحسن ما يكون، ملأى البطون مرتفعة الضلوع^٢ حافلة الضروع.

وقرئ: "حِينًا تُرِيحُونَ وَحِينًا تَسْرَحُونَ"^٣ على أنّ كلا الفعلين وُصف لـ "حِينًا"، بمعنى: تُريحون فيه وتَسرحون فيه.

١ كذا في م س، وهو ممنوع من الصرف، فلا ينون. ٢ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة والضحاك. شواذ ٢ س: الضلوع.

القرآن لابن خالويه، ص ٧٦.

﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥﴾

﴿وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ﴾ جَمْع "ثِقْل"، وهو متاع المسافرين. وقيل: أُنْقَالَكُمْ: أجزامكم.^١ ﴿إِلَىٰ بَلَدٍ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أريد به اليمن ومصر والشام.^٢ ولعله نظر إلى أنها متاجر أهل مكة، وقال عكرمة: أريد به مكة.^٣ ولعله نظر إلى أَنَّ أُنْقَالَهُمْ وأحمالهم عند القُفُول من متاجرهم أكثر، وحاجتهم إلى الحمولة أمّس، والظاهر أنه عام لكل بلد سحيق.

﴿لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ﴾ واصلين إليه بأنفسكم مجرّدين عن الأثقال لولا الإبل ﴿إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ فضلاً عن استصحابها معكم. وقُري بفتح الشين،^٤ وهما لغتان بمعنى الكلفة والمشقة. وقيل: المفتوح مصدر من "شَقَّ الأمر عليه شقاً"، وحقيقته راجعة إلى الشَّقِّ الذي هو الصَّدْع، والمكسورُ التَّصْف، كأنه يذهب نصف القوة لما يناله من الجُهد،^٥ فالإضافة إلى ﴿الْأَنْفُسِ﴾ مجازية، أو على تقدير مضاف / أي: إِلَّا بِشِقِّ قُوَى الْأَنْفُسِ. وهو استثناء مفرغ من أعم الأشياء، أي: لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ.

[٣١٠ظ]

ولعلّ تغيير النظم الكريم السابق الدالّ على كون الأنعام مداراً للنعم السابقة إلى الجملة الفعلية المفيدة لمجرّد الحدوث للإشعار بأنّ هذه النعمة ليست في العموم بحسب المنشأ وبحسب المتعلّق، وفي الشمول للأوقات والأطراد في الأحيان المعهودة بمثابة النعم السالفة، فإنّها بحسب المنشأ خاصّة بالإبل وبحسب المتعلّق بالضاربين في الأرض المتقلّبين فيها للتجارة وغيرها في أحيان غير مطّردة.

وأما سائر النعم المعدودة فموجودة في جميع أصناف الأنعام وعامة لكافة المخاطبين دائماً، أو في عامة الأوقات. ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ولذلك أسبغ عليكم هذه النعم الجليلة ويشر لكم الأمور الشاقة.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٤٣٧/٢. و١١٧٠ ومعالم التنزيل للبغوي، ٩/٥، والكشاف

للزمخشري، ٤٣٧/٢.

^٢ ولم أجده في مظانّه، وهو بلفظ قريب في تفسير

الرازي، ١١٧٦/١٩، واللباب لابن عادل، ١٥/١٢.

^٣ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

^٤ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٤/١٦٩ -

^٥ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٥٣/٢.

﴿وَالْحَيْلَ وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥﴾

﴿وَالْحَيْلَ﴾ هو اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظه كـ"الإبل"، وهو عطف على ﴿الْأَنْعَمَ﴾^١ أي: خلق الخيل ﴿وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ تعليل بمعظم منافعها، وإلا فالانتفاع بها بالحمل أيضا مما لا ريب في تحققه. ﴿وَزِينَةً﴾ عطف على محلّ ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾، وتجريده عن "اللام" لكونه فعلاً لفاعل الفعل المعلّل دون الأوّل. وتأخيره لأنّ الركوب أهمّ منه، أو مصدرٌ لفعل محذوف، أي: وتزوّنوا بها زينة. وقرئ بغير واو،^٢ أي: خلّقها زينة لتركبوها. ويجوز أن يكون مصدرًا واقعًا موقع الحال من فاعل تركبوها أو مفعوله، أي: متزيّنين بها أو متزيّناً بها.

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: يخلق في الدنيا غير ما عُدّد من أصناف النعم فيكم ولكم ما لا تعلمون كنهه وكيفية خلقه، فالعدول إلى صيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار والتجدّد أو لاستحضار الصورة، أو يخلق لكم في الجنة / غير ما ذُكر من النعم الدنيويّة ما لا تعلمون، أي: ما ليس من شأنكم أن تعلموه، وهو ما أشير إليه بقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عزّ وجلّ: «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر».^٣

ويجوز أن يكون هذا إخبارًا بأنّه سبحانه يخلق من الخلائق ما لا علم لنا به دلالة على قدرته الباهرة الموجبة للتوحيد كنعمته الباطنة والظاهرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ عن يمين العرش نهراً من نور مثل السماوات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة، يدخل فيه جبريل عليه السلام كلّ سحر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نور وجمالاً إلى جمال وعظماً إلى عظم، ثمّ ينتفض فيخلق الله تعالى من كلّ قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك،

^٢ مضى بتخريجه في هامش للمصنّف عند الكلام

^١ النحل، ٥/١٦.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود وأبي عياض.

على الآية الثامنة بعد المئة من سورة هود.

المعني في القراءات للنّوروازي، ص ١١٠٠.

فَيَدْخُلُ مِنْهُمْ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَسَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ
الْكَعْبَةِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.^١

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنُكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝﴾

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ القَصْدُ مصدر بمعنى الفاعل، يقال: سبيل قَصْدٌ وقاصد، أي مستقيم، على طريقة الاستعارة، أو على نهج إسناد حال سالكه إليه، كأنه يقصد الوجه الذي يؤمّه السالك لا يعدل عنه، أي: حقّ عليه سبحانه وتعالى بموجب رحمته ووعدِهِ المحتوم بيانُ الطريق المستقيم الموصِلِ لِمَنْ يسلكه إلى الحقّ الذي هو التوحيد بنصب الأدلّة وإرسال الرسل وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه.

أو مصدرٌ بمعنى الإقامة والتعديل،^٢ قاله أبو البقاء،^٣ أي عليه عزّ وجلّ تقويمها وتعديلها، أي: جعلها بحيث يصل سالكه إلى الحقّ، لكن لا بعد ما كانت في نفسها منحرفة عنه؛ بل إبداعها ابتداءً كذلك على نهج قوله: "سبحان مَنْ صَغَّرَ الْبَعُوضَ وَكَبَّرَ الْفِيلَ".

/ وحقائقه راجعة إلى ما ذُكِرَ مِنْ نَضْبِ الأدلّة، وقد فعّل ذلك حيث أبدع هذه البدائع التي كلّ واحد منها لاجِبٌ يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ وَعَلَّمَ يُسْتَضَاءُ بِنَارِهِ، وأرسل رُسُلًا مبشرين ومنذرين، وأنزل عليهم كُتُبًا مِنْ جَمَلَتِهَا هَذَا الْوَحْيُ الْوَاقِعُ بِحَقِيقَةِ الْحَقِّ الْفَاحِصِ عَنْ كُلِّ مَا جَلَّ مِنَ الْأَسْرَارِ وَدَقِّ، الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الْاِسْتِدْلَالِ بِتِلْكَ الْأَدَلَّةِ الْمَفْضِيَةِ إِلَى مَعَالِمِ الْهَدْيِ، الْمُنْجِيَةِ عَنْ فَيَافِي الضَّلَالَةِ وَمَهَاوِي الرَّدْيِ. أَلَا يُرَى كَيْفَ بَيَّنَّ أَوَّلًا تَنْزُعَ جَنَابِ الْكِبَرِيَاءِ وَتَعَالِيهِ بِحَسَبِ الذَّاتِ عَنْ أَنْ يَحُومَ حَوْلَهُ شَائِبَةٌ تُوَهِّمُ الْإِشْرَاقَ، ثُمَّ أَوْضَحَ سِرَّ إِلْقَاءِ الْوَحْيِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

[٣١١ظ]

^١ بلفظ قريب في الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤/١٦ ^٢ انظر: التبيان للعكبري، ٧٩٠/٢؛ واللباب لابن

عادل، ١٩/١٢

وتفسير الرازي، ١٧٨/١٩ واللباب لابن عادل،

١٨/١٢. ولم أجده في مظانّه.

^٤ اللاحق: الطريق الواسع المُتَقَادِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ.

لسان العرب لابن منظور، «الحب».

^٣ السياق: مصدر بمعنى الفاعل... أو مصدر...

عليهم السلام وكيفية أمرهم بإنذار الناس ودعوتهم إلى التوحيد ونهيهم عن الإشراك، ثم كثر على بيان تعاليه عن ذلك بحسب الأفعال مرشدًا إلى طريقة الاستدلال، فبدأ بفعله المتعلق بمحيط العالم الجسماني ومركزه بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^١، ثم فصل أفعاله المتعلقة بما بينهما فبدأ بفعله المتعلق بأنفس المخاطبين، ثم ذكر ما يتعلق بما لا بد لهم منه في معاشهم، ثم بين قدرته على خلق ما لا يحيط به علم البشر بقوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^٢، وكل ذلك كما ترى بيان لسبيل التوحيد غبّ بيان وتعديل له أيما تعديل. فالمراد بـ﴿السَّيْلِ﴾ على الأول الجنس بدليل إضافة "القصد" إليه، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا﴾ في محلّ الرفع على الابتداء، إمّا باعتبار مضمونه وإمّا بتقدير الموصوف، كما في قوله: ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الجن، ١١/٧٢]، وقد مرّ في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾... إلخ [البقرة، ٨/٢]، أي: بعض السبيل أو بعض من السبيل، فإنها تؤنث وتذكر. ﴿جَائِرٌ﴾ أي: مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل سالكه إليه، وهو طرق الضلال التي لا يكاد يحصى عددها المندرج كلها تحت الجائر.

وعلى الثاني^٥ نفس السبيل المستقيم، والضمير في ﴿مِنْهَا﴾ راجع إليها / بتقدير المضاف، أي: ومن جنسها، لما عرفت من أنّ تعديل السبيل وتقويمه إبداعه ابتداء على وجه الاستقامة والعدالة لا تقويمه بعد انحرافه.

وأيا ما كان فليس في النظم الكريم تغيير الأسلوب رعاية لأمر مطلوب كما قيل^٦. فإن ذلك إنّما يكون فيما اقتضى الظاهر سبكًا معيّنًا ولكن يعدل عن ذلك لنكتة أهمّ منه، كما في قوله سبحانه: ﴿الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ [الشعراء، ٧٩/٢٦-٨٠]، فإن مقتضى الظاهر أن يقال: "والذي يسقمني ويشفيني"، ولكن غيّر إلى ما عليه النظم الكريم تفاديًا عن إسناد ما تكرهه النفس إليه سبحانه.

«منه».

١ م س - بِالْحَقِّ.

٥ وفي هامش م: وهو كون القصد مصدرًا. «منه».

٢ النحل، ٣/١٦.

٦ في الكشف للزمخشري، ٤٣٨/٢.

٣ في الآية السابقة.

٤ وفي هامش م: وهو كون القصد بمعنى الفاعل. ٧ م س - هُوَ.

وليس المراد ببيان قُضد السبيل مجرد إعلام أنه مستقيم حتى يصح إسناد أنه جائز إليه تعالى، فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك، على أنه لو أريد ذلك لم يوجد لتغيير الأسلوب نكتة، وقد بين ذلك في مواضع غير معدودة؛ بل المراد ما مر من نضب الأدلة لهداية الناس إليه، ولا إمكان لإسناد مثله إليه تعالى بالنسبة إلى الطريق الجائر بأن يقال: "وجائزها" حتى يُصرف ذلك الإسناد منه تعالى إلى غيره لنكتة تستدعيه، ولا يتوهمه متوهم حتى يقتضي الحال دفع ذلك بأن يقال: "لا جائزها"، ثم يُغيّر سبك النظم عن ذلك لداعية أقوى منه؛ بل الجملة الظرفية اعتراضية جيء بها لبيان الحاجة إلى البيان والتعديل وإظهار جلالة قدر النعمة في ذلك، والمعنى: على الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصِل إلى الحق وتعديله بما ذُكر من نضب الأدلة ليسلكه الناس باختيارهم ويصلوا إلى المقصد.

وهذا هو الهداية المفسرة بالدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا الهداية المستلزمة للاهتداء بالبتة، فإن ذلك ممّا ليس بحق على الله تعالى لا بحسب ذاته ولا بحسب رحمته؛ / بل هو مُخلّ بحكمته حيث يستدعي تسوية المحسن والمسيء والمطيع والعاصي بحسب الاستعداد، وإليه أشير بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: لو شاء أن يهديكم إلى ما ذُكر من التوحيد هداية موصلة إليه البتة مستلزمة لاهتدائكم أجمعين لفعل ذلك، ولكن لم يشأ لأن مشيئته تابعة للحكمة الداعية إليها، ولا حكمة في تلك المشيئة، لما أن الذي عليه يدور فلك التكليف وإليه ينسحب الثواب والعقاب إنما هو الاختيار الجزئي الذي عليه ترتب الأعمال التي بها يبط الجزاء. هذا هو الذي يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام.

[٣١٢ظ]

وقد فُتّر كون قُضد السبيل عليه تعالى بانتهائه إليه على نهج الاستقامة، وإشاراً حرف الاستعلاء على أداة الانتهاء لتأكيد الاستقامة على وجه تمثيلي من غير أن يكون هناك استعلاء لشيء عليه سبحانه وتعالى عنه غلوا كبيراً، كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الحجر، ١٥/١]. ف"القُضد" مصدر بمعنى الفاعل،

والمراد بـ﴿السَّيْلِ﴾ الجنس كما مرّ، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ معطوف على الجملة الأولى، والمعنى أَنَّ قَصْدَ السَّيْلِ واصل إليه تعالى بالاستقامة وبعضها منحرف عنه ولو شاء لهداكم جميعاً إلى الأول.

وأنت خبيرٌ بأن هذا حقٌ في نفسه، ولكنّه بمَعَزِلٍ عن نكتة موجبة لتوسيطه بين ما سَبَقَ مِنْ أدلّة التوحيد وبين ما لِحَقَّ.

ولمّا بَيَّنَّ الطريق السمعى للتوحيد على وجه إجمالي وفَصَّلَ بعض أدلّته المتعلّقة بأحوال الحيوانات، وعَقَّبَ ذلك ببيان السرِّ الداعي إليه بعثاً للمخاطبين على التأمل فيما سَبَقَ وحثاً على حُسْنِ التلقّي لِمَا لِحَقَّ، أُتْبِعَ ذلك^١ ذِكْرُ ما يدلّ عليه مِنْ أحوال النبات فقليل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ﴾ بقدرته القاهرة ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ أي: مِنَ السحاب أو مِنْ جانب السماء ﴿مَاءً﴾ أي: نوعاً منه وهو المطر. وتأخيره عن المجرور / لِمَا مَرَّرَ مراراً مِنْ أَنَّ المقصود هو الإخبار بأنّه أنزل مِنَ السماء شيئاً هو الماء لا أنّه أنزله مِنَ السماء، والسرُّ فيه ما سَلَفَ مِنْ أَنَّ عند تأخير ما حَقُّهُ التقديم يبقى الذهن مترقّباً له مشتاقاً إليه فيتمكّن لديه عند وروده عليه فضلَ تمكّن.

﴿لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ﴾ أي: ما تشربونه، وهو إمّا مرتفعٌ بالظرف الأول أو مبتدأٌ وهو خبره والجملةُ صفةٌ لـ﴿مَاءً﴾، والظرفُ الثاني نصبٌ على الحالِية مِنْ ﴿شَرَابٌ﴾، و﴿مِنْ﴾ تبعيةٌ. وليس في تقديمه إيهامٌ حَضَرَ المشروب فيه حتّى يفتقر إلى الاعتذار بأنّه لا بأسَ به؛ لأنّ مياه العيون والآبار^٢ منه لقوله تعالى: ﴿فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر، ٢١/٣٩]، وقوله تعالى: ﴿فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المؤمنون، ١٨/٢٣].^٣

وقيل: الظرف الأول متعلق بـ﴿أَنْزَلَ﴾، والثاني خبر لـ﴿شَرَابٌ﴾، والجملةُ صفةٌ لـ﴿مَاءً﴾.^٤

^٣ هذا الاعتذار في أنوار التنزيل للبيضاوي،

٢٥٤/٢.

^٤ انظر: اللباب لابن عادل، ٢١/١٢.

^١ السياق: ولمّا بَيَّنَّ... أتبع ذلك...

^٢ رسمت في م: الأبار. | ولعلّ المُصَيِّف أراد

لفظ الأصل فيها وهو "الآبار"

وأنت خبير بأن ما فيه من توسط المنسوب بين المجرورين وتوسط الثاني منهما بين "الماء" وصفته مما لا يليق بجزالة نظم التنزيل الجليل.

﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ (من) ابتدائية، أي: ومنه يحصل شجر ترعاه المواشي، والمراد به ما ينبت من الأرض سواء كان له ساق أو لا، أو تبعيضية مجازاً؛ لأنه لما كان سقيه من الماء جعل كأنه منه، كقوله:

أسنمة الأبوال في ربابه^١

يعني به المطر الذي ينبت به الكلب الذي تأكله الإبل فتسمن أسنمتها. وفي حديث عكرمة: «لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سُخْتٌ»،^٢ يعني الكلب. ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ ترعون من "سامت الماشية، وأسامها صاحبها"، وأصلها "الشومة" وهي: العلامة؛ لأنها تؤثر بالرعي علامات في الأرض.

﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١١)

﴿يُنْبِتُ﴾ أي: الله عز وجل، وقرئ بالنون.^٣ ﴿لَكُمْ بِهِ﴾ أي: بما أنزل من السماء ﴿الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ﴾ بيان للنعم الفائضة عليهم من الأرض بطريق الاستئناف. وإشار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأنها سنته الجارية على مر الدهور، / أو لاستحضار صورة الإنبات. [٣١٣ظ]

وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مرّ آنفاً مع ما في تقديم أولهما من الاهتمام به لإدخال المسرة ابتداءً. وتقديم ﴿الزَّرْعَ﴾ على ما عداه؛

^١ في هامش م: وهو السحاب الأبيض. | والرجز ما عرفت قائله. وهو بلا نسبة في الكامل للمبرد، ٤٢٦/١؛ والكشاف للزمخشري، ٤١٦/٣ (الأحزاب، ٤٩/٣)؛ ومفتاح العلوم للسكاكي، ٣٦٥/١، وفيها «سحابه» مكان «ربابه»؛ واللباب لابن عادل، ٢١/١٢، وهو فيها جميعاً على ما نحن فيه. وقال المبرد في شرحه: «أراد أن ذلك السحاب ينبت ما تأكله

الإبل؛ فيصير شحوماً في أسنمتها».

^٢ الكشاف للزمخشري، ٤٣٨/٢؛ تفسير الرازي، ١٨٠/١٩؛ اللباب لابن عادل، ٢١/١٢. وانظر لتفصيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢٢٥/٢.

^٣ قرأ بها أبو بكر. النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

^٤ م - أي.

لأنه أصل الأغذية وعمود المعاش. وتقديم ﴿الزَّيْتُونَ﴾ لما فيه من الشرف من حيث إنه إدام من وجه وفاكهة من وجه. وتقديم ﴿الْخَيْلِ﴾ على ﴿الْأَعْنَبِ﴾ لظهور أصالتها وبقائها. وجمع ﴿الْأَعْنَبِ﴾ للإشارة إلى ما فيها من الاشتمال على الأصناف المختلفة.

وتخصيص الأنواع المحدودة بالذكر مع اندراجها تحت قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ﴾ للإشعار بفضلها. وتقديم "الشجر" عليها مع كونه غذاء للأنعام لحصوله بغير صنْع من البشر، أو للإرشاد إلى مكارم الأخلاق، فإن مقتضاها أن يكون اهتمام الإنسان بأمر ما تحت يده أكمل من اهتمامه بأمر نفسه، أو لأن أكثر المخاطبين من أصحاب المواشي ليس لهم زرع ولا ثمر. وقيل: المراد تقديم ما يسام لا تقديم غذائه، فإنه غذاء حيواني للإنسان، وهو أشرف الأغذية.^٢ وقرئ: "يَنْبُتُ"^٣ من الثلاثي مسندًا إلى ﴿الزَّرْعِ﴾ وما عطف عليه.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في إنزال الماء وإنبات ما فُضِّل ﴿لَايَةً﴾ عظيمة دالة على تفردّه تعالى بالالوهية لاشتماله على كمال العلم والقدرة والحكمة ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فإن من تفكّر في أن الحبة أو النواة تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها فيخرج منه عروق تنبسط في أعماق الأرض، وينشق أعلاها وإن كانت مُتَكَيِّسَةً في الوقوع، ويخرج منه ساق فينمو وتخرج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الأشكال والألوان والخواص والطباع، وعلى نواة قابلة لتوليد الأمثال على النمط المحرّر لا إلى نهاية، مع اتّحاد المواد واستواء نسبة الطبائع السفلية والتأثيرات العلوية بالنسبة إلى الكلّ، عَلِمَ أن من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال فضلًا / عن أن تُشاركه أحسّ الأشياء في أخصّ صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفكرية قطع الآية الكريمة بالتفكير.

[٣١٤و]

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي. شواذ القرآن لابن

خالويه، ص ٧٦.

^٤ السياق: فإن من تفكّر... علِمَ...

^١ في الآية السابقة.

^٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٥٤.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(٣١٤)

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ يتعاقبان خلفاً لِمَنامكم ومعاشكم ولعقد الثمار وإنضاجها ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ يذأبان في سيرهما وإنارتتهما أصالة وخلافة وإصلاحهما لِمَا نيط بهما صلاحه من المكوّنات التي من جملتها ما فُضِّل وأُجْمِل، كل ذلك لمصالحكم ومنافعكم، وليس المراد بتسخيرها لهم تمكينهم من تصرفها كيف شاءوا، كما في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ [الزخرف، ١٣/٤٣] ونظائره؛ بل هو تصرفه تعالى لها حسبما تترتب عليه منافعهم ومصالحهم، كأن ذلك تسخير لهم وتصرف من قبلهم حسب إرادتهم.

وفي التعبير عن ذلك التصريف بالتسخير إيحاء إلى ما في المسخّرات من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين، وإيثار صيغة الماضي للدلالة على أن ذلك أمر واحد مستمر وإن تجددت آثاره.

﴿وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾ مبتدأ وخبر، أي: سائر النجوم في حركاتها وأوضاعها من التلّيث والتربيع ونحوهما مسخّرات لله تعالى أو لِمَا خُلِقن له بإرادته ومشيتته، وحيث لم يكن عودُ منافع النجوم إليهم في الظهور بمثابة ما قبلها من المَلَوَيْن^١ والقَمَرَيْن^٢ لم يُنسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاص؛ بل ذُكر على وجه يفيد كونها تحت ملكوته تعالى من غير دلالة على شيء آخر، ولذلك غُدل عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى الاسميّة المفيدة للدوام والاستمرار.

وَقُرئ برفع ﴿الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أيضاً،^٢ وقُرئ بنصب ﴿النُّجُومَ﴾^٣ على أنه مفعول أول لفعل مقدّر يُنبى عنه الفعل المذكور و"مسخّرات" / مفعول ثانٍ له،

[٣١٤ظ]

^٢ قرأ بها العشرة إلّا ابن عامر وحفصاً. النشر لابن الجزري، ٣٠٣/٢.

^١ الملوان: الليل والنهار. لسان العرب لابن منظور، «ملو».

^٢ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

أي: وجعل النجوم مسخراتٍ بأمره، أو على أنه معطوف على المنصوبات المتقدمة و"مُسَخَّرَاتٍ" حال من الكل، والعامل ما في «سَخَّرَ» من معنى نفع، أي: نفَعكم بها حال كونها مسخراتٍ لله الذي خلقها ودبرها كيف شاء، أو لما خلَقن له بإيجاده وتقديره، أو لحُكمه، أو مصدرٍ ميميٍّ جمع لاختلاف الأنواع، أي: أنواعاً من التسخير.

وما قيل من أن فيه إيذاناً بالجواب عما عسى يقال إن المؤثر في تكوين النبات حركات الكواكب وأوضاعها، بأن ذلك إن سلِم فلا ريب في أنها أيضاً أمور ممكنة الذات والصفات واقعة على بعض الوجوه الممكنة، فلا بد لها من موجدٍ مخصَّص مختار واجب الوجود دفْعاً للدور والتسلسل،^١ فمبناه حسابان ما ذكر أدلة على وجود الصانع تعالى وقدرته واختياره، وأنت تدري أن ليس الأمر كذلك فإنه ليس ممّا يُنازع فيه الخصم ولا يتلعثم في قبوله، قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت، ٦١/٢٩]، وقال: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ الآية [العنكبوت، ٦٣/٢٩]، وإنما ذلك أدلة التوحيد من حيث إن من هذا شأنه لا يتوهم أن يُشاركه شيء في شيء فضلاً عن أن يُشاركه الجماد في الألوهية.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من التسخير المتعلق بما ذكر مُجملاً ومُفصلاً ﴿لَايَتٍ﴾ باهرة متكاثرة ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعدّدة ودلالة ما فيها من عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية أظهر جمع الآيات وعُلِّقت بمجرّد العقل من غير حاجة إلى التأمل والتفكير، ويجوز أن يكون المراد "لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ذلك"، فالمشار إليه / حينئذ تعاجيب الدقائق المودعة في العلويات المدلول عليها بالتسخير التي لا يتصدى لمعرفة إلا المهرة من أساطين علماء الحكمة، ولا ريب في أن احتياجها إلى التفكير أكثر.

١ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٥٥.

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾^١

﴿وَمَا ذَرَأَ﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ﴾^٢ رفعًا ونصبًا على أنه مفعول لـ "جعل"، أي: وما خلق ﴿لَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ من حيوان ونبات حال كونه ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ أي: أصنافه، فإن اختلافها غالبًا يكون باختلاف اللون مسخرًا لله تعالى أو لما خلق له من الخواص والأحوال والكميات، أو جعل ذلك مختلف الألوان، أي: الأصناف لتتفننوا في التمتع بها،^٣ وقد عطف على ما قبله من المنصوبات، وعقب بأن ذكر الخلق لهم مغني عن ذكر التسخير.

واعتذر بأن الأول لا يستلزم الثاني لزومًا عقليًا لجواز كون ما خلق لهم عزيز المرام صعب المنال. وقيل: هو منصوب بفعل مقدر، أي: "خلق وأنبت"، على أن قوله: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ﴾ حال من مفعوله.^٤

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي ذكر من التسخيرات ونحوها ﴿لَآيَةً﴾ بيّنة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لا يند له ولا ضد.

﴿لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ فإن ذلك غير محتاج إلا إلى تذكر ما عسى يغفل عنه من العلوم الضرورية، وأما ما يقال من أن اختلافها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بضنع صانع حكيم فمداره ما لوحنا به من حساب ما ذكر دليلًا على إثبات الصانع تعالى، وقد عرفت حقيقة الحال فإن إيراد ما يدل على اتصافه سبحانه بما ذكر من صفات الكمال ليس بطريق الاستدلال عليه؛ بل من حيث إن ذلك من المقدمات المسلّمة، جيء به للاستدلال به على ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته تعالى واستحالة أن يشاركه شيء في الألوهية.

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^٥

^١ في الآية السابقة.

^٢ وفي هامش م: أبو البقاء.

^٣ المقدر، كما مضى في وجوه إعراب ﴿النَّجْمُ﴾.

^٤ انظر: التبيان للعكبري، ٧٩١/٢، وهو عنه في

اللباب لابن عادل، ٢٧/١٢.

^٥ م ط س: لتبتغوا من ذلك بأي صنف شتم

[صَحَّحَ فِي هَامِشٍ م].

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ شروع في تعداد النعم / المتعلقة بالبحر إثر تفصيل [٣١٥ظ] النعم المتعلقة بالبر حيواناً ونباتاً، أي: جعله بحيث يتمكنون من الانتفاع به بالركوب والغوص والاصطياد ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ هو السمك. والتعبير عنه بـ"اللحم" مع كونه حيواناً للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأكل، ووصفه بـ"الطراوة" للإشعار بلطافته والتنبيه على وجوب المسارعة إلى أكله كيلا يتسارع إليه الفساد، كما ينبئ عنه جعل البحر مبتدأ أكليه، وللإيدان بكمال قدرته تعالى في خلقه عذبا طرياً في ماء زعاق.^١

ومن إطلاق اللحم عليه ذهب مالك والثوري إلى أن من حلف لا يأكل اللحم حينئذ يأكله. والجواب أن مبنى الأيمان العرف، ولا ريب في أنه لا يفهم من اللحم عند الإطلاق، ولذلك لو أمر خادمه بشراء اللحم فجاء بالسمك لم يكن ممثلاً بالأمر، ألا يرى إلى أن الله تعالى سَمَّى الكافر دابة حيث قال: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال، ٥٥/٨]، ولا يحث بركوبه من حلف لا يركب دابة.^٢

﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً﴾ كاللؤلؤ والمزجان ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ غيّر في مقام الامتنان عن لبس نسائهم بلبسهم لكونهنّ منهم أو لكون لبسهنّ لأجلهم. ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾ السفن ﴿مَوَاحِرَ فِيهِ﴾ جوارى فيه مقبلة ومُدبرة ومعتزّة بريح واحدة، تشقّه بخيرومها،^٣ من المخر: وهو شق الماء، وقيل: هو صوت جزي الفلك.^٤

﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ عطّف على ﴿تَسْتَخْرِجُوا﴾ وما عطّف هو عليه، وما بينهما اعتراض لتمهيد مبادي الابتغاء ودفع توهم كونه باستخراج الحلية، أو على علة محذوفة، أي: لتتفعوا بذلك ولتبتغوا، ذكره ابن الأنباري،^٥ أو متعلّقة بفعل محذوف، أي: وفعل ذلك لتبتغوا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ من سعة رزقه بركوبها للتجارة.

^٢ الحيزوم: الصدر. لسان العرب لابن منظور، «حزم».

^٤ هو قول الفراء في معاني القرآن، ٩٨/٢، وذكره

عنه الزمخشري في الكشاف، ٤٣٩/٢ وابن

عادل في اللباب، ٢٩/١٢.

^٥ هو له في اللباب لابن عادل، ٣١/١٢.

^١ الماء الزعاق: المر الغليظ الذي لا يطاق شربه

من ملوحته. لسان العرب لابن منظور، «زقق».

^٢ الكلام على ما ذهب إليه بلفظ قريب في أنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢٥٥/٢ وبمعناه في الكشاف

للمزمخشري، ٤٣٩/٢.

[٣١٦و]

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: / تعرفون حقوق نعمه الجليلة فتقومون بأدائها بالطاعة والتوحيد، ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث إن فيها قطعاً لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة في مدة قليلة من غير مزاوله أسباب السفر؛ بل من غير حركة أصلاً مع أنها في تضاعيف المهالك. وعدم توسط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر للإيذان باستغنائه عن التصريح به وبحصولهما معاً.

﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَٰ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^١

﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا﴾ أي: جبلاً ثوابت، وقد مرّ تحقيقه في أول سورة الرعد.^١ ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ كراهة أن تميل بكم وتضطرب، أو لثلاً تميد بكم، فإن الأرض قبل أن تُخلَق فيها الجبال كانت كُرّة حقيقيّة بسيطة الطبع، وكان من حقها أن تتحرك بالاستدارة كالأفلاك أو تتحرك بأدنى سبب مُحرك، فلما خلقت الجبال تفاوتت حافاتُها وتوجّهت الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد. وقيل: لما خلق الله تعالى الأرض جعلت ثَمور فقالت الملائكة: ما هي بمَقَرٍّ أحدٍ على ظهرها^٢ فأصبحت وقد أُرسيت بالجبال.^٣

﴿وَأَنْهَرَٰ﴾ أي: وجعل فيه أنهاراً؛ لأنّ في ﴿الْقَىٰ﴾ معنى الجغل ﴿وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ بها إلى مقاصدكم.

﴿وَعَلَّمَتْ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾^٤

﴿وَعَلَّمَتْ﴾ معالم يستدل بها السابلة بالنهار من جبل ومنهل وريح، وقد نقل أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات.

﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ بالليل في البراري والبحار حيث لا علامة غيره. والمراد بالنجم الجنس. وقيل: هو الثريا والفزقدان وبنات النعش والجدي.^٥

^١ في تفسير الآية الثالثة منها.

^٢ وفي هامش م: صفة "أحد"، أي: كائن على

ظهرها. «منه».

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٤٤٠/٢.

^٤ مروي عن السدي في معالم التنزيل للبغوي،

١٣/٥ والكشاف للزمخشري، ٤٤٠/٢.

وَقُرِئَ بِضْمَتَيْنِ،^١ وبِضْمَةٍ وسكون،^٢ وهو جمع كـ "زُهْن" و"زُهْن" و"زُهْن".
وقيل: الأول بطريق حذف الواو من "النجوم" للتخفيف.^٣ ولعل الضمير لقريش
فإنهم / كانوا كثيري التردد للتجارة مشهورين بالاهتداء بالنجوم في أسفارهم.
وَصُرِفَ النظم عن سَنَنِ الخطاب وتقديم ﴿الَّتَجَمَّ﴾ وإقحام الضمير للتخصيص،
كأنه قيل: وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون، فالاعتبار بذلك والشكر
عليه الزم لهم وأوجب عليهم.

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٧)

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هاتيك الأفاعيل البديعة،
أو يخلق كل شيء ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ شيئًا أصلًا، وهو تبيكيت للكفرة وإبطال
لإشراكهم وعبادتهم للأصنام بإنكار ما يستلزمه ذلك من المشابهة بينها وبينه
سبحانه وتعالى بعد تعداد ما يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرًا. وتعقيب الهمزة بـ "الفاء"
لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المشابهة المذكورة على ما فصل من الأمور
العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالى المعلومة كذلك فيما بينهم، حسبما يؤذن
به ما تلوناه من قوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ﴾ الآيتين [العنكبوت، ٦١/٢٩، ٦٣].

والاقتصار على ذكر الخلق من بينها لكونه أعظمها وأظهرها واستتباعه
إياها، أو لكون كل منها خلقًا مخصوصًا، أي: أبعد ظهور اختصاصه تعالى
بمبدئية هذه الشئون الواضحة الدلالة على وحدانيته تعالى وتفرد بالالهوية
واستبداده باستحقاق العبادة، يتصور المشابهة بينه وبين ما هو بمعزل من ذلك
بالمرة كما هو قضية إشراككم، ومدارها وإن كان على تشبيه غير الخالق بالخالق،
لكن التشبيه حيث كان نسبة تقوم بالمتشبهين اختير ما عليه النظم الكريم مراعاة
لحق سبق الملكة على العدم وتفاديًا عن توسط عدمها بينها وبين جزئياتها

للنوزاوازي، ص ١١٠٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٦٩.

٣ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٤٠/٢.

١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن ومجاهد وابن

قطيب والأديب عن أبي بكر عن عاصم. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٧٦؛ شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٦٩؛ المغني في القراءات

[٣١٧] المفضلة قبلها وتنبهها على كمال قُبْح ما فعلوه مِن حيث إنَّ ذلك ليس مجرد رَفْع الأصنام عن محلِّها؛ بل هو حطٌّ لمنزلة الربوبية إلى مرتبة الجمادات، / ولا ريب في أنه أقبح مِن الأول.

والمراد بـ«مَنْ لَا يَخْلُقُ» كُلُّ ما هذا شأنه كائنًا ما كان، والتعبير عنه بما يختص بالعقلاء للمشاكلة، أو العقلاء خاصّة، ويُعرف منه حال غيرهم بدلالة النصِّ فإنَّ مَنْ يَخْلُقُ حيث لم يكن كَمَنْ لا يَخْلُقُ وهو مِن جملة العقلاء، فما ظنُّك بالجماد؟ وأيا ما كان فدخول الأصنام في حُكم عدم المماثلة والمُشابهة: إما بطريق الاندراج تحت الموصول العام، وإما بطريق الانفهام بدلالة النصِّ على الطريقة البرهانية، لا بأنّها هي المرادة بالموصول خاصّة.

«أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» أي: ألا تلاحظون فلا تذكرون ذلك فإنّه لوضوحه بحيث لا يفتقر إلى شيء سوى التذكّر.

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨﴾

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ تذكير إجمالي لنعمته تعالى بعد تعداد طائفة منها، وكان الظاهر إيرادَه عقيبتها تكملة لها على طريقة قوله تعالى: «وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»^١. ولعلَّ فضل ما بينهما بقوله تعالى: «أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ» للمبادرة إلى إلزام الحجّة وإلزام الحجر إثر تفصيل ما فُصِّل مِنَ الْأَفَاعِيلِ التي هي أدلة الوجدانية مع ما فيه مِن سرٍّ ستقف عليه، ودلالاتها عليها وإن لم تكن مقصورة على حيثيّة الخلق ضرورة ظهور دلالتها عليها مِن حيثيّة الإنعام أيضًا، لكنّها حيث كانت مِن مستبعات الحيثيّة الأولى استغني عن التصريح بها ثم بيّن حالها بطريق الإجمال، أي: إن تعدّوا نعمته الفائضة عليكم ممّا ذُكِر وما لم يُذكَر حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» [البقرة، ٢/٢٩].

﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ لا تُطبقوا بحضرها وضبط عددها ولو إجمالاً، فضلاً عن القيام بشكرها، وقد خرجنا عن عُهدة تحقيقه في سورة إبراهيم^٢ بفضل الله سبحانه.

^١ النحل، ١٦/٨.

^٢ في تفسير إبراهيم، ١٤/٣٤.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ﴾ حيث يَسْتُرُ ما فَرَطَ منكم مِن كفرانها والإخلال بالقيام بحقوقها، ولا يُعاجلكم بالعقوبة على ذلك، / ﴿رَحِيمٌ﴾ حيث يُفِيضُها عليكم مع استحقاقكم للقطع والحِرمَان بما تَأْتُونَ وتَذَرُونَ مِن أصناف الكفر التي مِن جملتها عدم الفرق بين الخالق وغيره،^١ وكلُّ مِن ذلك نعمة وأيُّما نعمة، فالجملةُ تعليل للحكم بعدم الإحصاء، وتقديم وصف المغفرة على نعت الرحمة لتقدّم التخلية على التحلية.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ﴾ تُضَمُّونَهُ مِن العقائد والأعمال، ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ أي: تُظهِرونَهُ منهُما، وحُذِفَ العائد لمراعاة الفواصل، أي: يستوي بالنسبة إلى علمه المحيط سِرُّكم وعَلَنُكم، وفيه مِن الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه بنعوت الإلهية ما لا يخفى. وتقديم السرِّ على العلن لما ذكرناه في سورة البقرة وسورة هود^٢ مِن تحقيق المساواة بين عِلْمِيهِ المتعلِّقين بهما على أبلغ وجه، كأنَّ علمه تعالى بالسرِّ أقدم منه بالعلن، أو لأنَّ كلَّ شيء يُعلن فهو قبل ذلك مُضَمَّر في القلب، فتعلَّقَ علمه تعالى بحالته الأولى أقدم مِن تعلُّقه بحالته الثانية.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾^٣ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾^٤

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ شروع في تحقيق كون الأصنام بِمَعزِلٍ مِن استحقاق العبادة وتوضيحه بحيث لا يبقى فيه شائبة ريب بتعدد أوصافها وأحوالها المنافية لذلك منافاة ظاهرة، وتلك الأحوال وإن كانت غنيّة عن البيان، لكنّها شُرِحت للتنبيه على كمال حماقة عبَدَتِها وأنهم لا يعرفون ذلك إلا بالتصريح، أي: والآلهة الذين يعبدهم الكفار ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ سبحانه. وقُرئ على صيغة

^١ وفي هامش م: وهذا هو السرّ الموعود. «منه».

^٢ وفي هامش م: وقد فُصِّل الأمر هناك بما لا مزيد عليه. «منه».

المبني للمفعول^١ وعلى الخطاب^٢ ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ من الأشياء أصلاً، أي: ليس من شأنهم ذلك.

ولما لم يكن بين نفي الخالقية وبين المخلوقية تلازم بحسب المفهوم وإن تلازما في الصدق أثبت لهم ذلك صريحاً ف قيل: ﴿وَهُمْ يُخْلُقُونَ﴾ أي: شأنهم ومقتضى ذاتهم المخلوقية؛ لأنها ذوات ممكنة مفتقرة في ماهياتها ووجوداتها إلى الموجد. وبناء الفعل للمفعول لتحقيق التضاد والمقابلة بين ما أثبت لهم وبين ما نفي عنهم / من وصفي المخلوقية والخالقية، وللإيدان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص الفعل بفاعله جلّ جلاله. [٣١٨]

ويجوز أن يجعل الخلق الثاني عبارة عن النحت والتصوير رعاية للمشكلة بينه وبين الأول ومبالغة في كونهم مصنوعين لعبادتهم وأعجز عنهم وإيداناً بكمال ركافة عقولهم، حيث أشركوا بخالقهم مخلوقهم، وأما جعل الأول أيضاً عبارة عن ذلك كما فعل فلا وجه له، إذ القدرة على مثل ذلك الخلق ليست مما يدور عليه استحقاق العبادة أصلاً.

ولما أن إثبات المخلوقية لهم غير مستدع لنفي الحياة عنهم لما أن بعض المخلوقين أحياء صرح بذلك ف قيل: ﴿أَمْوَاتٌ﴾ وهو خبر ثانٍ للموصول لا للضمير كما قيل، أو خبر مبتدأ محذوف. وحيث كان بعض الأموات مما يعتريه الحياة سابقاً أو لاحقاً كأجساد الحيوان والتطف التي ينشئها الله تعالى حيواناً احترز عن ذلك ف قيل: ﴿غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ أي: لا يعتريها الحياة أصلاً فهي أموات على الإطلاق. وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي: ما يشعر أولئك الآلهة أيان يبعث عبدهم فعلى طريقة التهكم بهم؛ لأن شعور الجماد بالأمور الظاهرة بديهي الاستحالة عند كل أحد فكيف بما لا يعلمه إلا العليم الخبير؟ وفيه إيدان بأن البعث من لوازم التكليف وأن معرفة وقته مما لا بد منه في الألوهية.

^٢ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وابن عامر وحزمة وأبو جعفر وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٣/٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن اليماني والزعفراني. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٧٦، المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٠٢.

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾^(٣٢)

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ لا يشاركه شيء في شيء، وهو تصريح بالمدعى وتلخيص للنتيجة غِبْ إقامة الحجة. ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ وأحوالها التي من جملتها ما ذُكر من البعث وما يعقبه من الجزاء المستلزم لعقوبتهم وذلتهم ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ للوحدانية جاحدة لها أو للآيات الدالة عليها. ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ عن الاعتراف بها، / أو عن الآيات الدالة عليها.

[٣١٨ظ]

و"الفاء" للإيذان بأن إصرارهم على الإنكار واستمرارهم على الاستكبار وقع مَوْقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة، والمعنى أنه قد ثبت بما قُرّر من الحُجج والبيّنات اختصاص الإلهية به سبحانه، فكان من نتيجة ذلك إصرارهم على ما ذُكر من الإنكار والاستكبار.

وبناء الحكم المذكور على الموصول للإشعار بكونه معللاً بما في حيز الصلة، فإنّ الكفر بالآخرة وبما فيها من البعث والجزاء المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية يؤدي إلى قُصر النظر على العاجل والإعراض عن الدلائل السمعية والعقلية الموجب لإنكارها وإنكار مؤدّاها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه السلام وتصديقه، وأمّا الإيمان بها وبما فيها فيدعو لا محالة إلى التأمل في الآيات والدلائل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقيناً بالوحدانية وخضوعاً لأمر الله تعالى.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾^(٣٣)

﴿لَا جَرَمَ﴾ أي: حقاً، وقد مرّ تحقيقه في سورة هود^١ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ من إنكار قلوبهم ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ من استكبارهم وقولهم للقرآن: أساطير الأولين وغير ذلك من قبائحهم فيجازيهم بذلك.

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ تعليل لما تضمنه الكلام من الوعيد، أي: لا يحبّ المستكبرين عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه، أو لا يحبّ جنس المستكبرين فكيف بمن استكبر عمّا ذكر.

^١ في تفسير الآية الثانية والعشرين منها.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٣١﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: لأولئك المنكرين المستكبرين، وهو بيان لإضلالهم غيب بيان ضلالهم. ﴿مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾ القائل الوافدون عليهم أو المسلمون أو بعض منهم على طريق التهكم. و﴿مَآذَا﴾ منصوب^١ بما بعده، أو مرفوع^٢، أي: أي شيء أنزل؟ أو ما الذي أنزله؟

[٣١٩] / ﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: ما تدعون نزوله، أو المنزل بطريق السخرية أحاديث الأولين وأباطيلهم، وليس من الإنزال في شيء. قيل: هؤلاء القائلون هم المقتسمون الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سؤال وفود الحاج عما نزل عليه عليه السلام.

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ٣٢﴾
 ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ٣٣﴾

﴿لِيَحْمِلُوا﴾ متعلق بـ"قالوا"، أي قالوا ما قالوا ليحملوا ﴿أَوْزَارَهُمْ﴾ الخاصة بهم، وهي أوزار ضلالهم ﴿كَامِلَةً﴾ لم يكفر منها شيء بنكبة أصابتهم في الدنيا كما يكفر بها أوزار المؤمنين ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ظرف ﴿لِيَحْمِلُوا﴾. ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ وبعض أوزار من ضل بإضلالهم وهو وزر الإضلال لأنهما شريكان، هذا يضلّه وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر. و"اللام" للتعليل في نفس الأمر من غير أن يكون غرضاً، وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرار الإضلال أو باعتبار حال قولهم لا حال الحمل.

﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ حال من الفاعل، أي: يضلّونهم غير عالمين بأن ما يدعون إليه طريق الضلال. وأما حملّه على معنى غير عالمين بأنهم يحملون يوم القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل في الحال "قالوا" وتأيدّه بما سيأتي من قوله تعالى: ﴿وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾^٣ من حيث إن حمل ما ذكر

^١ وفي هامش م: على أنه اسم واحد بمعنى: أي

^٢ وفي هامش م: على أن "ما" استفهامية و"ذا"

بمعنى "الذي". «منه».

^٣ في الآية التالية.

شيء؟ «منه».

مِنْ أَوْزَارِ الضَّلَالِ وَالْإِضْلَالِ مِنْ قَبِيلِ إِتْيَانِ الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، فِيرُدُّهُ أَنْ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْعَذَابُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ الْعَذَابُ الدُّنْيَوِيُّ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ.

أَوْ حَالٍ مِنَ الْمَفْعُولِ،^٢ أَي: يَضْلُونَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ ضَلَالٌ. وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِهَا الْإِشْعَارُ بِأَنْ مَكْرَهُمْ لَا يَزُوجُ عِنْدَ ذِي لُبٍّ، وَإِنَّمَا يَتَّبِعُهُمُ الْغَيْبَاءُ وَالْجَهْلَةُ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ جَهْلَهُمْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عُذْرًا؛ إِذْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبْحَثُوا وَيَمَيِّزُوا بَيْنَ الْمُحِقِّ الْحَقِيقِ بِالِاتِّبَاعِ وَبَيْنَ الْمُبْطِلِ.

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ أَي: بَشَسَ شَيْئًا يَزِرُونَهُ مَا ذُكِرَ.

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾^٣ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ^٤

/ ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وَعِيدَ لَهُمْ بَرَجُوعِ غَائِلَةِ مَكْرِهِمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ [٣١٩ظ] كَدَابٍ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَاجِلِ، أَي: قَدْ سَوَّوْا مَنْصُوبَاتٍ لِيَمَكُرُوا بِهَا رَسَلَ اللَّهِ تَعَالَى، ﴿فَأَتَى اللَّهَ﴾ أَي: أَمَرَهُ وَحُكْمَهُ ﴿بُنْيَانُهُمْ﴾ وَقُرئ: "بَيْتُهُمْ"^٥ و"بُيُوتُهُمْ"^٦ ﴿مِنْ الْقَوَاعِدِ﴾ مِنْ جِهَةِ الْقَوَاعِدِ وَهِيَ الْأَسَاطِينُ الَّتِي تَعِمُّدُهُ أَوْ أُسَاسُهُ فَضْعُضِعَتْ أَرْكَانُهُ ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ أَي: سَقَطَ عَلَيْهِمْ سَقْفُ بَنِيَانِهِمْ، إِذْ لَا يَتَصَوَّرُ لَهُ الْقِيَامُ بَعْدَ تَهْدَمِ الْقَوَاعِدِ.

شَبِّهَتْ حَالِ أَوْلَئِكَ الْمَاكِرِينَ فِي تَسْوِيتِهِمُ الْمَكَائِدَ وَالْمَنْصُوبَاتِ الَّتِي أَرَادُوا بِهَا الْإِيقَاعَ بِرَسْلِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ، وَفِي إِبْطَالِهِ تَعَالَى تِلْكَ الْحِيلَ وَالْمَكَائِدَ وَجَعَلَهُ إِتْيَانَهَا أَسْبَابًا لِهَلَاكِهِمْ بِحَالِ قَوْمِ بَنَاءِ بَنِيَانًا وَعَمْدُوهُ بِالْأَسَاطِينِ فَأُتِيَ ذَلِكَ

١ السياق: وَأَمَّا حَفْلُهُ... فِيرُدُّهُ...

٢ السياق: حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ... أَوْ حَالٌ مِنَ

الْمَفْعُولِ...

٣ قراءة شاذة، مَرْوِيَّةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ. شَوَاحِدُ الْقُرْءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٧٠.

٤ قراءة شاذة، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي

عَمْرٍو بِرَوَايَةِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَاقِدٍ

عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْهُ وَعَنِ الضَّحَّاكِ. شَوَاحِدُ الْقُرْءَاتِ

لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٧٠.

مِنْ قَبْلِ أَسَاطِينِهِ بِأَنْ ضُغِضِعَتْ فَسَقَطَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ وَهَلَكُوا، وَقُرِئَ: "فَجَزَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ"^١ بضمّتين.

﴿وَأَتْنَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي: الهلاك والدمار ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه منه؛ بل يتوقعون إتيان مقابله ممّا يُريدون ويشتهون، والمعنى أنّ هؤلاء الماكرين القائلين للقرآن العظيم أساطير الأولين سيأتيهم من العذاب مثل ما أتاهم وهم لا يحتسبون. والمراد به العذاب العاجل لقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ﴾ فإنه عطف على مقدّر ينسحب عليه الكلام، أي: هذا الذي فهم من التمثيل من عذاب هؤلاء أو ما هو أعمّ منه وممّا ذكر من عذاب أولئك جزاؤهم في الدنيا ويوم القيامة يُخْزِيهِمْ، أي: يُذِلُّهُمْ بعذاب الخِزْي على رءوس الأشهاد.

وأصل الخِزْي: ذُلٌّ يُسْتَحْيى منه. و﴿ثُمَّ﴾ للإيماء إلى ما بين الجزاءين من التفاوت^٢ / مع ما يدلّ عليه من التراخي الزماني. وتغيير السبك بتقديم الظرف [٣٢١] ليس لقصر الخِزْي على يوم القيامة كما هو المتبادر من تقديم الظرف على الفعل؛ بل لأنّ الإخبار بجزائهم في الدنيا مؤذن بأنّ لهم جزاءً أخروياً فتبقى النفس مترقّبة إلى وروده سائلةً عنه بأنّه ماذا؟ مع تيقّنها بأنّه في الآخرة فسيق الكلام على وجه يؤذن بأنّ المقصود بالذّكر إخزاؤهم لا كونه يوم القيامة.

والضمير إمّا للمفترين في حقّ القرآن الكريم أو لهم ولمن مثّلوا بهم من الماكرين، كما أشير إليه وتخصّصه بهم يأباه السّباق والسّياق كما ستقف عليه. ﴿وَيَقُولُ﴾ لهم تفضيحاً وتوبيخاً، فهو إلى آخره بيان للإخزاء ﴿أَيَّنْ شُرَكَاءِي﴾ أضافهم إليه سبحانه حكاية لإضافتهم الكاذبة، ففيه توبيخ إثر توبيخ مع استهزاء بهم ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْتَقُّونَ فِيهِمْ﴾ أي: تُخاصمون الأنبياء والمؤمنين في شأنهم بأنهم شركاء حقّاً حين يئنون لكم بطلانها.

والمراد بالاستفهام استحضرها للشفاعة أو المدافعة على طريقة الاستهزاء والتبكي، والاستفسار عن مكانهم لا يُوجب غيبتهم حقيقة حتّى يُعتذر بأنّه يجوز

^٢ وقع في ترقيم الراح م هنا اضطراب، إذا تقدم اللوح ٣٢٠ على اللوح ٣٢١.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج ومجاهد وابن محيصن. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٦.

أَن يُحَال بينهم وبين عبدتهم حيثذ ليتفقدوها في ساعة علّقوا بها الرجاء فيها، أو بأنهم لما لم ينفعهم فكأنهم غُيب؛ بل يكفي في ذلك عدم حضورهم بالعنوان الذي كانوا يزعمون أنهم متّصفون به من عنوان الإلهية، فليس هناك شركاء ولا أماكنها، على أن قوله: "ليتفقدوا" ^١ ليس بسديد، فإنه قد تبين عندهم الأمر حيثذ فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فكيف يتصوّر منهم التفقد. وقرئ بكسر النون، ^٢ أي: تشاقوني على أن مُشاقّة الأنبياء والمؤمنين لاسيما في شأن متعلّق به سبحانه مُشاقّة له عز وجل.

﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من أهل الموقف وهم الأنبياء والمؤمنون الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيد وكانوا يدعونهم في الدنيا إلى التوحيد فيجادلونهم ويتكبرون عليهم، أي: يقولون توبيحاً لهم وإظهاراً للشماتة بهم / وتقريراً لما كانوا يعظونهم وتحقيقاً لما أوعدوهم به. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقّقه وتحثّم وقوعه حسبما هو المعتاد في إخباره سبحانه وتعالى، كقوله: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف، ٤٤/٧]، ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ﴾ [الأعراف، ٤٨/٧].

﴿إِنَّ الْخِزْيَ﴾ الفضيحة والذلّ والهوان ﴿الْيَوْمَ﴾ منصوب بالخزي على رأي من يرى إعمال المصدر المُصدّر باللام، أو بالاستقرار في الظرف، وفيه فضل بين العامل والمعمول بالمعطوف إلا أنه مغتفر في الظروف، وإيراده للإشعار بأنهم كانوا قبل ذلك في عزّة وشقاق، ﴿وَالسُّوءَ﴾ العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ بالله تعالى وبآياته ورسله.

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ بتأنيث الفعل، وقرئ بتذكيره ^٣ وبإدغام التاء في التاء. ^٤ والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار صورة توفّيهم إياهم لما فيها

^٢ قرأ بها حمزة وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٣/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٧١.

^١ ما وقفت على صاحب القول فيما بين يدي

من المظان.

^٢ قرأ بها نافع. النشر لابن الجزري، ٣٠٣/٢.

مِنَ الْهَوَلِ، والموصولُ في محلِّ الجزِّ على أَنَّهُ نَعَتْ للكافرين أو بدل منه أو في محلِّ النصب أو الرفع على الذمِّ، وفائدته تخصيص الخزي والسوء بمن استمرَّ كفره إلى حين الموت دون مَنْ آمَن منهم ولو في آخر عُمره، أي: على الكافرين المُستمرِّين على الكفر إلى أن تتوفاهم الملائكة ﴿ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: حال كونهم مستمرِّين على الكفر، فإنَّه ظلم منهم لأنفسهم وأيُّ ظلم؟ حيث عَرَضُوهَا للعذاب المخلَّد وبدلوا فطرة الله تَبْدِيلًا.

﴿فَالْقَوُّ أَلْسَلَمَ﴾ أي: فيلقون. والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقُّق الوقوع، وهو عطفٌ على قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ أَتَيْنَ شُرَكَاءِي﴾^١ وما بينهما جملة اعتراضية جيء بها تحقيقًا لما حاق بهم من الخزي على رءوس الأشهاد، أي: فيسألون ويتركون المشاقَّةَ وينزلون عمَّا كانوا عليه في الدنيا من الكِبَرِ وشِدَّةِ الشكِّمة قائلين: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ﴾ في الدنيا ﴿مِنْ سُوءٍ﴾ أي: من شرك، قالوه منكِّرين لصدوره عنهم، كقولهم: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام، ٢٣/٦].

ولمَّا عبَّروا عنه بالسوء اعترافًا بكونه سيِّئًا لا إنكارًا لكونه كذلك مع الاعتراف بصدوره عنهم. ويجوز أن يكون تفسيرًا لـ ﴿أَلْسَلَمَ﴾ على أن يكون المراد به الكلام الدالُّ عليه، وعلى التقديرين فهو جواب عن قوله سبحانه: ﴿أَتَيْنَ شُرَكَاءِي﴾^٢ كما في سورة الأنعام^٣ / لا عن قول أولي العلم ادعاء لعدم استحقاقهم لما دهمهم من الخزي والسوء. [٣٢٢]

﴿بَلَى﴾ ردٌّ عليهم من قِبَلِ أولي العلم وإثبات لما نفوه، أي: بلى كُتُم تعملون ما تعملون. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فهو يجازيكم عليه، وهذا أوَّله.

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾^٤

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي: كلَّ صنف بابَه المُعدُّ له. وقيل: أبوابها أصناف

١ في الآية السابقة. جميعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَتَيْنَ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۖ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ [الأنعام، ٢٣-٢٢/٦]. «منه».

٢ في الآية السابقة.

٣ في الآية السابقة.

٤ وفي هامش م: من قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

عذابها، فالدخول عبارة عن الملابس والمقاساة. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ إن أريد بالدخول حدوثة فالحال مقدرة، وإن أريد مطلق الكون فيها فهي مقارنة.

﴿فَلْيَبْشِرُوا الْهَاسِرِينَ﴾ أي: عن التوحيد، كما قال تعالى: ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل، ٢٢/١٦]. وذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعليته لثوائهم فيها، والمخصوص بالذم محذوف، أي: جهنم. وتأويل قولهم: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾^١ بأننا ما كنا عاملين ذلك في اعتقادنا رؤى للمحافظة على ألا كذب ثمة يردّه الرد المذكور وما في سورة الأنعام من قوله تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام، ٢٤/٦].

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾^٢

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ أي: المؤمنين، وُصفوا بالتقوى إشعاراً بأن ما صدر عنهم من الجواب ناشئ عن التقوى: ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾ سلكوا في الجواب مسلك السؤال من غير تلعثم ولا تغيير في الصورة، والمعنى: أي: أنزل خيراً فإنه جواب مطابق للسؤال سبكاً وللواقع في نفس الأمر مضموناً، وأما الكفرة فإنهم خذلهم الله تعالى كما غيروا الجواب عن نهج الحق الواقع الذي ليس له من دافع غيروا صورته وعدلوا بها عن سنن السؤال، حيث رفعوا الأساطير روماً لما مر من إنكار النزول.

رُوي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمره بالانصراف وقالوا: إن لم تلقه كان خيراً لك، فيقول: أنا شرُّ وافد إن رجعت / إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد وأراه، فيلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فيخبرونه بحقيقة الحال فهم الذين قالوا خيراً.^٢

[٣٢٢ظ]

^٢ بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ١١٧/٥

وبلفظه في الكشف للزمخشري، ٤٤٣/٢.

^١ في الآية السابقة.

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أي: أعمالهم أو فعلوا الإحسان ﴿فِي هَذِهِ﴾ الدار ﴿الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي: مثوبة حسنة مكافأة فيها.

﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ أي: مثوبتهم فيها ﴿خَيْرٌ﴾ مما أوتوا في الدنيا من المثوبة، أو خيرٌ على الإطلاق فيجوز إسناد الخيرية إلى نفس دار الآخرة.

﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: دار الآخرة، حُذِفَ لدلالة ما سبق عليه. وهذا كلام مبتدأ مدح الله تعالى به المتقين وعدَّ جوابهم المحكي من جملة إحسانهم ووعدهم بذلك ثوابي الدنيا والآخرة فلا محلَّ له من الإعراب، أو بدلٌ من ﴿خَيْرًا﴾ أو تفسير له، أي: أنزل خيرًا هو هذا الكلام الجامع، قالوه ترغيبًا للسائل.

﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾

﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ﴾ خبرٌ مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: لهم جنات، ويجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح. ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ صفة لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾ على تقدير تنكير ﴿عَدْنٍ﴾، وكذلك ﴿يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾، أو كلاهما حال على تقدير علميته.

﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ في تلك الجنات ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ الظرف الأول خبرٌ لـ ﴿مَا﴾ والثاني حال منه، والعامل ﴿مَا﴾ في الأول، أو متعلق به، أي: حاصل لهم فيها ما يشاءون من أنواع المشتبهات. وتقديمه للاحتراز عن توهم تعلقه بالمشيئة، أو لما مرَّ مرارًا من أن تأخير ما حقه التقديم يُوجب ترَقُّبَ النفس إليه فيتمكن عند وروده عليها فضلُ تمكُّن.

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الجزاء الأوفى ﴿يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ "اللام" للجنس، أي: كلٌّ من يتقي من الشرك والمعاصي، ويدخل فيه المتقون المذكورون دخولًا أوليًا، ويكون فيه بغث لغيرهم على التقوى، أو للعهد فيكون فيه تخسير للكفرة.

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٢﴾

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ﴾ نعت للمتقين، وقوله تعالى: ﴿طَيِّبِينَ﴾ أي: طاهرين عن دنس الظلم لأنفسهم، حال من الضمير، وفائدته الإيدان بأن ملاك الأمر في التقوى هو الطهارة عما ذكر إلى وقت توفيقهم، ففيه حث للمؤمنين على الاستمرار على ذلك، / ولغيرهم على تحصيله. وقيل: فرحين طيبي النفوس بشارة الملائكة إياهم بالجنة، أو طييين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى جناب القدس.^٢

﴿يَقُولُونَ﴾ حال من الملائكة، أي: قائلين لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ قال القرطبي رحمه الله: إذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك الموت عليه السلام، فقال: «السلام عليك يا وليي الله، الله تعالى يقرأ عليك السلام»، وبشره بالجنة.^٣

﴿أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ﴾ «اللام» للعهد، أي: جنات عدن... إلخ، ولذلك جردت عن النعت، والمراد دخولهم لها في وقته، فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المبشر به لا دخول القبر الذي هو روضة من رياضها، إذ ليس في البشارة به ما في البشارة بدخول نفس الجنة.

﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بسبب ثباتكم على التقوى والطاعة، أو بالذي كنتم تعملونه من ذلك. وقيل: المراد بالتوفي التوفي للحشر، لأن الأمر بالدخول حيثنذ يتحقق.^٤

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٣﴾

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ما ينتظر كفار مكة المأذ ذكرهم ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ لقبض أرواحهم بالعذاب، جعلوا منتظرين لذلك وشتان بينهم وبين انتظاره،

^٢ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٤/٢١٣.

^١ ط س - أي.

وبلا نسبة في الكشف للزمخشري، ٢/٤٤٣.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٦٠.

^٤ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٦٠.

لا لأنه يلحقهم البتة لحوق الأمر المنتظر؛ بل لمباشرتهم لأسبابه الموجبة له المؤدية إليه، فكأنهم يقصدون إتيانه ويتدبرون لوروده، وقرئ بتذكير الفعل.^١

﴿أَوَيَأْتِي أَمْرُكَ﴾ التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام إشعار بأن إتيانه لطف به صلى الله عليه وسلم وإن كان عذاباً عليهم، والمراد بالأمر العذاب الدنيوي لا القيامة، لكن لا لأن انتظارها بجامع انتظار إتيان الملائكة، فلا يلائمه العطف بـ ﴿أَوْ﴾ لأنها ليست نصّاً / في العناد، إذ يجوز أن يعتبر منع الخلو ويراد بإيرادها كفاية كلّ واحد من الأمرين في عذابهم؛ بل لأن قوله تعالى فيما سيأتي: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ﴾ الآية، صريح في أن المراد به^٢ ما أصابهم من العذاب الدنيوي.

[٥٣٣٣ظ]

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل فعل هؤلاء من الشرك والظلم والتكذيب والاستهزاء ﴿فَعَلَّ الَّذِينَ﴾ خلّوا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم.

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ بما سيأتي من عذابهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا﴾ بما كانوا مستمرين عليه من القبائح الموجبة لذلك ﴿أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ كان الظاهر أن يقال: ولكن كانوا هم الظالمين كما في سورة الزخرف،^٣ لكنه أوتر ما عليه النظم الكريم لإفادة أن غائلة ظلمهم آيلة إليهم وعاقبته مقصورة عليهم، مع استلزام اقتصار ظلم كلّ أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور. وقد مرّ تحقيقه في سورة يونس.^٤

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(٣١)

﴿فَأَصَابَهُمْ﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿فَعَلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾^٥ وما بينهما اعتراض لبيان أن فعلهم ذلك ظلم لأنفسهم. ﴿سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ أي: أجزية أعمالهم السيئة على طريقة تسمية المسبب باسم سببه إيذاناً لفظاعته، لا على حذف المضاف؛ فإنه يوهّم أن لهم أعمالاً غير سيئاتهم.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٠٣/٢.

^٢ س - به.

^٣ في الآية السادسة والسبعين منها.

^٤ في تفسير الآية الرابعة والأربعين منها.

^٥ في الآية السابقة.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ أي: أحاط بهم من الحيق الذي هو إحاطة الشرّ، وهو أبلغ من الإصابة وأفظع ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ من العذاب.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^[٣٢٠]
﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ أي: أهل مكة، وهو بيان لفن آخر من كفرهم، والعدول عن الإضمار إلى الموصول لتقريعهم بما في حيز الصلة وذمهم بذلك من أول الأمر.

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره كما تقول لما عبدنا ذلك ﴿نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا﴾ الذين نقديهم في ديننا، ﴿وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ من السوائب والبحائر وغيرها. وإنما قالوا ذلك تكذيباً للرسول عليه السلام وطعنًا في الرسالة رأساً متمسكين بأن ما شاء الله تعالى يجب وما لم يشأ يمتنع، / فلو أنه شاء أن نوحده ولا نُشرك به شيئاً ولا نُحرّم ممّا حرّمنا شيئاً - كما يقوله الرسل وينقلونه من جهة الله عز وجل - لكان الأمر كما شاء من التوحيد ونفي الإشراك وما يتبعهما، وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيئاً من ذلك.

وإنما يقوله الرسل من تلقاء أنفسهم فأجيب عنه بقوله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الفعل الشنيع ﴿فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم، أي: أشركوا بالله وحرّموا حله وردّوا رسله وجادلوه بالباطل حين تبهوهم على الخطأ وهذّوهم إلى الحق.

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ﴾ الذين يبلغون رسالات الله وعزائم أمره ونهيهِ ﴿إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أي: ليست وظيفتهم إلا تبليغ الرسالة تبليغاً واضحاً أو موضعاً، وإبانة طريق الحق وإظهار أحكام الوحي الذي من جملتها تحثّم تعلق مشيئة الله تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل الحق، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت، ٦٩/٢٩].

وأما إلجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاءوا أو أبوا كما هو مقتضى استدلالهم، فليس ذلك من وظيفتهم ولا من الحكمة التي عليها يدور أمر التكليف في شيء حتى يُستدل بعدم ظهور آثاره على عدم حَقِّية الرسل أو على عدم تعلُّق مشيئته تعالى بذلك، فإنَّ ما يترتَّب عليه الثواب والعقاب من أفعال العباد لا بدَّ في تعلُّق مشيئته تعالى بوقوعه من مباشرتهم الاختيارية له وصرف اختيارهم الجزئي إلى تحصيله، وإلاَّ لكان الثواب والعقاب اضطراريَّين، فـ"الفاء" للتعليل، كأنه قيل: كذلك فعل أسلافهم، وذلك باطل فإنَّ الرسل ليس شأنهم إلَّا تبليغ أوامر الله سبحانه ونواهيه لا تحقيق مضمونهما وإجراء موجبهما على الناس قسراً وإلجاءً، وإيراد كلمة ﴿عَلَى﴾ للإيذان بأنَّهم في ذلك مأمورون أو بأنَّ ما يبلغونه حقٌّ للناس عليهم إيفاؤه. وبهذا ظهر أنَّ حمل قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾... إلخ، على الاستهزاء لا يلائم الجواب، والله تعالى أعلم بالصواب.

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فُتَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٠﴾﴾

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ تحقيق لكيفية تعلُّق مشيئته تعالى بأفعال

العباد بعد بيان أنَّ الإلجاء ليس من وظائف الرسالة / ولا من باب المشيئة [٣٢٠ظ]

المتعلِّقة بما يدور عليه الثواب والعقاب من الأفعال الاختيارية لهم، أي: بعثنا في كلِّ أمة من الأمم الخالية رسولاً خاصاً بهم ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ يجوز أن يكون ﴿أَنَّ﴾ مفسِّرة لما في البعث من معنى القول وأن يكون مصدرية، أي: بعثنا بأنَّ اعبدوا الله وحده، ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ هو الشيطان وكلُّ ما يدعو إلى الضلالة.

﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي: من تلك الأمم، و"الفاء" فصيحة، أي: فبلغوا ما بُعثوا به من الأمر بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت ففرَّقوا، فمنهم ﴿مَّنْ هَدَى اللَّهُ﴾ إلى الحقِّ الذي هو عبادته واجتناب الطاغوت بعد صَرْف قدرتهم واختيارهم الجزئي إلى تحصيله، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ أي: وجبت وثبتت إلى حين الموت لعناده وإصراره عليها وعدم صَرْف قدرته إلى تحصيل الحقِّ.

وتغيير الأسلوب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارهم، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء، ٨٠/٢٦]. فلم يكن كلٌّ من مشيئة الهداية وعدمها إلا حسبما حصل منهم من التوجه إلى الحق وعدمه، لا بطريق القسر والإلجاء حتى يُستبدل بعدمهما على عدم تعلُّق مشيئته تعالى بعبادتهم له تعالى وحده.

﴿فَسِيرُوا﴾ يا معشر قريش ﴿فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ في أكنافها ﴿كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ من عاد وثمود ومن سار سيرتهم ممن حقَّت عليهم الضلالة لعلكم تعتبرون حين تشاهدون في منازلهم وديارهم آثار الهلاك والعذاب. وترتيب الأمر بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلالة عليهم من غير إخبار بحلول العذاب للإيذان بأنه غني عن البيان وأن ليس الخبر كالعيان، وترتيب النظر على السير لما آتاه بعده وأن ملاك الأمر في تلك العاقبة هو التكذيب والتعلُّل بأنه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء.

﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدُنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾

﴿إِنْ تَحْرِصْ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرئ بفتح الراء وهي لغية. ﴿عَلَى هُدُنْهُمْ﴾ أي: إن تطلب هدايتهم بجهدك ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ أي: فاعلم أنه / تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره، والمراد به قريش، وإنما وُضع الموصول موضع الضمير للتنصيص على أنهم ممن حقَّت عليه الضلالة والإشعار بعلّة الحكم.

ويجوز أن يكون المذكور علّة للجزاء المحذوف، أي: إن تحرص على هدايتهم فلست بقادر على ذلك؛ لأن الله لا يهدي من يضلّه وهؤلاء من جملتهم. وقرئ: "لَا يَهْدِي" على بناء المفعول، أي: لا يقدر أحد على هداية من يضلّه الله تعالى، وقرئ: "لَا يَهْدِي" بفتح الهاء وإدغام تاء يهتدي في الدال،

٢ قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. الكشف للزمخشري، ٤٤٥/٢.

١ قراءة شاذة، مروية عن النخعي والحسن وأبي البرهسم وأبي خنوة والسلمي. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٦-٧٧، وشواذ القراءات للكرماني، ص ٢٧١ المغني في القراءات للنزأوازي، ص ١١٠٦.

ويجوز أن يكون يهدي بمعنى يهتدي، وقرئ: "يُضِلُّ" بفتح الياء، وقرئ: "لَا هَادِيَ لِمَنْ يُضِلُّ وَلِمَنْ أَضَلُّ".^٢

﴿وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ ينصرونهم في الهداية أو يدفعون العذاب عنهم، وصيغة الجمع في "الناصرين" باعتبار الجمعية في الضمير، فإنَّ مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد إلى الآحاد، لا لأنَّ المراد نفى طائفة من الناصرين من كل منهم.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣٨)

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ شروع في بيان فن آخر من أباطيلهم وهو إنكارهم البعث ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ مضدر في موقع الحال، أي: جاہدين في أيمانهم ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ﴾ ولقد ردَّ الله تعالى عليهم أبلغ ردَّ بقوله الحق.

﴿بَلَىٰ﴾ أي: بلى يبعثهم ﴿وَعْدًا﴾ مضدر مؤكِّد لما دلَّ عليه ﴿بَلَىٰ﴾، فإنَّ ذلك موعد من الله سبحانه، أو لمحذوف، أي: وعد بذلك وعدًا ﴿عَلَيْهِ﴾ صفة له ﴿وَعْدًا﴾، أي: وعدًا ثابتًا عليه إنجازه لامتناع الخلف في وعده، أو لأنَّ البعث من مقتضيات الحكمة. ﴿حَقًّا﴾ صفة أخرى له، أو نصب على المصدرية، أي: حقَّ حقًا.

﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ لجهلهم بشئون الله عزَّ شأنه من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال، وبما يجوز عليه وما لا يجوز وعدم وقوفهم على سرِّ التكوين والغاية القصوى منه، وعلى أنَّ البعث ممَّا يقتضيه الحكمة التي جرت عادته سبحانه بمراعاتها. ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه يبعثهم فيبتون^٣ القول بعدمه أو أنه وعد عليه حق فيكذبونه قائلين: ﴿لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون، ٨٣/٢٣].

^١ قراءة شاذة، مرويَّة عن ابن مسعود. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧١.

^٢ قراءة شاذة، مرويَّة عن أبي. الكشف للزمخشري، ٤٤٥/٢.

^٣ س: فيبتون.

﴿لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾^١

/ ﴿لِيَبَيِّنَ لَهُمُ﴾ غاية لما دلَّ عليه ﴿بَيِّنَ﴾^١ من البعث، والضمير لمن يموت، [٣٢٤ظ] إذ التبيين يعم المؤمنين أيضًا فإنهم وإن كانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة الحال يتضح الأمر فيحصل علمهم إلى مرتبة عين اليقين، أي: يبعثهم ليبين لهم بذلك وبما يحصل لهم من مشاهدة الأحوال كما هي ومعاينتها بصورها الحقيقية الشأن ﴿الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ من الحق المنتظم لجميع ما خالفوه مما جاء به الشرع المبين، ويدخل فيه البعث دخولًا أوليًا.

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله سبحانه بالإشراك وإنكار البعث وتكذيب وعده الحق ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ في كل ما يقولون لاسيما في قولهم: ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾^٢.

والتعبير عن الحق بالموصول للدلالة على فخامته، وللإشعار بعليّة ما ذكر في حيز الصلة للتبيين وما عطف عليه، وجعلهما غاية للبعث المشار إليه باعتبار وروده في معرض الردّ على المخالفين، وإبطال مقالة المعاندين المستدعي للتعريض لما يردعهم عن المخالفة ويلجئهم إلى الإذعان للحق؛ فإنّ الكفرة إذا علموا أنّ تحقيق البعث إذا كان لتبيين أنّه حقّ وليعلموا أنّهم كاذبون في إنكاره كان ذلك أضرّ لهم عن إنكاره وأدعى إلى الاعتراف به ضرورة أنّه يدلّ على صدق العزيمة على تحقيقه، كما تقول لمن ينكر أنك تصلي: "الأصلين رغماً لأنفك وإظهاراً لكذبك"، ولأنّ تكرّر الغايات أدلّ على وقوع الفعل المغنيا بها، / وإلا فالغاية الأصلية للبعث باعتباره ذاته إنّما هو الجزاء الذي هو الغاية القصوى للخلق المغنيا بمعرفته عزّ وجلّ وعبادته، وإنّما لم يذكر ذلك لتكرّر ذكره في مواضع أخر وشهرته.

وإنّما لم يدرج علم الكفار بكذبهم تحت التبيين بأن يقال: وإنّ الذين كفروا كانوا كاذبين؛ بل جيء بصيغة العلم؛ لأنّ ذلك ليس ممّا تعلّق به التبيين الذي هو عبارة عن إظهار ما كان مبهماً قبل ذلك بأن يخبر به فيختلف فيه، [٣٢٥و]

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

كالبعث الذي نطق به القرآن فاختلف فيه المختلفون، وأما كَذِب الكافرين فليس من هذا القبيل، فما يتعلق به علم ضروري حاصل لهم من قبل أنفسهم، وقد مرَّ تحقيقه في سورة التوبة عند قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ [التوبة، ٤٣/٩]. وإنما خُصَّ الإسناد بهم حيث لم يقل: "وليعلموا أن الكافرين" الآية، لأنَّ علم المؤمنين بذلك حاصل قبل ذلك أيضًا.

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ﴾^١

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا﴾ استئناف لبيان كيفية التكوين على الإطلاق إبداءً وإعادةً بعد التنبيه على آتية البعث، ومنه يظهر كلفه، ف﴿مَا﴾ كافة و﴿قَوْلُنَا﴾ مبتدأ، وقوله: ﴿لِشَيْءٍ﴾ أي: أي شيء كان ممَّا عزَّ وهان متعلِّق به، على أنَّ "اللام" للتبليغ كهي في قولك: "قلتُ له فَمَ فقام"، وجعلها الزجَّاج سببية، أي: لأجل شيء^١. وليس بواضح^٢. والتعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلُّق مشيئته تعالى به، لا أنَّه كان شيئاً قبل ذلك. ﴿إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ ظرف لـ﴿قَوْلُنَا﴾، أي: وقت إرادتنا لوجوده.

﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ وَكُنْ﴾ خبر للمبتدأ. ﴿فَيَكُونُ﴾ إمَّا عطف على مقدَّر يفصح عنه "الفاء" وينسحب عليه الكلام، أي: فنقول ذلك فيكون كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ﴾ [غافر، ٦٨/٤٠]، وإمَّا جواب^٢ لشرط محذوف، أي: فإذا قلنا ذلك فهو يكون.

وليس هناك قول ولا مَقول له ولا أمر ولا مأمور حتَّى يقال إنَّه يلزم منه أحد المُحالين، إمَّا خطابُ المعدوم أو تحصيل الحاصل، أو يقال إنَّ ما يستدعيه انحصار قوله تعالى في قوله تعالى: ﴿كُنْ﴾، وليس يلزم منه انحصار أسباب التكوين فيه كما يفيدُه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس، ٨٢/٣٦]، فإنَّ المراد بالأمر هو الشأن الشامل للقول والفعل، ومن ضرورة انحصاره في كلمة ﴿كُنْ﴾ انحصار أسبابه على الإطلاق فيه؛

^١ انظر: معاني القرآن وإعراجه للزجاج، ١٩٩/٣. الحلبي، ٢٢٠/٧ واللباب لابن عادل، ٥٧/١٢.

^٢ قول الزجاج مع الرد عليه في الدر المصون للسمين ^٣ السياق: إمَّا عطف... وإمَّا جواب...

بل إنما هو تمثيل لسهولة تأتي المقدورات حسب تعلق مشيئته تعالى بها، وتصويرٌ لسرعة حدوثها بما هو عَلمٌ في ذلك من طاعة المأمور المطيع / لأمر [٣٢٥ظ] الأمر المطاع، فالمعنى إنما إيجادنا لشيء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون، ولما عُبر عنه بالأمر الذي هو قول مخصوص وجب أن يُعبر عن مطلق الإيجاد بالقول المطلق، فتأمل.

وفي الآية الكريمة من الفخامة والجزالة ما يحار فيه العقول والألباب. وقرئ بنصب «يَكُونُ»^١ عطفاً على «نَقُولُ» أو تشبيهاً له بجواب الأمر.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْوِّثَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥٥﴾

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ أي: في شأن الله تعالى ورضاه وفي حقه ولوجهه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ ولعلهم الذين ظلمهم أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوهم من ديارهم، فهاجروا إلى الحبشة، ثم بوأهم الله تعالى المدينة حسبما وعد بقوله سبحانه: ﴿لَنَبْوِّثَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي: مباءة حسنة، أو تبوئة حسنة كما قال قتادة.^٢ وهو الأنسب لما هو المشهور من كون السورة غير ثلاث آيات من آخرها مكية.

وأما ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنها نزلت في صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبير وأبي جندل بن سهيل،^٣ أخذهم المشركون فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام، فأما صهيب فقال لهم: «أنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم»، فافتدى منهم بماله وهاجر،

^١ قرأ بها ابن عامر والكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٢٠/٢.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٢٢٣/١٤، ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٠/٥.

^٣ هو العاص بن سهيل بن عمرو العامري بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي، أبو جندل.

كان من السابقين إلى الإسلام وقد حبسه أبوه وقيدته بسبب إسلامه، فلما كان صلح الحديبية هرب يحجل في قيوده وأبوه حاضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الحديبية، ثم خلاص وهاجر وجاهد، وكان من خيار الصحابة. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ١١٦٢١/٤ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٩٢/١.

فلَمَّا رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: «رَبِّحَ البَيْعَ يَا صَهْبُ»، وقال عمرُ رضي الله عنه: «نعم العبدُ صُهَيْبٌ لو لم يَخِفِ اللهَ لم يَغْصِهِ»^١، فَإِنَّمَا يُنَاسِبُ^٢ مَا حُكِيَ عن الأصمِّ مِنْ كَوْنِ كُلِّ السُّورَةِ مَدْنِيَّةً.^٣

وما نُقِلَ عن قتادةٍ مِنْ كَوْنِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ مَدْنِيَّةً، فَيَحْتَمِلُ مَا نَقَلْنَا عَنْهُ مِنْ نَزُولِ الْآيَةِ فِي أَصْحَابِ الْهَجْرَتَيْنِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ نَزُولُهَا بِالْمَدِينَةِ بَيْنَ الْهَجْرَتَيْنِ. وَأَمَّا جَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمَلَتِهِمْ فَلَا يُسَاعِدُهُ نَظْمُ التَّنْزِيلِ وَلَا شَأْنُهُ الْجَلِيلُ. وَقُرِئَ: «لَتُنَزِّلَنَّهُمْ»^٤، وَمَعْنَاهُ إِثْوَاءٌ حَسَنَةٌ أَوْ لَتُنَزِّلَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا مَنَزَلَةً حَسَنَةً، وَهِيَ الْعَلْبَةُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَعَلَى الْعَرَبِ قَاطِبَةً وَأَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ كَافَّةً.

[٣٢٦] ﴿وَلَا جُزْأَ الْآخِرَةِ﴾ أَي: أَجْرُ أَعْمَالِهِمُ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآخِرَةِ ﴿أَكْبَرُ﴾ / مِمَّا يَعْبُجُلُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُعْطِيَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَطَاءً قَالَ لَهُ: «خُذْ بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِيهِ، هَذَا مَا وَعَدَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَمَا آذَخَرَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ»^٥.

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ الضمير للكفار، أَي: لَوْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْمَعُ لَهُؤُلَاءِ الْمُهَاجِرِينَ خَيْرَ الدَّارِينَ لَوَافَقُوهُمْ فِي الدِّينِ، وَقِيلَ: لِلْمُهَاجِرِينَ أَي لَوْ عَلِمُوا ذَلِكَ لَزَادُوا فِي الْجَهْدِ أَوْ لَمَّا تَأَلَّمُوا لِمَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْمُهَاجَرَةِ وَشِدَائِهَا.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^٦

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ عَلَى الشَّدَائِدِ مِنَ أَذْيَةِ الْكُفَّارِ وَمَفَارِقَةِ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَحَلُّهُ النَّصَبُ أَوْ الرَّفْعُ عَلَى الْمَدْحِ.

^١ الكلام كله من قوله: "ابن عباس" بلفظ قريب في اللباب لابن عادل، ١٢/٥٩، وبعضه في أسباب النزول للواحدي، ص ٢٨٥، ومعالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٠ والكشاف للزمخشري، ٢/٤٤٦. السياق: وأما ما نُقِلَ... فَإِنَّمَا يُنَاسِبُ...
^٢ انظر: اللباب لابن عادل، ١٢/٣ (النحل، ١/١٦).
^٣ قراءة شاذة، مروية عن عليٍّ والأعمش والربيع بن خثيم. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٢. المغني في القراءات للنُّزَوَازِي، ص ١١٠٧.
^٤ معالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٠ والكشاف للزمخشري، ٢/٤٤٦.

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ خَاصَّةٌ ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ منقطعين إليه تعالى مُعْرِضِينَ عَمَّا سِوَاهُ مَفْوضِينَ إليه الأمر كله، والجملة إمَّا معطوفة على الصلة، وتقديماً الجار والمجرور للدلالة على قُضْر التوكّل على الله تعالى، وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام التوكّل؛ أو حال^١ من ضمير ﴿صَبَرُوا﴾.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١٢)
 ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ وقرئ بالياء مبنياً للمفعول^٢ وهو ردّ لقريش حين قالوا: الله أجلّ من أن يكون له رسول من البشر، كما هو مبنى قولهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا﴾... إلخ،^٣ أي: جرت السنّة الإلهيّة حسبما اقتضته الحكمة بآلا يبعث للدعوة العامّة إلا بشرّاً يوحي إليهم بواسطة الملك أو امرئه ونواهيّه ليبلغوها الناس.

ولمّا كان المقصود من الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه الكفار على مضمونه صُرف الخطاب إليهم ف قيل: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أي: أهل الكتاب أو علماء الأخبار أو كلّ من يُذكر بعلم وتحقيق ليعلموكم ذلك.

﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ حُذِفَ جوابه لدلالة ما قبله عليه، وفيه دلالة على أنّه لم يُرسل للدعوة العامّة ملكاً، وقوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ [فاطر، ١/٣٥] معناه: رُسُلًا إلى الملائكة / أو إلى الرسل، ولا امرأة ولا صبيّاً، ولا ينافيه نبوة عيسى عليه السلام وهو في المهد لأنّها أعظم من الرسالة، وإشارة إلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يُعلم.

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١١)
 ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ بالمعجزات والكتب، والباء متعلّقة بمقدّر وقّع جواباً عن سؤال من قال: بم أرسلوا؟ ف قيل: أرسلوا بالبينات والزُّبر، أو بـ ﴿مَا أَرْسَلْنَا﴾

^٣ النحل، ١٦/٣٥.

^١ السياق: إمّا معطوفة... أو حال...

^٢ قرأ بها العشرة إلّا حفصاً. النشر لابن الجزري، ^٤ في الآية السابقة.

داخلاً تحت الاستثناء مع ﴿رَجَالًا﴾^١ عند مَنْ يُجَوِّزُهُ، أي ما أرسلنا إلا رجالاً بالبينات، كقولك: "ما ضربتُ إلا زيداً بالسوط"، أو على نية التقديم قبل أداة الاستثناء، أي: ما أرسلنا مِنْ قبلك بالبينات والزُّبر إلا رجالاً عند مَنْ يُجَوِّزُ تأخر صلة "ما" قبل إلا إلى ما بعده، أو بما وقع صفةً للمستثنى، أي: إلا رجالاً ملتبسِينَ بالبينات، أو بـ ﴿نُوحِي﴾^٢ على المفعولية أو الحالية^٣ مِنْ القائم مقامَ فاعل "يُوحَى" وهو ﴿إِلَيْهِمْ﴾، على أَنَّ قوله تعالى: ﴿فَسَلُّوا﴾^٤ اعتراض، أو بقوله ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾^٥ على أَنَّ الشرط للتبكي كقول الأجير: "إن كنتُ عملتُ لك فأعطني حقِّي".

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ أي: القرآن، وإنما سُمِّيَ به لأنه تذكير وتنبية للغافلين؛ ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ كافةً ويدخل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً. ﴿مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ﴾ في ذلك الذِّكْر مِنْ الأحكام والشرائع وغير ذلك مِنْ أحوال القرون المَهْلَكَةِ بأفانين العذاب حسب أعمالهم الموجبة لذلك على وجه التفصيل بيانا شافيا، كما ينبئ عنه صيغة التفعيل في الفعلين لاسيما بعد ورود الثاني، أو لا على صيغة الإفعال، ولما أَنَّ التبيين أعمُّ مِنَ التصريح بالمقصود وَمِنْ الإرشاد إلى ما يدلُّ عليه دخل تحته القياس على الإطلاق سواء كان في الأحكام الشرعية أو غيرها، ولعلَّ قوله عز وجل: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ إشارة إلى ذلك، أي: إرادة أن يتأملوا فيتبتهوا للحقائق وما فيه مِنَ العِبَر، ويحترزوا عما يؤدي إلى مثل ما أصاب الأولين مِنَ العذاب.

﴿أَقَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾^٥

﴿أَقَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ هم أهل مكة الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وراموا صدَّ أصحابه عن الإيمان عليهم الرضوان، لا الذين احتالوا

١ في الآية السابقة.
 ٢ في الآية السابقة.
 ٣ السياق: والباء متعلِّقة بمقدَّر... أو بـ ﴿مَا أَرْسَلْنَا﴾...
 ٤ في الآية السابقة.
 ٥ في الآية السابقة.

لهلاك الأنبياء كما قيل،^١ ولا مَنْ يُعَمُّ الفريقين، لما أَنَّ المراد تحذير هؤلاء عن إصابة مثل ما أصاب أولئك مِنْ فنون العذاب المعدودة.

و﴿السَّيِّئَاتِ﴾ نعت لمصدر محذوف، أي: مكروا المكْرَاتِ السيِّئَاتِ التي قُضِتْ عنهم، / أو مفعولٌ به للفعل المذكور على تضمينه معنى العمل، أي: [و٣٢٧] عَمِلُوا السيِّئَاتِ، فقوله تعالى: ﴿أَنْ يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ مفعول لـ﴿أَمِنْ﴾، أو ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ صفة لما هو المفعول، أي: أفأمن الماكرون العقوبات السيئة، وقوله: ﴿أَنْ يَخْشِفَ﴾... إلخ، بدل مِنْ ذلك.

وعلى كلِّ حال فـ"الفاء" للعطف على مقدَّر ينسحب عليه النظم الكريم، أي: أنزلنا إليك الذِّكْرَ لثبِّينَ لهم مضمونه الذي مِنْ جملته إنباء الأمم المهلكة بفنون العذاب ويتفكروا في ذلك، ألم يتفكَّرْ فأمن الذين مكروا السيِّئَاتِ أن يخسفَ الله بهم الأرض كما فعل بقارون، على توجيه الإنكار إلى المعطوفين معاً، أو أتفكَّروا فأمنوا، على توجيهه إلى المعطوف، على أَنَّ الأمن بعد التفكَّر ممَّا لا يكاد يفعله أحد. وقيل:^٢ هو عطفٌ على مقدَّر تنبئ عنه الصلوة، أي: أَمَكَّرْ فأمن الذين مكروا... إلخ.^٣ ﴿أَوْيَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه، أي: في حالة غفلتهم، أو مِنْ مَأْمَنِهِمْ، أو مِنْ حيث يرجون إتيان ما يشتهون، كما حُكي فيما سلف ممَّا نزل بالماكرين.

﴿أَوْيَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾^٤

﴿أَوْيَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ﴾ أي: في حالة تَقْلِبِهِمْ في مسائرهم ومتاجرهم، ﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ بمُمتنعين أو فائتين بالهرب والفرار، على ما يوهِّمه حال التقلب والسير. و"الفاء" إمَّا لتعليل الأخذ أو لترتيب عدم الإعجاز عليه دلالة على شدِّته وفضاعته، حسبما قال صلى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»^٥، وإيراد الجملة الاسميَّة للدلالة على دوام النفي لا نفي الدوام.

^٤ صحيح البخاري، ٧٤/٦ (٤٦٨٦)؛ سنن الترمذي،

^١ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٦٣/٢.

٢٨٨/٥ (٣١١٠)؛ جامع البيان للطبري، ٥٧٢/١٢

^٢ وفي هامش م: جاربردي. «منه».

(هود، ١٠٢/١١)؛ معالم التنزيل للبغوي، ١٩٩/٤

^٣ في هامش حاشية الجاربردي على الكشاف، ٦٠.

(هود، ١٠٢/١١).

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ٥٧﴾

[٣٢٧ظ] قوماً قبلهم فيتخوفوا فيأخذهم العذاب وهم متخوفون، / وحيث كانت حالتا القلب والتخوف مظنةً للهرب عُبر عن إصابة العذاب فيهما بالأخذ وعن إصابته حالة الغفلة المنبئة عن السكون بالإتيان. وقيل: التخوف: التنقص، قال قائلهم:

تخوف الرجل منها تامكاً قرداً كما تخوف غود النبعة السفن^١

أي: يأخذهم على أن يتنقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا، والمراد بذكر الأحوال الثلاث بيان قدرة الله سبحانه على إهلاكهم بأي وجه كان لا الحصر فيها. ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ حيث لا يعاجلكم بالعقوبة، ويحلّم عنكم مع استحقاقكم لها.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ رَعِي الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ٥٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ٥٩﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ استفهام إنكاري، وقرئ على صيغة الخطاب،^٢ و"الواو" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: ألم ينظروا ولم يروا متوجهين ﴿إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: من كلّ شيء ﴿يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ﴾ أي ترجع شيئاً فشيئاً حسبما تقتضيه إرادة الخالق تعالى، فإنّ التفيؤ مطاوع الإفاءة، وقرئ بتأنيث الفعل.^٣

١ القرد: الذي أكله القرد. النبعة: مفرد النبع وهو شجر تتخذ منه القسي. والسفن: ما يُنحت به الشيء. انظر: لسان العرب لابن منظور، «تمك»، «قرد»، «نبع»، «سفن».

٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

٣ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

١ البيت مختلف في نسبه: فهو لأبي كبير الهذلي في الكشف والبيان للثعلبي، ٥١/١٦ والكشاف للزمخشري، ٤٤٧/٢ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٦٣/٢ وهو لذی الرّمة في الصحاح للجوهري، «خوف»، «سفن» وهو في ملحق ديوانه ١٩١٧/٣. ويروى لغيرهما. انظر تفصيل ذلك في تخريج مُحَقِّق ديوان ذي الرّمة ١٩١٧-١٩١٨. | والتامك: السنام المرتفع.

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ أي: ألم يزوا الأشياء التي لها ظلال متفتحة عن أيماها
وشمالها، أي: عن جانبي كل واحد منها، استعير لهما ذلك من يمين الإنسان وشماله.
﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾ حال من الظلال كقوله تعالى: ﴿وَذَلَّلْنَاهُمْ بِأَلْغَدِ وَوَأَلْصَقْنَا﴾ [الرعد،
١٥/١٣]. والمراد بسجودها تصرفها على مشيئة الله سبحانه وتأتيها لإرادته تعالى
في الامتداد والتقليص وغيرهما غير ممتنعة عليه فيما سخرها له.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي: صاغرون منقادون، حال من الضمير
في ﴿ظَلَّلْنَاهُ﴾، والجمع باعتبار المعنى، وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن
الدُّخُور من خصائصهم، / والمعنى: ترجع الظلال من جانب إلى جانب بارتفاع
الشمس وانحدارها، أو باختلاف مشارقها ومغاربها، فإنها كل يوم من أيام السنة
تتحرك على مدار معين من المدارات اليومية بتقدير العزيز العليم منقاداً لما
قُدِّرَ لها من التفَيُّؤ أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد، والحال
أن أصحابها من الأجرام داخرة منقادة لحكمه تعالى، ووصفها بالدُّخُور مغنٍ
عن وصف ظلالها به، أو كلاهما حال من الضمير المشار إليه، والمعنى: ترجع
ظلال تلك الأجرام حال كونها منقادة لله تعالى داخرة، فوصفها بهما مغنٍ عن
وصف ظلالها بهما.

ولعل المراد بالموصول الجمادات من الجبال والأشجار والأحجار التي
لا يظهر لظلالها أثر سوى التفَيُّؤ بما ذكر من ارتفاع الشمس وانحدارها أو
اختلاف مشارقها ومغاربها، وأما الحيوان فظله يتحرك بتحركه. وقيل: المراد
بـ﴿الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ يمينُ الفلك وهو جانبه الشرقي؛ لأن الكواكب منه تظهر
أخذة في الارتفاع والسطوع، وشماله وهو جانبه الغربي المقابل له، فإن الظلال
في أول النهار تبتدئ من الشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند
الزوال تبتدئ من الغرب واقعة على الربع الشرقي منها.^١

وبعد ما بين سجود الظلال وأصحابها من الأجرام السفلية الثابتة في أحيازها
ودخورهما له سبحانه وتعالى شرع في بيان سجود المخلوقات المتحركة بالإرادة

^١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٦٤.

سواء كانت لها ظلال أو لا، فقل: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾ أي: له تعالى وحده يخضع وينقاد لا لشيء غيره استقلالاً أو اشتراكاً، فالقصرُ ينتظم القلبَ والإفراد إلا أن الأنسب بحال المخاطبين قصرُ الإفراد، كما يؤذن به قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾^١.

[٣٢٨ظ] / ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ قاطبة ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ كائناً ما كان ﴿مِنْ دَآبَّةٍ﴾ بيان لما في الأرض. وتقديمه لقلته ولثلاً يقع بين المبيّن والمبيّن فضل، والإفراد مع أنّ المراد الجمع لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرد من الدواب. قال الأخفش: «هو كقولك: ما أتاني من رجلٍ مثله وما أتاني من الرجال مثله»^٢. ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ عطف على ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ عطف جبريل على الملائكة تعظيماً وإجلالاً، أو على أن يُراد بـ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ الخلق الذي يقال له: الروح، أو يراد به ملائكة السماوات، وبقوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ ملائكة الأرض من الحفظة وغيرهم.

﴿وَهُمْ﴾ أي: الملائكة مع علوّ شأنهم ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن عبادته عزّ وجلّ والسجود له. وتقديم الضمير ليس للقصر، والجملة إما حال من فاعل ﴿يَسْجُدُ﴾ مسنداً إلى ﴿الْمَلَائِكَةُ﴾، أو استئناف أخبر عنهم بذلك.

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^٣ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيتَى فَآرْهَبُونَ^٤

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ﴾ أي: مالك أمرهم، وفيه تربية للمهابة وإشعار بعلّة الحكم. ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ أي: يخافونه جلّ وعلا خوف هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقهر، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام، ١٨/٦]، أو يخافون أن يُرسل عليهم عذاباً من فوقهم، والجملة حال من الضمير في لا يستكبرون أو بيان له وتقرير لأنّ من يخاف الله سبحانه لا يستكبر عن عبادته.

^٢ معاني القرآن للأخفش، ٤١٦/٢، وهو عنه في

اللباب لابن عادل، ٧٣/١٢.

^١ النحل، ٥١/١٦.

﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^١ أي: ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات، وإيراد الفعل مبنيًا للمفعول جزي على سنن الجلالة وإيداناً بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة استناده إلى غيره سبحانه، وفيه أن الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء.

وبعد ما بين أن جميع الموجودات يُخضعون والانقياد الطبيعي وما يجري مجراه من عبادة الملائكة حيث لا يتصور منهم عدم الانقياد أصلاً لله عز وجل، أردف / ذلك بحكاية نهيه سبحانه وتعالى للمكلفين عن الإشراك فقيل: ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ عطفًا على قوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾، وإظهار الفاعل وتخصيص لفظة الجلالة بالذكر للإيدان بأنه متعين الألوهية، وإنما المنهي عنه هو الإشراك به لا أن المنهي عنه مطلق اتخاذ إلهين بحيث يتحقق الانتهاء عنه برفض أيهما كان، أي: قال تعالى لجميع المكلفين: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾.

وإنما ذكر العدد مع أن صيغة التثنية مُغْنِيَةٌ عن ذلك دلالة على أن مساق النهي هو الاثنيتية وأنها منافية للألوهية، كما أن وصف الإله بالوحدة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ للدلالة على أن المقصود إثبات الوجدانية وأنها من لوازم الإلهية، وأما الإلهية فأمر مُسَلَّمُ الثبوت له سبحانه، وإليه أُشير حيث أسند إليه القول. وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة على رأي من اكتفى في تحقق الالتفات بكون الأسلوب الملتفت عنه حق الكلام، ولم يشترط سبق الذكر على ذلك الوجه.^١

﴿فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم لتربية المهابة وإلقاء الرهبة في القلوب، ولذلك قُدِّمَ المفعول وكُرِّرَ الفعل، أي: إن كنتم راهبين شيئاً فإياي ارهبوا فارهبون لا غير، فإني ذلك الواحد الذي يسجد له ما في السماوات والأرض.

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾^٢

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خلقاً وملكاً، تقرير لعلّة انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة، وتحقيق لتخصيص الرهبة به تعالى. وتقديم الظرف لتقوية

للسكّاني، ص ٢٩٩، والمطول للفتازاني، ص ١٣١-١٣٢.

^١ كما هو مذهب السكّاني في الالتفات، وقد يفهم من كلام الزمخشري. انظر: مفاتيح العلوم

ما في "اللام" من معنى الاختصاص. وكذا في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الدِّينُ﴾ أي: الطاعة والانقياد.

﴿وَاصِبًا﴾ أي: واجبًا ثابتًا، لا زوال له لما تقرر أنه الإله وحده الحقيقي بأن يُرهب، وقيل: واصبًا من الوصب، أي: وله الدين ذا كلفة. وقيل: الدِّينُ: الجزاء، أي: وله الجزاء الدائم بحيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر.^١

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ الهمزة للإنكار، و"الفاء" للعطف / على مقدر ينسحب عليه السياق، أي: أعقِبْ تقرر الشئون المذكورة من تخصيص جميع الموجودات للسجود به تعالى، وكون ذلك كله له، ونهيهِ عن اتِّخاذ الأنداد، وكون الدِّين له واصبًا المستدعي ذلك لتخصيص التقوى به سبحانه، غير الله الذي شأنه ما ذكر تتقون فتطيعون؟ [٣٢٩ظ]

﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾

﴿وَمَا يَكُم﴾ أي: أي شيء يلابسكم ويصاحبكم ﴿مِّن نِّعْمَةٍ﴾ آية نعمة كانت ﴿فَمِنَ اللَّهِ﴾ فهي من الله، ف﴿مَا﴾ شرطية أو موصولة متضمنة لمعنى الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول، فإن ملابسة النعمة بهم سبب للإخبار بأنها منه تعالى، لا لكونها منه تعالى. ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ مساسًا يسيرًا ﴿فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾: تتضرعون في كشفه لا إلى غيره. والجوار: رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة، قال الأعشى:

يرأوخ من صلوات المليك لك طورًا سجدًا وطورًا جوارًا^٢

وقرئ: "تَجْرُونَ"^٣ بطرح الهمزة وإلقاء حركتها إلى ما قبلها.

وفي ذكر المساس المُنْبِئ عن أدنى إصابة، وإيراده بالجملة الفعلية المعربة عن الحدوث، مع ﴿ثُمَّ﴾ الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر، وتحلية الضُرِّ

^١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٦٥.

للمخشري، ٢/٤٤٩.

^٢ البيت للأعشى في ديوانه، ص ٥٣ وهو له

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الزُّهري وأبي جعفر.

في جامع البيان للطبري، ١٤/٢٥١ والكشاف

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٢.

بلام الجنس المفيدة لمساس أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس، مع إيراد النعمة بالجملة الاسمية الدالة على الدوام، والتعبير عن ملابتها للمخاطبين بباء المصاحبة، وإيراد ﴿مَا﴾ المعربة عن العموم، ما لا يخفى^١ من الجزالة والفخامة. ولعل إيراد ﴿إِذَا﴾ دون "إن" للتوسل به إلى تحقق وقوع الجواب.

﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥١﴾

﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ﴾ وقرأ: "كَاشَفَ الضُّرَّ"،^٢ وكلمة ﴿ثُمَّ﴾ ليست للدلالة على تمادي زمان مساس الضرر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة؛ بل للدلالة على تراخي رتبة ما يترتب عليه من مفاجأة الإشراف المدلول عليها بقوله سبحانه: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾، فإن ترتبها على ذلك في أبعد غاية من الضلال، ثم إن وجه الخطاب / إلى الناس جميعاً فـ"من" للتبعيض، والفريق فريق الكفرة، وإن وجه إلى الكفرة فـ"من" للبيان، كأنه قيل: إذا فريق كافر وهم أنتم.

ويجوز أن يكون فيهم من اعتبر وازدجر، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَخَلَّوْا إِلَى الْبِرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ [لقمان، ٣٢/٣١] فـ"من" تبعيضية أيضاً. والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بكمال قبح ما ارتكبه من الإشراف والكفران.

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥٢﴾

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ من نعمة الكشف عنهم، كأنهم جعلوا غرضهم في الشكر كفران النعمة وإنكار كونها من الله عز وجل. ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ أمر تهديد. والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهي السخط، وقرأ بالياء^٣ مبنياً للمفعول عطفاً على ﴿لِيَكْفُرُوا﴾، على أن يكون كفران النعمة والتمتع غرضاً لهم من الإشراف. ويجوز أن تكون "اللام" لام الأمر الوارد للتهديد.

^١ السياق: وفي ذكر... ما لا يخفى...

عن قتادة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٧.

^٢ وفي هامش م: بمعنى "كشَفَ"، وفيه مبالغة تُنبئ عنها صيغة المغالبة. «منه». | والقراءة شاذة، مروية لابن خالويه، ص ٧٧.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي العالية. شواذ القرآن

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة أمركم، وما ينزل بكم من العذاب. وفيه وعيد أكيد، مُنبئ عن أخذ شديد، حيث لم يذكر المفعول إشعاراً بأنه مما لا يوصف.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَأْلَاهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾^(٥١)

﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ لعلّه عطف على ما سبق، بحسب المعنى، تعداداً لجناياتهم، أي: يفعلون ما يفعلون من الجوار إلى الله تعالى عند مساس الضر، ومن الإشارك به عند كشفه، ﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لما لا يعلمون حقيقة وقدره الخسيس من الجمادات التي يتخذونها شركاء لله سبحانه جهالة وسفاهة، ويزعمون أنها تنفعهم وتشفع لهم، على أن ﴿مَا﴾ موصولة والعائد إليها محذوف، أو لما لا علم له أصلاً، وليس من شأنه ذلك، ف﴿مَا﴾ موصولة أيضاً والعائد إليها ما في الفعل من الضمير المستكن، وصيغة جمع العقلاء لكون ﴿مَا﴾ عبارة عن آلهتهم التي وصفوها بصفات العقلاء، أو مصدرية^١ و"اللام" للتعليل، أي: لعدم علمهم، والمجعول له محذوف للعلم بمكانه.

﴿نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ من الزرع والأنعام وغيرهما تقريباً إليها.

/ ﴿تَأْلَاهِ لَتُسْأَلُنَّ﴾ سؤال توبيخ وتقريع ﴿عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ في الدنيا بأنها آلهة حقيقة بأن يتقرب إليها. وفي تصدير الجملة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب المُنبي عن كمال الغضب من شدة الوعيد ما لا يخفى.

[٥٣٠ظ]

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾^(٥٢)

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ هم خُزاعة^٢ وكنانة^٣ الذين يقولون: الملائكة بنات الله. ﴿سُبْحَنَهُ﴾ تنزيه وتقديس له عز وجل عن مضمون قولهم ذلك، أو تعجب من جزأتهم على التفوه بمثل تلك العظيمة.

^١ كنانة بطن من مضر القحطانية، وأتهم مُرة بن مُر بن أذ. انظر: قلائد الجمان للقلقشندي، ١/١٣٤، ونهاية الأرب للقلقشندي، ١/٤٠٨.

^٢ السياق: على أن ﴿مَا﴾ موصولة... أو مصدرية...
^٣ كنانة: من مشاهير العرب المستعربة، وهم بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس، وله من الولد على عمود النسب النبوي ابنه النضر، وبنو

﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من البنين. و﴿مَا﴾ مرفوعة المحل على أنه مبتدأ والظرف المقدم خبره، والجملة حالية. و﴿سُبْحَنَهُ﴾ اعتراض في حاق موقعه، وجعلها منصوبة بالعطف على ﴿الْبَنَاتِ﴾ أي: يجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين، يؤدي إلى جعل الجغل بمعنى يعم الزعم والاختيار.

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨﴾

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ﴾ أي: أخبر بولادتها ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ﴾ أي: صار، أو دام النهار كله ﴿مُسْوَدًّا﴾ من الكآبة والحياء من الناس، واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير.^١ ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾، ممتلئ خنقا وغيظا.

﴿يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ٥٩ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٦٠﴾

﴿يَتَوَارَىٰ﴾ يستخفي ﴿مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ﴾ من أجل سوئه، والتعبير عنها ب﴿مَا﴾ لإسقاطها عن درجة العقلاء. ﴿أَيُمْسِكُهُ﴾ أي: مترددا في أمره محدثا نفسه في شأنه: أيُمْسِكُهُ ﴿عَلَىٰ هُونٍ﴾ ذل، وقرئ: "هوان"،^٢ ﴿أَمْ يَدُسُّهُ﴾ يُخْفِيهِ ﴿فِي التُّرَابِ﴾ بالوَاد، والتذكير باعتبار لفظ ﴿مَا﴾، وقرئ بالتأنيث.^٣

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ حيث يجعلون ما هذا شأنه عندهم من الهون والحقارة لله المتعالي عن الصاحبة والولد، والحال أنهم يتحاشون عنه ويختارون / لأنفسهم البنين، فمدارُ الخطأ جعلهم ذلك لله سبحانه مع إبانهم إياه، لا جعلهم البنين لأنفسهم ولا عدم جعلهم له سبحانه.^٤ ويجوز أن يكون مداره التعكيس، لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾ [النجم، ٢٢/٥٣].

١ القراءات للثوزاوازي، ص ١١١٠.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٧٣.

٤ وفي هامش م: أي: عدم جغل البنين له سبحانه. «منه».

١ التشوير: من "شور به" إذا أخجله. الصحاح للجوهري، «شور».

٢ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري وعيسى بن

عمر وابن أبي عبله وابن مقسم والزعفراني.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٧٧؛ شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٧٣؛ المغني في

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥١﴾
 ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ ممن ذكرت قبائحهم ﴿مَثَلُ السَّوْءِ﴾ صفة السوء
 الذي هو كالمثل في القبح، وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند موتهم،
 وإيثار الذكور للاستظهار بهم، وأد البنات لدفع العار وخشية الإملاق، المنادي
 كل ذلك بالعجز والقصور والشح البالغ. ووضع الموصول موضع الضمير
 للإشعار بأن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة.

﴿وَلِلَّهِ﴾ سبحانه وتعالى ﴿الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ أي: الصفة العجيبة الشأن، التي
 هي مثل في العلو مطلقاً، وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والوجود الواسع
 والتزاهة عن صفات المخلوقين، ويدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علواً كبيراً.
 ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ المتفرد بكمال القدرة لاسيما على مؤاخذتهم بذنوبهم،
 ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يفعل كل ما يفعل بمقتضى الحكمة البالغة، وهذا أيضاً من
 جملة صفاته العجيبة تعالى.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَا كُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٥٢﴾

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ﴾ الكفار ﴿بِظُلْمِهِمْ﴾ بكفرهم ومعاصيهم التي من
 جملتها ما عُدَّ من قبائحهم، وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ﴾^١ وإيداناً بأن ما أتوه من القبائح قد تنهى إلى أمد لا غاية وراءه، ﴿مَا
 تَرَكَ عَلَيْهَا﴾ على الأرض المدلول عليها بـ ﴿النَّاسَ﴾ ويقول تعالى: ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾
 أي: ما ترك عليها شيئاً من دابة قط؛ بل أهلكها بالمرّة بشؤم ظلم الظالمين،
 كقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا فِتْنَةً / لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال، ٢٥/٨].

[٣٣١ظ]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: «إن الظالم لا يضر إلا
 نفسه»، فقال: «بلى والله، حتى إن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم»^٢.

^١ في الآية السابقة.^٢ جامع البيان للطبري، ١٤/٢٦٠، معالم التنزيل
 للبغوي، ٥/١٢٦، الكشف للزمخشري، ٢/٤٥٠.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «كاد الجُعل يهلك في جُحره بذنب ابن آدم»^١، أو من دابة ظالمة. وقيل: لو أهلك الآباء لم يكن الأبناء، فيلزم ألا يكون في الأرض دابة لما أنها مخلوقة لمنافع البشر، لقوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة، ٢/٢٩].

﴿وَلَكِنْ﴾ لا يؤاخذهم بذلك؛ بل ﴿يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لأعمارهم، أو لعذابهم كي يتوالدوا، أو يكثر عذابهم، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ المسمى ﴿لَا يَسْتَفْرِخُونَ﴾ عن ذلك الأجل، أي: لا يتأخرون. وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عنه مع طلبهم له. ﴿سَاعَةً﴾ فذّة، وهي مثل في قلة المدة، ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ أي: لا يتقدمون. وإنما تعرّض لذكره مع أنّه لا يتصوّر الاستقدام عند مجيء الأجل مبالغة في بيان عدم الاستخار بنظمه في سلك ما يمتنع، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ وَلَا الَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [النساء، ٤/١٨]، فإنّ من مات كافراً مع أنّه لا توبة له رأساً قد نُظم في سبط من لم تقبل توبته للإيذان بأنهما سيّان في ذلك، وقد مرّ في تفسير سورة يونس.^٢

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾^(٣٧)

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ﴾ أي: يثبتون له سبحانه، وينسبون إليه في زعمهم ﴿مَا يَكْرَهُونَ﴾ لأنفسهم ممّا ذكر، وهو تكرير لما سبق تشيةً للتقريع وتوطئة لقوله تعالى: ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ﴾ أي: يجعلون له تعالى ما يجعلون ومع ذلك تصف ألسنتهم الكذب، وهو ﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ / العاقبة الحسنى عند الله تعالى، كقوله: ﴿وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ [فصلت، ٤١/٥٠]. وقُرى: "الكُذْبُ"^٣ وهو جمع "كذوب"، على أنّه صفة "الألسنة".

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن معاذ بن جبل وابن أبي عتبة والزّعفراني وابن مجاهد. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٧٣ المغني في القراءات للنوّزوازي، ص ١١١١.

^١ جامع البيان للطبري، ٢٦٠/١٤-٢٦١، معالم التنزيل للبغوي، ٢٦/٥، الكشف للزمخشري، ٤٥٠/٢.

^٢ في تفسير الآية التاسعة والأربعين منها، ومز أيضاً في تفسير الآية التاسعة والثلاثين من سورة الأعراف.

﴿لَا جَرَمَ﴾ ردّ لكلامهم ذلك وإثبات لنقيضه، أي: حقاً ﴿أَنْ لَهُمْ﴾ مكان ما أمّلوا من الحسنى ﴿الثَّانِ﴾ التي ليس^١ وراء عذابها عذاب، وهي^٢ عِلْم في الشوآى.

﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ أي: مقدّمون إليها، من "أفراطه"، أي: قدّمته في طلب الماء، وقيل: منسيون، من "أفراط خلفي" إذا خلفته ونسيته، وقرئ بالتشديد وفتح الراء،^٣ من "فراطه في طلب الماء"، وبكسر الراء المشددة،^٤ من التفريط في الطاعات، وبكسر المخففة،^٥ من الإفراط في المعاصي، فلا يكونان حينئذ من أحوالهم الآخروية، كما عطف عليه.

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(١٣)

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ تسليّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يناله من جهالات الكفرة، ووعد لهم على ذلك، أي: أرسلنا إليهم رسلاً، فدعّوهم إلى الحق، فلم يجيبوا إلى ذلك، ﴿فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ القبيحة، فعكفوا عليها مُصِرِّين.

﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمُ﴾ أي: قرينهم، وبئس القرين. ﴿الْيَوْمَ﴾ أي: يوم زين لهم الشيطان أعمالهم فيه؛ على طريق حكاية الحال الماضية، أو في الدنيا، أو يوم القيامة على طريقة حكاية الحال الآتية، وهي حال كونهم معذبين في النار، والولي بمعنى: الناصر، أي: فهو ناصرهم اليوم لا ناصر لهم غيره، مبالغة في نفي الناصر عنهم. ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى مشركي قريش، والمعنى: زين للأمم السالفة أعمالهم، فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم. وأن يكون على حذف المضاف، أي: ولي أمثالهم.

﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هو عذاب النار.

١ ط س: ليست.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٣.

٢ س: هو.

٤ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج وابن أبي عبله. ٥ قرأ بها نافع. النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١٦)

/ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي القرآن ﴿إِلَّا لِتُبَيِّنَ﴾ استثناء مفرغ من أعم العِلَل، أي: ما أنزلناه عليك لعل من العِلَل إِلَّا لِتُبَيِّنَ ﴿لَهُمْ﴾ أي: للناس ﴿الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ من التوحيد والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد. ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ معطوفان على محلّ ﴿لِتُبَيِّنَ﴾، أي: وللهداية والرحمة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وإنما انتصبا لكونهما إثري فاعل الفعل المعلّل، بخلاف "التبيين" حيث لم ينتصب لفقدان شرطه، ولعلّ تقديمه عليهما لتقدمه في الوجود، وتخصيص كونهما هدى ورحمة بالمؤمنين لأنهم المغتنمون آثاره.

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (١٧)

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من السحاب أو من جانب السماء حسبما مرّ، وهذا تكرير لما سبق تأكيداً لمضمونه وتوطئة لما يعقبه من أدلة التوحيد. ﴿مَاءً﴾ نوعاً خاصاً من الماء هو المطر، وتقديم المجرور على المنصوب لما مرّ مراراً من التشويق إلى المؤخر. ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ بما أنبت به فيها من أنواع النباتات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: بعد يئسها، وما تفيد "الفاء" من التعقيب العادي لا ينافيه ما بين المعطوفين من المهلة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض الميتة به ﴿لَآيَةً﴾ وآية آية دالة على وحدته سبحانه وعلمه وقدرته وحكمته. ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ هذا التذكير ونظائره سماع تفكر وتدبر، فكان من ليس كذلك أصم.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (١٨)

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ عظيمة وأي عبرة تحار في ذكرها العقول وتهيم في فهمها ألباب الفحول. ﴿نُّسْقِيكُم﴾ استئناف لبيان ما أبهم أولاً من "العبرة".

[٣٣٣و] / ﴿مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ أي: بطون الأنعام، والتذكير هنا لمراعاة جانب اللفظ؛ فإنه اسم جمع، ولذلك عدّه سيويه في المفردات المبنية على "أفعال"، كـ"أكياش"^١ و"أخلاق"،^٢ كما أنّ تأنيثه في سورة المؤمنين لرعاية جانب المعنى، ومَنْ جعله جَمْع "نَعَم" جعل الضمير للبعض، فإنّ اللبّن ليس لجميعها، أو له على المعنى، فإنّ المراد به الجنس، وقرئ بفتح النون ههنا وفي سورة المؤمنين.^٣

﴿مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمْرٍ لَبَنًا﴾ الفَرْث: فضالة ما يبقى مِنَ العَلْف في الكَرِش المنهضمة بعض الانهضام، وكثيف ما يبقى في المعاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ البهيمة إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كَرِشها كان أسفلها فَرْثًا وأوسطه لبنًا، وأعلاه دمًا.^٤ ولعلّ المراد به: أنّ أوسطه يكون مادة اللبّن، وأعلاه مادة الدم الذي يغذو البدن؛ لأنّ عدم تكوّنها في الكَرِش ممّا لا ريب فيه؛ بل الكبْدُ تجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكَرِش، ويبقى ثقله وهو: الفَرْث، ثمّ يُمسكها ريشما يهضمها، فيحدث أخلطاً أربعة معها مائتة، فتميّز القوة المميّزة تلك المائتة بما زاد على قدر الحاجة من المِرتين الصفراء والسوداء، ويدفعها إلى الكلّية والمرارة والطّحال، ثمّ تُوزع الباقي على الأعضاء بحسبها، فتجري على كلّ حقّه على ما يليق به بتقدير العزيز الحكيم، ثمّ إن كان الحيوان أنثى زاد أخلطها على قدر غذائها لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجها، فيندفع الزائد أولاً لأجل الجنين إلى الرّحم، فإذا انفضل انصبّ ذلك الزائد / أو بعضه إلى الضروع، فيبيّض لمجاورته لحومها الغُدديّة البيّض ويلدّ طعمه فيصير لبنًا. ومَنْ تدبّر في بدائع صنْع الله تعالى فيما ذُكر من الأخلط والألبان، وإعداد مقارّها ومجاريها، والأسباب المؤلّدة لها،

[٣٣٣ظ]

^٣ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٠٤.

^٤ مروى عنه بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي،

٢٨/٥ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٦٨، وبلا

نسبة في الكشف للزمخشري، ٢/٤٥٢.

^١ وفي هامش م: وهو الذي أعيد غزله. «منه».

^٢ انظر: كتاب سيويه، ٣/٢٣٠، وفيه أنّ أفعال قد

يقع للواحد، فتقول العرب: "هو أنعام"، كما

في هذه الآية، كما تقول: "هذا ثوب أكياش".

والكلام عنه في الكشف للزمخشري، ٢/٤٥١.

وتسخير القوى المتصرفة فيها، كل وقت على ما يليق به، اضطرر^١ إلى الاعتراف
بكمال علمه وقدرته وحكمته وتناهي رأفته ورحمته.^٢

﴿مِنْ﴾ الأولى تبعية، لما أن اللبن بعض ما في بطونه؛ لأنه مخلوق من
بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفَرْث، حسبما فُصِّل،
والثانية: ابتدائية، كقولك: "سَقَيْتُ مِنَ الْحَوْضِ"؛ لأنَّ بين الفَرْث والدم مبدأ
الإسقاء، وهي متعلّقة بـ﴿تُسْقِيكُمْ﴾.

وتقديمه على المفعول لما مرّ مراراً من أن تقديم ما حقه التأخير يبعث
لِلنفس شوقاً إلى المؤخّر موجباً لِفَضْلِ تمكّنه عند وروده عليها، لاسيّما إذا
كان المقدّم متضمّناً لَوْضَفِ مُنَافٍ لَوْضَفِ المؤخّر، كالذي نحن فيه، فإنَّ بين
وصفي المقدّم والمؤخّر تنافياً وتناثياً، بحيث لا يترأى ناراها، فإنَّ ذلك ممّا
يزيد الشوق والاستشراق إلى المؤخّر، كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم
مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ [يس، ٨٠/٣٦]، أو حالاً من ﴿لَبَنًا﴾ قُدِّمَ عليه لتكثيره،
وللتنبية على أنه موضع العبرة.

﴿خَالِصًا﴾ عن شائبة ما في الدم والفَرْث من الأوصاف، يبرزخ من القدرة
القاهرة الحاضرة عن بغي أحدهما عليه، مع كونهما مكتنفين له. ﴿سَائِبًا لِلشَّرِيبِينَ﴾
سهل المرور في حلقهم. قيل: لم يغصّ أحد باللبن.^٥ وقرئ: "سَيْغًا" بالتشديد^٦
وبالتخفيف،^٧ مثل "هَيْنَ" و"هَيْنَ".

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^٨

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ / متعلّق بما يدلّ عليه الإسقاء من مطلق [٣٣٤و]

١ السياق: ومن تدبّر... اضطرّ...

٢ الكلام كله بلفظ قريب في أنوار التنزيل

للبضاوي، ٢٦٨-٢٦٩.

٣ م س: هو الذي أخرج.

٤ السياق: والثانية: ابتدائية... أو حال...

٥ كما في الكشف للزمخشري، ٤٥٢/٢.

٦ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٧٣.

٧ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر، مع رفع

الغين. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٣.

الإطعام المنتظم لإعطاء المطعوم والمشروب؛ فإنّ اللبن مطعوم، كما أنّه مشروب، أي: ونطعمكم من ثمرات النخيل ومن الأعناب، أي: من عصيرهما. وقوله تعالى: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ استئناف لبيان كُنه الإطعام وكشفه؛ أو بقوله: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ﴾^١. وتكرير الظرف للتأكيد، أو خبر لمبتدأ محذوف، صفته ﴿تَتَّخِذُونَ﴾، أي: ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه، وحذف الموصوف إذا كان في الكلام كلمة "من" شائع نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا مِثْلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصفات، ١٦٤/٣٧]. وتذكير الضمير على الوجهين الأولين؛ لأنّه للمضاف المحذوف، أعني: العصير، أو لأنّ المراد هو الجنس. و"السَّكْر" مصدر سُمِّيَ به الخمر. وقيل: هو النبيذ،^٢ وقيل: هو الطُّعْم.^٣

﴿وَرَزَقْنَا حَسَنًا﴾ كالتَّمْر والدِّبْس والزَّيْب والخَلّ، والآية إن كانت سابقة النزول على تحريم الخمر فدالة على كراهتها وإلا فجامعة بين العتاب والمِنّة. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ باهرة ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يستعملون عقولهم في الآيات بالنظر والتأمل.

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾^٤ ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ أي: ألهمها وقذف في قلوبها وعلمها بوجه لا يعلمه إلا العليم الخبير. وقرئ بفتحيتين.^٥ ﴿أَنْ اتَّخِذِي﴾ أي: بأن اتخذي، على أنّ ﴿أَنْ﴾ مصدرية. ويجوز أن تكون مفسرة؛ لما في الإيحاء من معنى القول. وتأنيث الضمير مع أنّ ﴿النَّحْلَ﴾ مذكر للحمل على المعنى أو لأنّه جمع "نحلة"، والتأنيث لغة أهل الحجاز.

﴿مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ أي: أوكارًا مع ما فيها من الخلايا، وقرئ: "بُيُوتًا"

بكسر الباء. ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ / أي: يعرّشه الناس، أي: يرفعه من كرم [٣٣٤ظ]

^٤ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب وأبان بن تغلب. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٧؛ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٤.

^٥ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشاف للزمخشري،

٤٥٣/٢.

^١ السياق: متعلّق بما يدلّ... أو بقوله...

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٤٥٢/٢؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٦٩/٢.

^٣ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٦٩/٢.

أو سقف. وقيل: المراد به ما يرفعه الناس وبينونه للنحل،^١ والمعنى: اتخذي لنفسك بيوتاً من الجبال والشجر إذا لم يكن لك أرباب، وإلا فاتخذي ما يعرشونه لك. وإيراد حرف التبعيض لما أنها لا تُبنى في كل جبل وكل شجر وكل عرش ولا في كل مكان منها.

﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٣٦)

﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ من كل ثمرة تشتهينها خلوها ومَرِّها ﴿فَاسْلُكِي﴾ ما أكلت منها ﴿سُبُلَ رَبِّكِ﴾ أي: مسالكه التي برأها، بحيث يُحيل فيها بقدرته القاهرة النور^٢ المرَّ عسلًا من أجوافك، أو فاسلكي الطرق التي ألهمك في عمل العسل، أو فاسلكي راجعةً إلى بيوتك سُبُلَ رَبِّكِ، لا تتوغر عليك ولا تلتبس. ﴿ذُلًّا﴾ جمع "ذلول"، وهو حال من "السبل"، أي: مذلة غير متوغرة، ذللها الله سبحانه وسهلها لك، أو من الضمير في ﴿اسْلُكِي﴾، أي: اسلكي منقاداً لما أمرت به.

﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا﴾ استئناف عُدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من تعاجيب صنع الله تعالى، التي هي موضع العبرة، بعد ما أمرت بما أمرت.

﴿شَرَابٌ﴾ أي: عسل؛ لأنه مشروب. واحتج به بقوله تعالى: ﴿كُلِي﴾ من زعم أن النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرية فتستحيل في بطنها عسلًا، ثم تقيء ادخارًا للشتاء. ومن زعم أنها تلتقط بأفواهها أجزاء قليلة خلوة صغيرة متفرقة على الأزهار والأوراق وتضعها في بيوتها، / فإذا اجتمع فيها شيء كثير يكون عسلًا، فسر^٣ "البطون" بالأفواه. ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ أبيض وأسود وأصفر وأحمر حسب اختلاف سنّ النحل أو الفصل أو الذي أخذت منه العسل.

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية، أو مع غيره كما في سائر الأمراض، إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل، مع أن التنكير فيه

١ لابن منظور، «نور».

١ القول في الكشف للزمخشري، ٤٥٣/٢.

٢ التور: الزهر، وقيل: الأبيض منه. لسان العرب

٣ السياق: ومن زعم... فسر...

مُشْعِرٌ بالتبعض، ويجوز كونه للتفخيم. وعن قتادة أَنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ»، فقال عليه السلام: «اسْقِهِ العسل»، فذهب ثم رجع فقال: «قَدْ سَقَيْتُهُ فَمَا نَفَع»، فقال: «اذهب فاسْقِهِ عَسَلًا، فَقَدْ صَدَّقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ»، فسقاه فشفاه فبرئ كأنما أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ.^١ وقيل: الضمير للقرآن، أو لِمَا بَيَّنَّ اللهُ تعالى مِنْ أحوال النحل.^٢ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «العسل شفاء لكل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور»،^٣ «فعلَيْكُمْ بالشفاءين: العسل والقرآن».^٤

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي ذكر مِنْ أعاجيب آثار قدرة الله تعالى ﴿لَايَةً﴾ عظيمة ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فَإِنَّ مَنْ تَفَكَّرَ فِي اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة المشتملة على حُسن الصنعة وصحة القسمة التي لا يقدر عليها خُذَّاقُ المهندسين إِلَّا بِآلات رقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة، جَزَمَ^٥ قطعاً بأنَّ له خالقاً قادراً حكيماً يُلْهِمُهَا ذلك ويهديها إليه جلّ جلاله.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾^(٧٠)

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ لما ذكر سبحانه مِنْ عجائب أحوال ما ذُكِرَ مِنَ الماء والنبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر، / مِنْ أَوَّلِ عُمُرِهِ إلى آخره وتطوّراته فيما بين ذلك، وقد ضبطوا مراتب العُمُر في أربع: الأولى: سنُّ النشوء والنماء، والثانية: سنُّ الوقوف وهي سنُّ الشباب، والثالثة: سنُّ الانحطاط القليل وهي سنُّ الكهولة، والرابعة: سنُّ الانحطاط الكبير، وهي:

[ظ٣٣٥]

^٤ عن ابن مسعود في المصنّف لابن أبي شيبة، ٦٠/٥ (٢٣٦٨٩)؛ وسنن ابن ماجه، ٥٠٧/٤ (٣٤٥٢)؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٣٠/٥، بلفظ «عليكم» مكان «فعلَيْكم». وأوردتهما الزمخشري في حديث واحد بلفظه ههنا في الكشف، ٤٥٤/٢.

^٥ السياق: مَنْ تَفَكَّرَ... جزم...

^١ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ١٢٣/٧ (٥٦٨٤)؛ وصحيح مسلم، ١٧٣٦/٤ (٢٢١٧)؛ وجامع البيان للطبري، ٢٩٠/١٤، والكشاف للزمخشري، ٤٥٤/٢.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٧٠/٢.

^٣ جامع البيان للطبري، ٢٩٠/١٤، معالم التنزيل للبغوي، ٣٠/٥.

سُنُّ الشَّيْخُوخَةِ. ﴿ثُمَّ يَتَوَفَّنَكُمْ﴾ حسبما يقتضيه مشيئته المبنية على حُكْمِ بِالْغَةِ بِأَجَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، أَطْفَالًا وَشَبَابًا وَشَيْوْخًا.

﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ﴾ قبل توفيه، أي: يعاد ﴿إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ أي: أخسِّه وأحقَّره، وهو خمس وسبعون سنة، على ما رُوي عن عليٍّ رضي الله عنه،^١ وتسعون سنة على ما نُقل عن قتادة رضي الله عنه،^٢ وقيل: خمس وتسعون. وإيثارُ "الردَّ" على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأنَّ بلوغه والوصول إليه رجوعٌ في الحقيقة إلى الضَّعف بعد القوَّة، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ تُعَيِّرْهُ تُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ [يس، ٦٨/٣٦]، ولا عُمُرٌ أسوأَ حالًا مِنْ عُمُرِ الْهَرَمِ الذي يُشَبِّهُ الطِّفْلَ في نقصانِ العقل والقوَّة.

﴿لَكِنِّي لَا يَعْزِمُكَ عَلِيمٌ﴾ كثير ﴿شَيْئًا﴾ مِنَ الْعِلْمِ، أَوْ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ، أَوْ لِكَيْلَا يَعْلَمَ شَيْئًا بعدَ عِلْمِ بِذَلِكَ الشَّيْءِ، وقيل: لئلاَّ يعقل بعدَ عَقْلِهِ الْأَوَّلِ شَيْئًا.^٣ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بمقادير أعماركم، ﴿قَدِيرٌ﴾ على كُلِّ شَيْءٍ، يُمِيتُ الشَّابَّ النَشِيطَ، وَيُبْقِي الْهَرَمَ الْفَانِيَّ. وفيه تنبيه على أَنَّ تَفَاوُتَ الْأَجَالِ لَيْسَ إِلَّا بِتَقْدِيرِ قَادِرٍ حَكِيمٍ، رَكَّبَ أُنْبِيَتَهُمْ وَعَدَّلَ أُمُزَجَّتَهُمْ على قَدَرٍ مَعْلُومٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضَى الطَّبَائِعِ لَمَا بَلَغَ التَّفَاوُتُ هَذَا الْمَبْلَغَ.

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٧)

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ أي: جعلكم متفاوتين فيه، فأعطاكم منه أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ مَمَالِيكُمْ. ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا﴾ فيه على غيرهم / ﴿بِرَادِّي رِزْقِهِمْ﴾ الذي رزقهم إياه ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ على مماليتهم الذين هم شركاؤهم في المخلوقية والمرزوقية.

﴿فَهُمْ﴾ أي: المُلَّاك والمماليك ﴿فِيهِ﴾ أي: في الرزق ﴿سَوَاءٌ﴾ أي: لا يردُّونه عليهم، بحيث يُساوونهم في التصرُّف ويشاركونهم في التدبير. و"الفاء" للدلالة

^٢ معالم التنزيل للبغوي، ٣٠/٥، الكشاف

للزمخشري، ٤٥٤/٢.

^٣ القول في الكشاف للزمخشري، ٤٥٤/٢.

^١ جامع البيان للطبري، ٢٩٢/١٤، معالم التنزيل

للبغوي، ٣٠/٥، الكشاف للزمخشري، ٤٥٤/٢.

على ترتب التساوي على الرد، أي: لا يردونه عليهم ردًا مستتبًا للتساوي، وإنما يردون عليهم منه شيئًا يسيرًا، فحيث لا يرضون بمساواة ممالكهم لأنفسهم وهم أمثالهم في البشرية والمخلوقية لله عز سلطانه في شيء لا يختص بهم؛ بل يعثمهم وإياهم من الرزق الذي هم أسوة لهم في استحقاقه، فما بالهم يُشركون بالله سبحانه وتعالى فيما لا يليق إلا به من الألوهية والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته بعض^١ مخلوقاته الذي هو بمعزل من درجة الاعتبار! وهذا كما ترى مثل ضرب لكمال قباحة ما فعله المشركون تقريبًا عليهم، كقوله تعالى: ﴿هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْتَكُمْ^٢ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ الآية [الروم، ٢٨/٣٠].

﴿أَقْبِنِعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ حيث يفعلون ما يفعلون من الإشراك، فإن ذلك يقتضي أن يضيفوا نعم الله سبحانه الفائضة عليهم إلى شركائهم، ويجحدوا كونها من عند الله تعالى، أو حيث أنكروا أمثال هذه الحُجج البالغة بعد ما أنعم الله بها عليهم. والباء لتضمين الجحود معنى الكفر، نحو ﴿وَجَحَدُوا بِهَا﴾ [النمل، ١٤/٢٧]. و"الفاء" للعطف على مقدر، وهي داخلة في المعنى على الفعل، أي: أيُشركون به فيجحدون نعمته؟ وقرئ: "تَجْحَدُونَ" على الخطاب. أو ليس الموالي برادي رزقهم على ممالكهم، بل أنا الذي / أرزقهم وإياهم، فلا يحسبوا أنهم يعطونهم شيئًا، وإنما هو رزقي أجريه على أيديهم، فهم جميعًا في ذلك سواء، لا مزية لهم على ممالكهم، ألا يفهمون ذلك فيجحدون نعمة الله؟

[٣٣٦ظ]

فهو رد على زعم المفضلين، أو على فعلهم المؤذن بذلك، أو ما المفضلون برادي بعض فضلهم على ممالكهم فيتساووا في ذلك جميعًا، مع أن التفضيل ليس إلا ليلوهم أيُشكرون أم يكفرون، ألا يعرفون ذلك فيجحدون نعمة الله تعالى؟ كأنه قيل: فلم يردوه عليهم.

والجملة الاسمية للدلالة على استمرارهم على عدم الرد. يُحكى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما هم إخوانكم،

^١ قرأ بها أبو بكر وزويس. النشر لابن الجزري،

٣٠٤/٢.

^٢ السياق: يُشركون... بعض...

^٣ م س - من.

^٤ م س: آتيانكم.

فاكسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تطعمون»^١. فما رُوي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ (٧٦)

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: من جنسكم ﴿أَزْوَاجًا﴾ لتأنسوا بها وتقيموا بذلك جميع مصالحكم، ويكون أولادكم أمثالكم. وقيل: هو خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام.^٢

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ وُضِعَ الظاهر موضع المضمَر للإيذان بأن المراد: جعل لكل منكم من زوجه لا من زوج غيره ﴿بَنِينَ﴾، وبأن نتيجة الازدواج هو التوالد. ﴿وَحَفَدَةً﴾ جمع "حafd"، وهو الذي يُسرِع في الخدمة والطاعة، ومنه قول القانت: «إليك نسعى ونحفِد»،^٣ أي: جعل لكم خدما يُسرِعون في خدمتكم وطاعتكم. فقيل: المراد بهم: أولاد الأولاد، وقيل: البنات، غيّر عنهنّ بذلك إيذانا بوجه المنة فإنهنّ يخدمن البيوت أتم خدمة، وقيل: أولاد المرأة من الزوج الأول، وقيل: البنون، والعطف لاختلاف الوصفين، وقيل: الأختان على البنات.^٤

وتأخير المنسوب في الموضعين عن المجرور لما مرّ من التشويق، وتقديم المجرور / بـ "اللام" على المجرور بـ ﴿مِن﴾ للإيذان من أول الأمر بعود منفعة الجعل إليهم إمدادا للتشويق وتقوية له، أي: جعل لمصلحتكم مما يناسبكم أزواجًا، وجعل لمنفعتكم من جهة مناسبة لكم بنين وحفدة.

﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ من اللذائذ أو من الحلالات، و﴿مِن﴾ للتبويض؛ إذ المرزوق في الدنيا أنموذج لما في الآخرة.

^٢ المُصنّف لابن أبي شيبة، ٩٥/٢ (٦٨٩٣)؛
الدعاء للطبراني، ص ٢٣٨ (٧٥٠)؛ الكشاف
للزمخشري، ٤٥٥/٢.

^٤ الأقوال في الكشاف للزمخشري، ٤٥٥/٢.

^١ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ١٦/٨ (٦٠٥٠)؛ وصحيح مسلم، ١٢٨٢/٣ (١٦٦١)؛
والكشاف للزمخشري، ٤٥٥/٢.

^٢ القول في الكشاف للزمخشري، ٤٥٥/٢.

﴿أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ وهو أن الأصنام تنفعهم، وأن البحائر ونحوها حرام. و"الفاء" في المعنى داخله على الفعل، وهي للعطف على مقدر، أي: أيكفرون بالله الذي شأنه هذا، فيؤمنون بالباطل؟ أو أبعد تحقق ما ذكر من نعم الله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه.

﴿وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ﴾ تعالى الفائضة عليهم مما ذكر ومما لا تحيط به دائرة البيان. ﴿هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ حيث يضيفونها إلى الأصنام. وتقديم الصلة على الفعل للاهتمام، أو لإيهام الاختصاص مبالغاً، أو لرعاية الفواصل. والالتفات إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالهم للإعراض عنهم وصرف الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجيباً لهم مما فعلوه.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٧٢)

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ لعلّه عطف على ﴿يَكْفُرُونَ﴾ داخل تحت الإنكار التوبيخي، أي: أيكفرون بنعمة الله؟ ويعبدون من دونه ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا﴾، إن جعل "الرّزق" مصدرًا، فـ﴿شَيْئًا﴾ نضب على المفعولية منه، أي: ما لا يقدر على أن يرزقهم شيئًا، لا من السماوات مطرًا، ولا من الأرض نباتًا، وإن جعل اسمًا للمرزوق فنصب على البدلية منه، بمعنى: قليلًا، ومن السماوات والأرض: صفة لـ﴿رِزْقًا﴾، أي: كائنا منهما، ويجوز كونه تأكيدًا لـ﴿لَا يَمْلِكُ﴾، أي: لا يملك رزقًا ما شيئًا من الملك، ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ / أن يملكوه؛ إذ لا استطاعة لهم رأسًا، لأنها موات لا حراك بها، فالضمير للآلهة، ويجوز أن يكون للكفرة، على معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين في الأمور لا يستطيعون من ذلك شيئًا، فكيف بالجماد الذي لا حس به؟

[ظ٣٣٧]

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٧١) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧٢)

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي، أي: لا تُشركوا به شيئاً، والتعبير عن ذلك بضرب المثل للقصد إلى النهي عن الإشراك به تعالى في شأن من الشئون، فإنَّ ضرب المثل مبناه تشبيه حالة بحالة وقصة بقصة، أي: لا تُشَبِّهوا بشأناه شأنًا من الشئون، و"اللام" مثلها في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتِ نُوحٍ﴾ [التحريم، ١٠/٦٦]، ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَاتِ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم، ١١/٦٦]، لا مثلها في قوله تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ [يس، ١٣/٣٦] ونظائره.

و"الفاء" للدلالة على ترتب النهي على ما عدَّد من النعم الفائضة عليهم من جهته سبحانه، وكون ما يشركون به تعالى بمَعزِل من أن يملك لهم من أقطار السماوات والأرض شيئاً من رزق ما، فضلاً عما فُضِّل من نعمة الخلق والتفضيل في الرزق ونعمة الأزواج والأولاد.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ تعليل للنهي المذكور ووعيد على المنهي عنه، أي: إنه تعالى يعلم كُنه ما تأتون وما تذررون، وأنه في غاية العظم والقبح، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك، وإلا لما فعلتموه، أو أنه تعالى يعلم كُنه الأشياء، وأنتم لا تعلمونه، فدعوا رأيكم، وقفوا في مواقف الامتثال بما ورد عليكم من الأمر والنهي. ويجوز أن يُراد: فلا تضربوا لله الأمثال، إنَّ الله يعلم كيف يضرب الأمثال، وأنتم لا تعلمون ذلك، فتقعون فيما تقعون فيه من مهاوي الردى والضلال.

ثم علّمهم كيفية ضرب الأمثال في هذا الباب فقال: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ أي: ذكر وأورد شيئاً يُستدل به على تبائن الحال بين جنباه عز وجل وبين ما أشركوا به وعلى تباعدهما، بحيث يُنادى بفساد / ما ارتكبهوه نداء جليلاً.

[٣٣٨و]

﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ بدل من ﴿مَثَلًا﴾ وتفسير له، والمثل في الحقيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجز التام وبحسبها ضرب نفسه مثلاً، ووُضِفَ العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر لا اشتراكهما في كونهما عبداً لله سبحانه، وقد أدمج فيه أنَّ الكلَّ عبيد له تعالى، وبعدم القدرة لتمييزه

^١ وفي هامش م: على أحد الوجهين. «منه».

عن المُكَاتَّب والمَأْذُون، اللَّذِينَ لهما التَّصَرُّفُ في الجملة. وفي إبهام "المَثَل" أولاً ثمَّ بيانه بما ذُكر ما لا يخفى من الفخامة والجزالة.

﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ﴾ «مَنْ» موصوفة معطوفة على «عَبْدًا»، أي: رزقناه بطريق المُلْك. والالتفات إلى التكلّم للإشعار باختلاف حالي ضَرْب المَثَل والرَّزْق. ﴿مِنَّا﴾ من جنابنا الكبير المتعالي، ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ حلاًلاً طَيِّباً أو مستحسنًا عند الناس مرضياً ﴿فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ﴾ تفضُّلاً وإحساناً. و"الفاء" لترتيب الإنفاق على الرزق، كأنه قيل: ومن رزقناه منّا رزقاً حسناً فأنفق. وإيثار ما عليه النظم الكريم من الجملة الاسمية الفعلية الخبر للدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجديدي. ﴿سِرًّا وَجَهْرًا﴾ أي: حال السِّر والجهر، أو إنفاق سِرٍّ وإنفاق جَهْرٍ، والمراد بيان عموم إنفاقه للأوقات وشمول إنعامه لمن يجتنب عن قبوله جهراً، والإشارة إلى أصناف نِعَم الله تعالى الباطنة والظاهرة.

وتقديم السِّر على الجهر للإيذان بفضله عليه، والعدول عن تطبيق القرينتين بأن يقال: "وحرراً مالِكاً للأموال" مع كونه أدلّ على تباين الحال بينه وبين قسيمه، لتوخي تحقيق الحقّ بأنّ الأحرار أيضاً تحت رِبقة عبوديته سبحانه وتعالى، / وأنّ مالكيّتهم لما يملكونه ليست إلّا بأن يرزقهم الله تعالى إِيَّاهُ مِنْ غير أن يكون لهم مدخل في ذلك، مع محاولة المبالغة في الدلالة على ما قصد بـ"المَثَل" من تباين الحال بين الممَثّلين، فإنّ العبد المملوك حيث لم يكن مثلاً العبد المالك، فما ظنّك بالجماد ومالك المُلْك خلاق العالمين؟

[٣٣٨ظ]

﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ جَمْعُ الضمير للإيذان بأنّ المراد بما ذُكر مَنْ اتَّصَف بالأوصاف المذكورة من الجنسين المذكورين، لا فردان مُعَيَّنَان منهما، أي: هل يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بما ذُكر من الصفات؟ مع أنّ الفريقين سيّان في البشريّة والمخلوقيّة لله سبحانه، وأنّ ما ينفقه الأحرار ليس ممّا لهم دَخَلَ في إيجاده ولا في تملكه؛ بل هو ممّا أعطاه الله تعالى إِيَّاهُمْ، فحيث لم يستوِ الفريقان، فما ظنّكم برَبِّ العالمين؟ حيث تُشركون به ما لا ذليل أدلّ منه، وهو الأصنام.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي: كله له؛ لأنه مولى جميع النعم لا يستحقه أحد غيره، وإن ظهرت على أيدي بعض الوسائط فضلاً عن استحقاق العبادة، وفيه إرشاد إلى ما هو الحق من أن ما يظهر على يد من ينفق فيما ذكر راجع إلى الله سبحانه كما لوح به قوله تعالى: ﴿رَزَقْنَاهُ﴾؛ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما ذكر فيضيفون نعمة تعالى إلى غيره، ويعبدونه لأجلها. ونفي العلم عن أكثرهم للإشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك، وإنما لا يعملون بموجبه عناداً، كقوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [النحل، ٨٣/١٦].

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾﴾
﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ / أي: مثلاً آخر يدل على ما دل عليه المثل السابق [٣٣٩و] على وجه أوضح وأظهر، وبغد ما أبهم ذلك لتنتظر النفس إلى وروده وترقبه حتى يتمكن لديها عند وروده، يبين فصيل: ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ وهو من ولد أخرس ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره، بخذس أو فِراسة لِقلة فهمه وسوء إدراكه. ﴿وَهُوَ كَلٌّ﴾ ثقل وعيال ﴿عَلَى مَوْلَاهُ﴾ على من يعوله ويولي أمره، وهذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شيء مطلقاً.

وقوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ﴾ أي: حيث يرسله مولاه في أمر، بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح مولاه ولو كانت مصلحة يسيرة. وقرئ: "يُوجِّهُ" على البناء للمفعول^٢، وعلى صيغة الماضي من التوجه^٣. ﴿لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ بنجح وكفاية مهم البتة.

^١ أن يحتمل على حذف المفعول. «منه». | والقراءة شاذة، مروية عن مجاهد وعلقمة وشواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٧٧. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٤. وفي هامش م: وقرئ: "يُوجِّهُ" على البناء للفاعل بمعنى يتوجه، من قولهم: «أينما أوجه القى سعداً»، ولعل ذلك مبني على تنزيل المتعدي منزلة اللازم، لاتحاد الفاعل والمفعول، ويجوز

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود ومجاهد وعلقمة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٧٧. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٤. وفي هامش م: وقرئ: "يُوجِّهُ" على البناء للفاعل بمعنى يتوجه، من قولهم: «أينما أوجه القى سعداً»، ولعل ذلك مبني على تنزيل المتعدي منزلة اللازم، لاتحاد الفاعل والمفعول، ويجوز

﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ﴾ مع ما فيه من الأوصاف المذكورة ﴿وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ أي: مَنْ هو منطبق فِهم ذو رأي وكفاية ورُشد، ينفع الناس بخُتهم على العدل الجامع لمجامع الفضائل، ﴿وَهُوَ﴾ في نفسه، مع ما ذُكر من نفعه التام للخاص والعام، ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. ومقابلة الصفات المذكورة بهذين الوصفين لأنهما في حاق ما يقابلها، فإن محض الصفات المذكورة عدم استحقاق المأمورية. وملخص هذين استحقاق كمال الأمرية المستتبع لحيازة المحاسن بأجمعها. وتغيير الأسلوب، حيث لم يقل: "والآخر / أمر بالعدل" الآية، لمراعاة الملاءمة [٣٣٩ظ] بينه وبين ما هو المقصود من بيان التباين بين القرينتين.

واعلم أن كلاً من الفعلين ليس المراد بهما حكاية الضرب الماضي؛ بل المراد إنشاؤه بما ذكر عقيبه، ولا يبعد أن يقال: إن الله تعالى ضرب مثلاً بخلق الفريقين على ما هما عليه، فكان خلقهما كذلك للاستدلال بعدم تساويهما على امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يُشركون، فيكون كل من الفعلين حكاية للضرب الماضي.

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧﴾

﴿وَلِلَّهِ﴾ تعالى خاصة، لا لأحد غيره استقلالاً ولا اشتراكاً، ﴿غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: الأمور الغائبة عن علوم المخلوقين قاطبة، بحيث لا سبيل لهم إليها لا مشاهدة ولا استدلالاً، ومعنى الإضافة إليهما: التعلق بهما إما باعتبار الوقوع فيهما حالاً أو مآلاً، وإما باعتبار الغيبة عن أهلهما، والمراد بيان الاختصاص به تعالى من حيث المعلوماتية حسبما ينبئ عنه عنوان الغيبية، لا من حيث المخلوقية والمملوكية، وإن كان الأمر كذلك في نفس الأمر، وفيه إشعار بأن علمه سبحانه حضوري، فإن تحقق الغيوب في أنفسها علم بالنسبة إليه تعالى، ولذلك لم يقل: والله علم غيب السماوات والأرض.

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ﴾ التي هي أعظم ما وقع فيه المماراة من الغيوب المتعلقة بهما، من حيث غيبتها عن أهلهما، أو ظهور آثارها فيهما عند وقوعها،

فإنَّ وقت وقوعها بعينه مِنَ الغيوب المختصَّة به سبحانه، وإن كان إنشؤها مِنَ الغيوب التي نُصبت عليها الأدلَّة، أي: ما شأنها في سرعة المجيء ﴿إِلَّا كَلَمَحِ الْبَصَرِ﴾ أي: كَرَجَعَ الطَّرْفُ مِنَ أعلى الحدقة / إلى أسفلها، ﴿أَوْ هُوَ﴾ أي: بل [٣٤٠] أمرها فيما ذُكر ﴿أَقْرَبُ﴾ مِنَ ذلك وأسرع زمانًا، بأن يقع في بعض مِنَ زمانه، فإنَّ ذلك وإن قُصُر حركة أَيْنَة لها هُوِيَّة اتصاليَّة منطبقة على زمان له هُوِيَّة كذلك، قابلٌ للانقسام إلى أبعاد هي أزمنة أيضًا؛ بل في آن غير منقسم مِنَ ذلك الزمان، وهو آن ابتداء تلك الحركة، أو ما أمرها إلَّا كالشيء الذي يُستَقَرَّب ويقال: هو كلمح البصر أو هو أقرب. وأيًا ما كان، فهو تمثيل لسرعة مجيئها حسبما عُبِّر عنها في فاتحة السورة الشريفة بالإتيان.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وَمِنْ جملة الأشياء أن يجيء بها أسرع ما يكون، فهو قادر على ذلك، أو وما أمرُ إقامة الساعة التي كُنْهها وكيفيَّتها مِنَ الغيوب الخاصَّة به سبحانه، وهي إماتة الأحياء وإحياء الأموات مِنَ الأولين والآخرين، وتبديلُ صور الأكوان أجمعين، وقد أنكرها المنكِّرون وجعلوها مِنَ قبيل ما لا يدخل تحت الإمكان في سرعة الوقوع وسهولة التأتّي، إلَّا كلمح^١ البصر أو هو أقرب على ما مرَّ مِنَ الوجهين، إِنَّ الله على كُلِّ شيء قدير فهو قادر على ذلك لا محالة. وقيل: غيب السماوات والأرض عبارة عن يوم القيامة بعينه؛ لما أنَ علمه بخصوصه غائب عن أهلها،^٢ فوضِع الساعة موضعَ الضمير لتقوية مضمون الجملة.

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ عطفٌ على قوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾،^٢ منتظم معه في سلك أدلَّة التوحيد مِنَ قوله تعالى:

^٢ النحل، ١٦/٧٢.

^١ السياق: وما أمر... إلَّا كلمح...

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٤٥٧-٤٥٨.

[٣٤٠ظ]

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾^١ / وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾^٢ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^٣ والأهتات: بضم الهمزة، وقرئ بكسرها أيضاً،^٤ جمعُ "الأم" زيدت الهاء فيه، كما زيدت في "أهراق" من "أراق"، وشذت زيادتها في الواحدة، قال:

أُمّهتِي خِنْدِفٌ^٥ واليَاسُ^٦ أَبِي^٧

﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ في موقع الحال، أي: غير عالمين شيئاً أصلاً.

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ عطف على ﴿أَخْرَجَكُمْ﴾، وليس فيه دلالة على تأخر الجعل المذكور من الإخراج؛ لما أن مدلول الواو هو الجمع مطلقاً لا الترتيب، على أن أثر ذلك الجعل لا يظهر قبل الإخراج، أي: جعل لكم هذه الأشياء آلاتٍ تُحصِلون بها العلم والمعرفة، بأن تُحِسُّوا بمشاعركم جزئيات الأشياء وتُدركوها بأفئدتكم، وتتَّبِعُوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرّر الإحساس، فتحصل لكم علوم بديهيّة تتمكّنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبيّة.

والأفئدة: جمع "فؤاد"، وهو وسط القلب، وهو من القلب كالقلب من الصدر، وهو من جموع القلة التي جرت مجرى جموع الكثرة. وتقديم المجرور على المنصوبات لما مرّ من الإيذان من أول الأمر بكون المجعول نافعا لهم، وتشويق النفس إلى المؤخر ليتمكن عند وروده عليها فضل تمكّن.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ كي تعرفوا ما أنعم به عليكم طوّراً غيب طوّراً فتشكروه.

انظر: قلائد الجمان للقلقشندي، ١/١٣٢-١٣٣؛

ونهاية الأرب للقلقشندي، ١/٢٤٨.

^٦ الياس: هو ولد مُضر وبه كان يُكنّى. انظر:

أنساب الأشراف للبلاذري، ١/٣١.

^٧ الرجز لقُصَيِّ بن كلاب جدّ النبي صلى الله عليه

وسلم في معجم ديوان الأدب للفارابي، ٤/١٧٥؛

وشرح التسهيل لابن مالك، ١/٩٩. وبلا نسبة

في الصحاح للجوهري، «أم»، والكشاف

للمخشي، ٢/٤٥٨.

^١ النحل، ١٦/٦٥.

^٢ النحل، ١٦/٧٠.

^٣ النحل، ١٦/٧١.

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري،

٢/٢٤٨، ٣٠٤.

^٥ خندف: من مشاهير العرب المستعربة، وهم

بنو إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان بن معد

بن عدنان، وخندف: اسم امرأته عُرف بها بنوه،

وله من الولد على عمود النسب النبوي مُدْرِكة.

وتقديم ﴿السَّمْعَ﴾ على "البصر" لما أنه طريق تلقّي الوحي، / أو لأن إدراكه أقدم [٣٤١و]
من إدراك البصر، وإفراذه باعتبار كونه مصدرًا في الأصل.

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٦)

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾، وقرئ بالتاء. ^١ ﴿إِلَى الطَّيْرِ﴾ جمع "طائر"، أي: ألم ينظروا إليها
﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ مذلاتٍ للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المساعدة
له، وفيه مبالغة من حيث إنّ معنى التسخير: جعلُ الشيء منقادًا لآخر يتصرف
فيه كيف يشاء، كتسخير البحر والفلك والدواب للإنسان، والواقع ههنا تسخير
الهواء للطير لتطير فيه كيف تشاء، فكان مقتضى طبيعة الطير السقوط، فسخرها
الله تعالى للطيران، وفيه تنبيه على أنّ الطيران ليس بمقتضى طبع الطير، بل ذلك
بتسخير الله تعالى.

﴿فِي جَوِّ السَّمَاءِ﴾ أي: في الهواء المتباعد من الأرض، والشكاك واللوح أبعد
منه، وإضافته إلى السماء لما أنه في جانبها من الناظر ولإظهار كمال القدرة.
﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ﴾ في الجوّ حين قبض أجنحتهنّ وبسطها ووقوفهنّ ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ عزّ
وجلّ بقدرته الواسعة، فإن ثقل جسدها ورقّة قوام الهواء يقتضيان سقوطها، ولا
علاقة من فوقها ولا دعامة من تحتها، وهو إمّا حال من الضمير المستتر في
﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ أو من ﴿الطَّيْرِ﴾، وإمّا مستأنف.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي ذكر من تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقةً تمكّن
بها منه، بأن جعل لها أجنحة خفيفة وأذنانًا كذلك، وجعل أجسادها من الخفة
/ بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنانها لا يطبق ثقلها بخرق ما تحتها من الهواء
[٣٤١ظ] الرقيق القوام، وتخرق ما بين يديها من الهواء؛ لأنها لا تلاقيه بحجم كبير.
﴿لَآيَاتٍ﴾ ظاهرة ﴿لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: من شأنهم أن يؤمنوا، وإنما خص ذلك
بهم لأنهم المنتفعون به.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِثْلًا إِلَى حِينٍ ٨٥﴾
 ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ﴾ معطوف على ما مرّ، وتقديّم ﴿لَكُمْ﴾ على ما سيأتي من المجرور والمنصوب لما مرّ من الإيذان من أول الأمر بأنه لمصلحتهم ومنفعتهم؛ لتشويق النفس إلى وروده. وقوله تعالى: ﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي: من بيوتكم المعهودة التي تبونها من الحجر والمدّر، تبين لذلك المفعول المُبْنَى في الجملة، وتأكيّد لما سبق من التشويق ﴿سَكَنًا﴾ "فَعْلٌ"، بمعنى: مفعول، أي: موضعًا تسكنون فيه وقت إقامتكم، أو تسكنون إليه من غير أن ينتقل من مكانه، أي: جعل بعض بيوتكم بحيث تسكنون إليه وتطمثون به.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ أي: بيوتًا آخر مُغَايِرَةً لبيوتكم المعهودة، هي الخيام والقياب والأخبية والفساطيط. ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ تجدونها خفيفة سهلة المأخذ. ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ وقت ترحالكم في النقض والحمل والنقل، وقرئ: بفتح العين.^١ ﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ وقت نزولكم في الضرب والبناء.

﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ عطّف على قوله تعالى: ﴿مِنْ جُلُودِ﴾، والضمائر للأنعام على وجه التنويع، أي: وجعل لكم من أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المَغَزِ ﴿أَثْنَا﴾ أي: متاع البيت، وأصله الكثرة والاجتماع، / ومنه "شَغَرٌ أَثْنٌ".^٢ ﴿وَمِثْلًا﴾ أي: شيئًا يمتنع به بفنون التمتع. ﴿إِلَى حِينٍ﴾ إلى أن تقضوا منه أوطاركم، أو إلى أن يبلى ويفنى، فإنه في معرض البلى والفناء، وقيل: إلى أن تموتوا.^٣ والكلام في ترتيب المفاعيل مثل ما مرّ من قبل.

[٣٤٢]

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ٨٦﴾
 ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ﴾ من غير صنّع من قبلكم، ﴿ظِلَالًا﴾ أشياء تستظلون بها من الحرّ، كالغمام والشجر والجبل وغيرها. امتنّ سبحانه بذلك

^٢ أي: غزير طويل. لسان العرب لابن منظور، «أث».

^٣ كما في الكشف للزمخشري، ٤٥٩/٢.

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

لِما أَنَّ تلك الديار غالبية الحرارة. ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَنًا﴾ مواضع تسكنون فيها مِنَ الكهوف والغيران والشروب. والكلام في الترتيب الواقع بين المفاعيل كالذي مرَّ غير مرَّة.

﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ﴾ جمع "سربال"، وهو كل ما يلبس، أي: جعل لكم ثياباً مِنَ القطن والكتان والصوف وغيرها. ﴿تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ خصه بالذكر اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر، أو لأن وقايته هي الأهم عندهم لما مرَّ آنفاً. ﴿وَسَرَابِيلَ﴾ مِنَ الدروع والجواشن،^١ ﴿تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾ أي: البأس الذي يصل إلى بعضكم من بعض في الحرب من الضرب والطعن.

ولقد منَّ الله سبحانه علينا حيث ذكر جميع نعمه الفائضة على جميع الطوائف، فبدأ بما يخص المقيمين حيث قال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾،^٢ ثم بما يخص المسافرين ممَّن لهم قدرة على الخيام وأضرابها حيث قال: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ﴾... إلخ،^٣ ثم بما يعم من لا يقدر على ذلك ولا يتوبه إلا الظلال حيث قال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾... إلخ، ثم بما لا بد منه لأحد حيث قال: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ﴾... إلخ، ثم بما لا غنى عنه في الحروب حيث قال: ﴿وَسَرَابِيلَ / تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ﴾.

[٣٤٢ظ]

ثم قال: ﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الإتمام البالغ ﴿يُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ أي: إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم مِنَ النِّعَم الظاهرة والباطنة والأنفسية والآفاقية، فتعرفوا حقَّ مُنعمِها، فتؤمنوا به وحده وتذروا ما كنتم به تشركون وتنقادوا لأمره. وإفراد النعمة إما لأن المراد بها المصدر، أو لإظهار أن ذلك بالنسبة إلى جانب الكبرياء شيء قليل، وقرأ: "تَسْلَمُونَ"،^٥ أي: تسلمون مِنَ العذاب أو مِنَ الشِّرك، وقيل: مِنَ الجراح بلُبس الدروع.^٦

^١ الجواشن جمع جَوْشَن: وهو الدرع. لسان العرب ^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وعكرمة وعمرو بن عبَّيد. شواذ القرآن لابن خالويه،

ص ١٧٧، شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٤.

^٦ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٤٥٩.

لابن منظور، «جشن».

^٢ النحل، ١٦/٨٠.

^٣ النحل، ١٦/٨٠.

^٤ م س - الله.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾^(٨٢)

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ فعل ماضٍ على طريقة الالتفات، وصَرَفُ الخطاب عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليّةً له، أي: فإن أعرضوا عن الإسلام، ولم يقبلوا منك ما ألقى إليهم من البينات والعبر والعظات ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ أي: فلا قصور من جهتك؛ لأنّ وظيفتك هي البلاغ الموضح أو الواضح، وقد فعلته بما لا مزيد عليه، فهو من باب وَضَعَ السبب موضعَ المُسَبَّب.

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٨٣)

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ استئناف لبيان أنّ تولّيتهم وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرفتهم بما عُدّ من نعم الله تعالى أصلاً، فإنّهم يعرفونها ويعترفون أنّها من الله تعالى، ﴿ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ بأفعالهم حيث يعبدون غير مُنْعِمِها، أو بقولهم: إنّها بشفاعة آلهتنا أو بسبب كذا. وقيل: نعمة الله تعالى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، عَرَفُوها بالمعجزات كما يعرفون أبناءهم، ثم أنكروها عناداً^١، ومعنى ﴿ثُمَّ﴾ لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة؛ لأنّ حقّ من عرف النعمة الاعتراف بها لا الإنكار.

وإسناد "المعرفة" و"الإنكار" / المتفرّع عليها إلى ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل كقولهم: "بنو فلان قتلوا فلاناً" وإنّما القاتل واحد منهم، فإنّ بعضهم ليسوا كذلك لقوله سبحانه: ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ أي: المنكرون بقلوبهم غير المعترفين بما ذكر، والحكم عليهم بمطلق الكفر المؤذن بالكمال من حيث الكميّة لا ينافي كمال الفرقة الأولى من حيث الكيفيّة. هذا، وقد قيل: ذكر الأكثر إمّا لأنّ بعضهم لم يعرفوا لنقصان العقل أو التفريط في النظر، أو لم يقم عليه الحجّة لأنّه لم يبلغ حدّ التكليف^٢، فتدبّر.

[٩٣٤٣]

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾^(٨٤)
 وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾^(٨٥)
 ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ يشهد لهم بالإيمان والطاعة وعليهم بالكفر

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٧٥.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٤٥٩.

والعصيان وهو نبيها، ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في الاعتذار إذ لا عذر لهم. و﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المُنْبِئ عن الإقناط الكلّي - وهو عندما يقال لهم: ﴿أَخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾ [المؤمنون، ١٠٨/٢٣] - أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم السلام عليهم وأطم، ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ يُسْتَرْضَوْنَ، أي: لا يقال لهم: أرضوا ربكم إذ الآخرة دار الجزاء لا دار العمل. وانتصاب الظرف بمحذوف تقديره: اذكر أو خوفهم يوم نبعث... إلخ، أو يوم نبعث يحيق بهم ما يحيق مما لا يوصف. وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ﴾ الذي يستوجبونه بظلمهم، وهو عذاب جهنم، ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ ذلك ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي: يمهلون، / كقوله تعالى: ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾ [الأنبياء، ٤٠/٢١].

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَّكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨١﴾﴾

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَّكَاءَهُمْ﴾ الذين كانوا يدعونهم في الدنيا، وهم الأوثان أو الشياطين الذين شاركوهم في الكفر بالحمل عليه، وقارنوهم في الغي والضلال، ﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾ أي: نعبدهم أو نطيعهم، ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم، كما يُنبئ عنه قوله سبحانه: ﴿فَأَلْقُوا﴾ أي: شركاؤهم ﴿إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾، فإن تكذيبهم إياهم فيما قالوا ليس إلا للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونه، وإنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم ويطيعونهم؛ لأن الأوثان ما كانوا راضين بعبادتهم لهم، فكان عبادتهم لم تكن عبادة لهم كما قالت الملائكة عليهم السلام: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ [سبا، ٤١/٣٤]، يعنون: أن الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لا نحن، أو كذبوهم في تسميتهم شركاء وآلهة تنزيهاً لله سبحانه من الشريك، والشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم لهم لكنهم لم يكونوا حاملين لهم

^١ وفي هامش م: لعدم شعورهم بها إذ ذاك. «منه».

على وجه القسر والإلجاء، كما قال إبليس: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم، ٢٢/١٤]، فكانهم قالوا: ما عبدتمونا حقيقة؛ بل إنما عبدتم أهواءكم.

﴿وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(٨٧)

﴿وَالْقَوَا﴾ أي: الذين أشركوا ﴿إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ﴾: الاستسلام والانقياد لحكمه العزيز الغالب بعد الاستكبار عنه في الدنيا.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ أي: ضاع وبطل ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾، من أن لله سبحانه شركاء، وأنهم ينصرونهم / ويشفعون لهم، وذلك حين كذبوهم وتبرءوا منهم. [٣٤٤و]

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾^(٨٨)

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في أنفسهم ﴿وَصَدُّوا﴾ غيرهم ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر، ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ الذي كانوا يستحقونه بكفرهم. قيل في زيادة عذابهم: حيات أمثال البُخت، وعقارب أمثال البغال، تلسع إحداهن، فيجد صاحبها حُمَتَهَا^١ أربعين خريفاً، وقيل: يُخْرِجون من النار إلى الزمهرير، فيبادرون من شدة البرد إلى النار.^٢ ﴿بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ متعلق بقوله: زدناهم، أي: زدنا عذابهم بسبب استمرارهم على الإفساد، وهو الصد المذكور.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَدُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(٨٩)

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ﴾ تكرير لما سبق تنبيهاً للتهديد، ﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ﴾ أي:

نبياً ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ من جنسهم قطعاً لمعذرتهم، وفي قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ إشعاراً بأن شهادة أنبيائهم على الأمم تكون بمحض منهم.

١ الحُتَّة والحُتَّة: سُمَّ العقرب. لسان العرب لابن ٢ القولان في الكشف للزمخشري، ٢/٤٦٠.

منظور، «حم».

﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ إشاراً لفظ المجيء على البعث لكمال العناية بشأنه عليه السلام، وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. ﴿شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ الأمم وشهادتهم، كقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء، ٤١/٤]. وقيل: على أمتك^١. والعامل في الظرف محذوف كما مر، والمراد به يوم القيامة.

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الكامل في الكتابية، الحقيقي بأن يخص به اسم الجنس، وهو إما استئناف، أو حال بتقدير "قد".

﴿تَبَيَّنَّا﴾: بيانا بليغا ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ يتعلق بأمور الدين، ومن جملة ذلك أحوال الأمم مع أنبيائهم، فيكون كالدليل على كونه عليه السلام شهيدا عليهم، وكذا من جملته ما أخبر به هذه الآية الكريمة من بعث الشهداء، وبغثه عليه السلام شهيدا عليهم عليهم السلام. و"التبيين" ك"التلقاء" / في كسر أوله، وكونه تبيانا لكل شيء من أمور الدين، باعتبار أن فيه نصا على بعضها، وإحالة لبعضها على السنة، حيث أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وقيل فيه: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم، ٣/٥٣]، وحثا على الإجماع. وقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأئمة أتباع أصحابه حيث قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»^٢، وقد اجتهدوا وقاسوا ووطأوا طرق الاجتهاد، فكانت السنة والإجماع والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب، ولم يضُر ما في البعض من الخفاء في كونه تبيانا، فإن المبالغة باعتبار الكمية دون الكيفية، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [ق، ٢٩/٥٠]، إنه من قولك: فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده، ومنه قوله سبحانه: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [البقرة، ٢٧٠/٢].

﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً﴾ للعالمين، فإن حرمان الكفرة من مغنم آثاره من تفريطهم لا من جهة الكتاب. ﴿وَدُشِّرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ خاصة، أو يكون كل ذلك خاصا بهم؛ لأنهم المنتفعون بذلك.

^١ كما في الكشاف للزمخشري، ٤٦٠/٢.

^٢ الكشاف والبيان للثعلبي، ٤٣٥/١٠ (النساء).

لنصفيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢٢٩/٢-٢٣٢.

^١ كما في الكشاف للزمخشري، ٤٦٠/٢.

^٢ الكشاف والبيان للثعلبي، ٤٣٥/١٠ (النساء).

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ٥٩/٤.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥١﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ﴾ أي: فيما نزل به تبياناً لكل شيء وهدي وبشري. وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفيما بعده لإفادة التجدد والاستمرار.

﴿بِالْعَدْلِ﴾ بمراعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وهو رأس الفضائل كلها، تدرج تحته فضيلة القوة العقلية الملكية من الحكمة المتوسطة بين الجزبة والبلاهة، وفضيلة القوة الشهوية البهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة والخمود، وفضيلة القوة الغضبية السبعية من الشجاعة المتوسطة بين التهور والجبن، فمن الحكم الاعتقادية التوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن العدل هو التوحيد.^١ / والقول بالكسب المتوسط بين الجبر والقدر، ومن الحكم العملية التعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب، ومن الحكم الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير. ﴿وَالْإِحْسَنِ﴾ أي: الإتيان بما أمر به على الوجه اللائق، وهو إما بحسب الكمّة كالتطوع بالنوافل أو بحسب الكيفية، كما يشير إليه قوله عليه السلام: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».^٢ ﴿وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ أي: إعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه، وهو تخصيص إثّر تعميم اهتماماً بشأنه.

[٣٤٥و]

﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ الإفراط في مشايعة القوة الشهوية كالزنا مثلاً. ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ ما يُنكر شرعاً أو عقلاً من الإفراط في إظهار آثار القوة الغضبية. ﴿وَالْبَغْيِ﴾ الاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم، وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية التي هي حاصلة من رذيلتي القوتين المذكورتين الشهوية والغضبية. وليس في البشر شر إلا وهو مندرج في هذه الأقسام صادر عنه

^٢ صحيح البخاري، ١٩/١ (٥٠) صحيح مسلم،

٣٦/١ (٨).

^١ بمعناه في جامع البيان للطبري، ١٤/٣٣٥

ومعالم التنزيل للبغوي، ٥/٣٨ وتفسير الرازي،

٢٠/٢٥٩.

بواسطة هذه القوى الثلاث، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: «هي أجمع آية في القرآن للخير والشر»^١ ولو لم يكن فيه غير هذه الآية الكريمة، لكفّت في كونه تبياناً لكل شيء، وهدى.

﴿يَعْظُمُكُمْ﴾ بما يأمر وينهى، وهو إما استئناف وإما حال من الضمير في الفعلين. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ طلباً لأن تتعظوا بذلك.

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾^(١١)

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ هو البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها مبايعة لله سبحانه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح، ١٠/٤٨]. / ﴿إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ أي: حافظوا على حدود ما عاهدتم الله عليه وبايعتم به رسول الله عليه السلام.

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ﴾ التي تحلفون بها عند المعاهدة ﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ حسبما هو المعمود في أثناء العهود، لا على أن يكون النهي مقيداً بالتوكيد مختصاً به. ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ شاهداً رقيباً، فإن الكفيل مُراعٍ لحال المكفول به محافظ عليه. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ من نقض الأيمان والعهود، فيجازيكم على ذلك.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثََّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾^(١٢)

﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ فيما تصنعون من النقض ﴿كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهُمَا﴾ أي: ما غزلته، مصدرٌ بمعنى المفعول. ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ﴾ متعلق بـ﴿نَقَضَتْ﴾، أي: كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد إبرامه وإحكامه. ﴿أَنْكَثََّا﴾ طاقاتٍ نكثت فتلها: جُمع "نكث".

الإيمان للبيهقي، ٥٥/٤، ٨٣ (٢١٧٣)، ٢٢١٦ ومعالن التنزيل للبغوي، ٣٩/٥.

^١ جامع البيان للطبري، ١٤/٣٣٧، المعجم الكبير للطبراني، ٩/١٣٢ (٨٦٥٨)، ١٤/٣٣٧، شعب

وانتصابه على الحالِّية مِنْ «غَزَلَهَا»، أو على أَنَّهُ مفعول ثانٍ لـ «نَقَضَتْ»، فإنَّه بمعنى صيرت، والمرادُ تقبيح حال النقض، بتشبيه الناقض بمثل هذه الخرقاء المعتوهة. قيل: هي رَیْطَة بنت سعد بن تيم،^١ وكانت خرقاء، اتَّخَذَتْ مِغْزَلًا قَدَرَ ذراع وصِنَّارَةً^٢ مثل إصبع وفلكة عظيمة على قَدْرها، فكانت تغزِل هي وجوارِیها مِنْ الغداة إلى الظهر، ثم تأمرهنَّ فینَقُضْنَ ما غَزَلْنَ.

«تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ» حالٌ مِنَ الضمير في «وَلَا تَكُونُوا»، أو في الجارِّ والمجرور الواقع موقع الخبر، أي: مشابهين بامرأة شأنها هذا حال كونكم متَّخِذِينَ أيمانكم مَفْسَدَةً ودَغَلًا بينكم، وأصل الدَّخْل: ما يدخل الشيء ولم يكن منه.

«أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ» بأن تكون جماعة «هِيَ أَرْبَى» أي: أزيد عددًا وأوفر مالا «مِنْ أُمَّةٍ» مِنْ جماعة أخرى، / أي: لا تغدروا بقوم لكثرتكم وقتلهم أو لكثرة مُنابذِهم وقوتهم كقريش، فإنَّهم كانوا إذا رأوا شوكةً في أعادي حلفائهم، نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم.

[٣٤٦و]

«إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ» أي: بأن تكون أمة أربى مِنْ أمة، أي: يعاملكم بذلك معاملة مَنْ يختبركم لينظر أتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله ويبيعه رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، أم تغتزون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الحال. «وَلْيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» حين جازاكم بأعمالكم ثوابًا وعقابًا.

«وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِتَسَلَّنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»^(١٧)

«وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ» مشيئة قسر وإلجاء «لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» متفقة على الإسلام، «وَلَكِنْ» لا يشاء ذلك لكونه مزاحمًا لقضية الحكمة؛ بل «يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ»

^١ هي رَیْطَة بنت سعد مائة تلقب بالجِعوانة، ويقال: هي التي نقضت غزلها من بعد قوة. انظر: الروض الأنف للسيهلي، ٢٧٩/٧.

^٢ الصنارة: الحديدية الدقيقة المعقفة التي في رأس المغزل. لسان العرب لابن منظور، «صنر».

إضلاله، أي: يخلق فيه الضلال حسبما يصرف اختياره الجزئي إليه. ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته حسبما يصرف اختياره إلى تحصيلها.

﴿وَلْتَسْأَلْنَّ﴾ جميعاً يوم القيامة ﴿عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا، وهذا إشارة إلى ما لُوح به من الكسب الذي عليه يدور أمر الهداية والضلال.

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ تصريح بالنهي عنه بعد التضمنين، تأكيداً ومبالغة في بيان قُبْح المنهي عنه وتمهيداً لقوله سبحانه: ﴿فَتَزِلَّ قَدَمٌ﴾ عن مَحَجَّة الحق ﴿بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ عليها ورسوخها فيها بالإيمان، وإفراؤ "القدم" وتنكيرها للإيذان بأن زلَّ قدم واحدة أي قدم كانت عزّت أو هانت محذوّر عظيم، فكيف بأقدام كثيرة؟ ﴿وَتَذُوقُوا السُّوءَ﴾ أي: العذاب الدنيوي ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ﴾ بصدودكم أو بصدكم غيركم ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الذي ينتظم الوفاء بالعهود والأيمان، فإنّ من نقض البيعة وارتدّ جعل ذلك سنّة لغيره، ﴿وَلَكُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ أي: لا تأخذوا بمقابلة عهده تعالى وبيعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو آياته الناطقة بإيجاب المحافظة على العهود والأيمان.

﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ / أي: لا تستبدلوا بها عوضاً يسيراً، وهو ما كانت قريش يعدون [٣٤٦ظ]

ضعفة المسلمين ويشترطون لهم على الارتداد من خطام الدنيا. ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ عز وجل من النصر والتغنيم والثواب الأخروي ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ممّا يعدونكم ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: إن كنتم من أهل العلم والتمييز، وهو تعليل للنهي على طريقة التحقيق.

كما أن قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ﴾^١ تعليل للخيرية بطريق الاستئناف، أي: ما تتمتعون به من نعيم الدنيا وإن جلّ؛ بل الدنيا وما فيها جميعاً ﴿يَنْفَدُ﴾ وإن جمّ عدده وينقضي وإن طال أمده. ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من خزائن رحمته الدنيوية والأخروية ﴿بَاقٍ﴾ لا نفاذ له، أما الأخروية فظاهرة، وأما الدنيوية فحيث كانت موصولة بالأخروية ومستتعبة لها، فقد انتظمت في سبط الباقيات الصالحات. وفي إشار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على الدوام ما لا يخفى.

وقوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ﴾ بنون العظمة على طريقة الالتفات^٢ توكيد للوعد المستفاد من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾،^٣ على نهج التوكيد القسمي مبالغة في الحمل على الثبات في الدين، والالتفات عما يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال: ولنجزينكم أجركم بأحسن ما كنتم تعملون، للتوسل إلى التعرض لأعمالهم والإشعار بعلّيتها للجزاء، أي: والله لنجزين ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على أذية المشركين ومشاق الإسلام التي من جملتها الوفاء بالعهود والفقّر. وقرئ بالياء من غير التفات.^٤

﴿أَجْرُهُمْ﴾ مفعول ثانٍ لـ "نجزين"، أي: لنُعطيَنَّهُم أجرهم الخاص بهم بمقابلة صبرهم على ما مُنوا به من الأمور المذكورة. ﴿يَأْخُذْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: لنجزينهم بما كانوا يعملونه من الصبر المذكور. وإنما أضيف إليه "الأحسن" للإشعار بكمال حسنه، كما في قوله سبحانه: ﴿وَحُسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران، ١٤٨/٣]، لا لإفادة قُصر الجزاء على الأحسن منه دون الحسن، فإن ذلك ممّا لا يخطر ببال أحد، لاسيّما بعد قوله تعالى: ﴿أَجْرُهُمْ﴾ و﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ﴾، بحسب أحسن أفراد أعمالهم، على معنى: لنُعطيَنَّهُم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيه بمقابلة الفرد الأعلى منها من الأجر الجزيل، لا أنا نُعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن، والأحسن بالأحسن. وفيه ما لا يخفى من العدة الجميلة باغتفار

^١ وفي هامش م: إلخ.

^٢ وفي هامش م: وهو أنسب بالقسم المُقَدَّر. «منه».

^٣ في الآية السابقة.

^٤ قرأ بها نافع وأبو عمرو وحزمة والكسائي

وعامر بخلاف عنه ويعقوب وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٠٥/٢.

ما عسى يعتريهم في تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه في سلك الصبر الجميل، أو لنجزيتهم بجزاء أحسن من أعمالهم.

/ وأما التفسير بما ترجح فعله من أعمالهم، كالواجبات والمندوبات، أو بما ترجح تركه أيضًا كالمحرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون ما يستوي فعله وتركه كالمباحات، فلا يُساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه من الأعمال الحسنة المخصوصة والترغيب في تحصيل ثمراتها؛ بل التعرض لإخراج بعض أعمالهم عن مدارية الجزاء من قبيل تحجير الرحمة الواسعة في مقام توسيع حماها.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٧٧ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٧٨﴾

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ أي: عملاً صالحاً أي عمل كان، وهذا شروع في تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم في الثبات على ما هم عليه من عمل صالح مخصوص، دفعاً لتوهم اختصاص الأجر الموفور بهم ويعملهم المذكور.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ﴾ مبالغة في بيان شموله لكل. ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب أو تخفيف العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان، ٢٥/٢٣]. وإشاراً إirاده بالجملة الاسمية الحالية على نظمها في سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته للعمل الصالح.

﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ في الدنيا يعيش عيشاً طيباً، أما إن كان موسراً فظاهر، وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة، وتوقع الأجر العظيم كالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعيم ليله، بخلاف الفاجر فإنه إن كان معسراً فظاهر، وإن كان موسراً فلا يدعه الجرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه.

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ في الآخرة ﴿أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ حسبما نفعل بالصابرين فليس فيه شائبة تكرار. والجمع في الضمائر العائدة إلى الموصول لمراعاة جانب المعنى، كما أنّ الأفراد فيما سلف لرعاية جانب اللفظ، وإيثار ذلك على العكس لما أنّ وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع ما في حيز الصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملائم للأفراد.

وإذ قد انتهى الأمر إلى أنّ مدار الجزاء المذكور هو صلاح العمل وحسنه، رُتّب عليه بإلغاء / الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصالح، ويخلص عن شوب الفساد فقيل: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ أي: إذا أردت قراءته، غُبر بها عن إرادتها على طريقة إطلاق اسم المسبّب على السبب إيداناً بأنّ المراد هي الإرادة المتصلة بالقراءة. ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ فاسأله عزّ جاره أن يعيذك ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ من وساوسه وخطراته كيلا يوسوسك عند القراءة، فإنّ له همةً بذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ الآية [الحج، ٥٢/٢٢]، وتوجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها؛ للتنبيه على أنّها لغيره عليه السلام وفي سائر الأعمال الصالحة أهمّ، فإنّه عليه الصلاة والسلام حيث أمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فما ظنكم بمنّ عداه عليه السلام وفيما عدا القراءة من الأعمال؟ والأمر للندب وهذا مذهب الجمهور، وعند عطاء للوجوب، وقد أخذ بظاهر النظم الكريم فاستعاذ عقيب القراءة أبو هريرة رضي الله عنه ومالك وابن سيرين وداود وحمزة من القراء،^١ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال عليه السلام: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني جبريل عليه السلام عن القلم عن اللوح المحفوظ».^٢

الوسيط للواحد، ٨٤/٣؛ الكشف للزمخشري،

٤٦٥/٢.

١ الكلام بلفظ قريب في الباب لابن عادل، ١٥٥/١٢.

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٢٤/١٦؛ التفسير

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ٣٤٨

﴿إِنَّهُ﴾ الضمير للشأن أو للشيطان، ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ﴾ تسلط وولاية ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي: إليه يُفَوِّضُونَ أمورهم وبه يعوذون في كل ما يأتون وما يذرون؛ فإنَّ وسوسته لا تؤثر فيهم، ودعوته غير مستجابة عندهم. وإيثار صيغة الماضي في الصلة الأولى للدلالة على التحقق كما أنَّ اختيار صيغة الاستقبال / في الثانية لإفادة الاستمرار التجديدي، وفي التعرُّض لوصف الربوبية عدَّة كريمة بإعادة المتوكِّلين، والجملة تعليل للأمر بالاستعاذة أو لجوابه المنوي، أي: يُعْذِكْ أو نحوه.

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ ٣٤٩

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ﴾ أي: تسلطه وولايته بدعوته المستتعبة للاستجابة، لا سلطانه بالقسر والإلجاء، فإنَّه مُنتَفٍ مِنَ الفريقين؛ لقوله سبحانه حكايةً عنه: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم، ٢٢/١٤]، وقد أفصح عنه قوله تعالى: ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ أي: يتخذونه وليًا، ويستجيبون دعوته ويُطيعونه، فإنَّ المقسور بمَعَزَلٍ مِنْ ذلك.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ﴾ سبحانه وتعالى ﴿مُشْرِكُونَ﴾، أو بسبب الشيطان مشركون؛ إذ هو الذي حمَّلهم على الإشراك بالله سبحانه. وقَصُرَ سلطانه عليهم غِبٌّ نفيه عن المؤمنين المتوكِّلين دليلٌ على ألا واسطة في الخارج بين التوكُّل على الله تعالى وبين تولي الشيطان، وإن كان بينهما واسطة في المفهوم، وأنَّ مَنْ لم يتوكَّل عليه تعالى ينتظم في سلك مَنْ يتولَّى الشيطان مِنْ حيث لا يحتسب؛ إذ به يتم التعليل، ففيه مبالغة في الحمل على التوكُّل والتحذير عن مقابله.

وإيثار الجملة الفعلية الاستقبالية في الصلة الأولى لما مرَّ مِنْ إفادة الاستمرار التجديدي، كما أنَّ اختيار الجملة الاسمية في الثانية للدلالة على الثبات. وتكرير الموصول للاحتراز عن توهم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين مِنْ أولياء الشيطان تحت سلطانه. وتقديم الأولى

على الثانية التي هي بمقابلة الصلة الأولى فيما سلف لرعاية المقارنة بينها وبين ما يقابلها من التوكل على الله تعالى، ولو روعي الترتيب السابق لانفصل كل من القريتين عما يقابلها.

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾﴾

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ أي: إذا أنزلنا آية من القرآن مكان آية منه، وجعلناها بدلاً منها بأن نسخناها بها ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ أولاً وآخرًا، وبأن كل ما من ذلك ما نزلت حيثما نزلت إلا حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة، فإن كل وقت له مقتضى غير مقتضى الآخر، فكم من مصلحة في وقت تنقلب في وقت آخر مفسدة وبالعكس، لانقلاب الأمور الداعية إلى ذلك، وما الشرائع إلا مصالح للعباد في المعاش والمعاد، تدور حسبما تدور المصالح. / والجملة إما معترضة لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم. وفي الالتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى الاسم الجليل المستجمع للصفات ما لا يخفى من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعتراض، أو حالة^١. وقرئ بالتخفيف^٢ من الإنزال.

[٣٤٨ظ]

﴿قَالُوا﴾ أي: الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ أي: متقول على الله تعالى، تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنتهى عنه. وحكاية هذا القول عنهم ههنا للإيدان بأن ذلك كفر ناشئ من نزغات الشيطان، وأنه وليهم.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون شيئاً أصلاً، أو لا يعلمون أن في النسخ حكماً بالغة. وإسناد هذا الحكم إلى الأكثر لما أن منهم من يعلم ذلك، وإنما ينكره عناداً.

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾﴾

١ السياق: والجملة إما معترضة... أو حالة...
٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢١٨/٢، ٣٠٥.

﴿قُلْ نَزَّلَهُ﴾ أي: القرآن المدلول عليه بالآية ﴿رُوحُ الْقُدُسِ﴾ يعني: جبريل عليه السلام، أي: الروح المطهر من الأدناس البشرية، وإضافة "الروح" إلى ﴿الْقُدُسِ﴾ - وهو الطهر - كإضافة "حاتم" إلى "الجود"، حيث قيل: "حاتم الجود" للمبالغة في ذلك الوصف، كأنه طبع منه، وفي صيغة التفعيل في الموضعين إشعاراً بأن التدرج في الإنزال مما تقتضيه الحكمة البالغة.

﴿مِنْ رَبِّكَ﴾، في إضافة الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم من الدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية عليه عليه السلام ما ليس في إضافته إلى ياء المتكلم المبنية على التلقين المخض. ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: ملتبساً بالحق الثابت الموافق للحكمة المقتضية له، بحيث لا يفارقها إنشاء ونسخاً، وفيه دلالة على أن النسخ حق.

﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ على الإيمان بأنه كلامه تعالى، فإنهم إذا سمعوا النسخ، وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح اللائقة بالحال، رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم، وقرئ: "لِيُثَبِّتَ" من الإفعال. ﴿وَهَدَىٰ وَكُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ المنقادين لحكمه تعالى، وهما معطوفان على محل ﴿لِيُثَبِّتَ﴾، أي: تثبيتاً وهداية وبشارة، وفيه تعريض بحصول أضرار الأمور المذكورة لمن سواهم / من الكفار.

[٣٤٩و]

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ﴾ غير ما نُقل عنهم من المقالة الشنعاء: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ﴾ أي: القرآن ﴿بَشَرٌ﴾ على طريق البت، مع ظهور أنه نزل به روح القدس عليه السلام. وتحلية الجملة بفنون التأكيد لتحقيق ما تتضمنه من الوعيد، وصيغة الاستقبال لإفادة استمرار العلم بحسب الاستمرار التجديدي في متعلقه،

١ قراءة شاذة، مروية عن أبي خنزة. شواذ القرآن ٢ م: نزل به الروح الأمين [صحيح في هامش م]. لابن خالويه، ص ٧٧.

فإنهم مستمرون على تفوه تلك العظيمة، يعنون بذلك خبراً رومياً^١ غلام عامر بن الحضرمي^٢، وقيل: خبراً ويساراً، كانا يصنعان السيْفَ بمكة، ويقرآن التوراة والإنجيل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمرّ عليهما ويسمع ما يقرآنه^٣. وقيل: عابساً غلام خويط بن عبد الغزى^٤، قد أسلم وكان صاحب كتب^٥. وقيل: سلمان الفارسي^٦.

وإنما لم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه، مع كونه أدخل في ظهور كذبهم للإيدان بأن مدار خطأهم ليس نسبته عليه السلام إلى التعلّم من شخص معيّن؛ بل من البشر كائنات من كان، مع كونه عليه السلام معدّناً لعلوم الأولين والآخرين. ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ﴾ الإلحاد: الإمالة، من "ألحد القبر"، إذا أمال حفره عن الاستقامة فحفر في شقّ منه، ثم استعير لكل إمالة عن الاستقامة فقالوا: ألحد فلان في قوله وألحد في دينه، أي: لغة الرجل الذي يميلون إليه القول من الاستقامة أعجمية غير بيّنة. وقرئ بفتح الياء والحاء^٧، وتعريف "اللسان"^٨. ﴿وَهَذَا﴾ القرآن الكريم ﴿لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ ذو بيان وفصاحة، والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم. وتقريره أن القرآن معجز بنظمه، كما أنه معجز بمعناه،

^١ خبر أبو جبر الرومي، هو مولى عامر بن الحضرمي، وكان قد أسلم فأكرمه عامر على الكفر، ذكر مقاتل في تفسيره أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْثَرُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل، ١٠٦/١٦] نزلت فيه، ثم أسلم عامر بعد ذلك وهاجر هو ومولاه جميعاً. انظر: الإصابة لابن حجر، ٤٩٧/٥، ٣٣١/٣.

^٢ هو من المشركين وقاتل يوم بدر معهم. وقيل مات يوم بدر كافراً. وقيل: أسلم وهاجر مع مولى له، وهو أخ الصحابي المشهور العلاء بن الحضرمي. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ١٠٨٦/٣، والإصابة لابن حجر، ٤٩٧/٥.

^٣ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٨٠/٢.

^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٤٦٦/٢.

^٥ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ٤٦٦/٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٧.

^٧ هو من المشركين وقاتل يوم بدر معهم. وقيل مات يوم بدر كافراً. وقيل: أسلم وهاجر مع مولى له، وهو أخ الصحابي المشهور العلاء بن الحضرمي. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ١٠٨٦/٣، والإصابة لابن حجر، ٤٩٧/٥.

^٨ القول في الكشف للزمخشري، ٤٦٦/٢.

^٩ هو خويط بن عبد الغزى بن قيس بن عبد ود

فإن زعمتم أن بشرًا يعلمه معناه، فكيف يعلمه هذا النظم الذي أعجز جميع أهل الدنيا؟ والتشبت في أثناء الطعن بأذيال أمثال هذه الخرافات الركيكة دليل على كمال عجزهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(١٦) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ^(١٧)

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: لا يصدقون أنها من عند الله؛ / بل يقولون فيها ما يقولون، يسمونها تارة افتراء وأخرى أساطير معلّمة من البشر. ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ إلى الحق، أو إلى سبيل النجاة هداية موصلة إلى المطلوب لما علم أنهم لا يستحقّون ذلك لسوء حالهم. ﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وهذا تهديد لهم ووعد على ما هم عليه من الكفر بآيات الله تعالى ونسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء والتعلم من البشر بعد إماطة شبهتهم وردّ طعنهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ ردّ لقولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾^١ وقلّبت للأمر عليهم ببيان أنهم هم المفترون، بعد ردّه بتحقيق أنّه منزل من عند الله بواسطة روح القدس، وإنّما وسط بينهما قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ﴾ الآية^٢، لما لا يخفى من شدة اتّصاله بالردّ الأول، والمعنى والله تعالى أعلم: أنّ المفتري هو الذي يكذب بآيات الله ويقول: إنّهُ افتراء ومعلّم من البشر، أي: تكذيبها على الوجه المذكور هو الافتراء على الحقيقة؛ لأنّ حقيقة الكذب، والحكم بأنّ ما هو كلامه تعالى ليس بكلامه تعالى في كونه كذبًا وافتراءً كالحكم بأنّ ما ليس بكلامه تعالى ككلامه تعالى.

والتصريح بالكذب للمبالغة في بيان قبحه. وصيغة المضارع لرعاية المطابقة بينه وبين ما هو عبارة عنه، أعني قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾. وقيل: المعنى "إنّما يفتري الكذب"، ويليق ذلك بمن لا يؤمن بآيات الله؛ لأنّه لا يترقّب عقاباً عليه

٢ النحل، ١٦/١٠٣.

١ النحل، ١٦/١٠١.

ليرتدع عنه، وأما من يؤمن بها ويخاف ما نطقت به من العقاب، فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء البتة.

﴿وَأُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من عدم الإيمان بآيات الله ﴿هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ على الحقيقة، أو الكاملون في الكذب؛ إذ لا كذب أعظم من تكذيب آياته تعالى والطعن فيها بأمثال هاتيك الأباطيل. والسر في ذلك أن الكذب الساذج الذي هو عبارة عن الإخبار بعدم وقوع ما هو واقع في نفس الأمر بخلق الله تعالى أو بوقوع ما لم يقع كذلك، مدافعة لله سبحانه في فعله فقط، والتكذيب / مدافعة له سبحانه في فعله وقوله المبني عليه^١ معاً، أو الذين عادتهم الكذب لا يزعمهم عنه وازع من دين أو مروءة. وقيل: الكاذبون في قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾.^٢ [٣٥٠]

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٥٦)

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾ أي: تلفظ بكلمة الكفر ﴿مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ﴾ به تعالى، وهو ابتداء كلام لبيان حال مَنْ كفر بآيات الله بعدما آمن بها، بعد بيان حال مَنْ لم يؤمن بها رأساً. و﴿مَنْ﴾ موصولة ومحلها الرفع على الابتداء، والخبر محذوف لدلالة الخبر الآتي عليه، أو هو خبر لهما معاً، أو النصب على الذم. ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ على ذلك بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه، وهو استثناء متصل من حكم الغضب والعذاب أو الذم؛ لأن الكفر لغة يتم بالقول، كما أشير إليه.

وقوله تعالى: ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ حال من المستثنى، والعامل هو الكفر الواقع بالإكراه لا نفس الإكراه؛ لأن مقارنة اطمئنان القلب بالإيمان للإكراه لا يجدي نفعاً، وإنما المجدي مقارنة الكفر الواقع به، أي: إلا من كفر بإكراهه وإلا من أكره فكفر، والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم يتغير عقيدته،

^١ م س ط: المنين عنه [ضحج في هامش م].

^٢ النحل، ١٠١/١٦. | والقول للزمخشري في

الكشاف، ٤٦٧/٢.

وإنما لم يُصرَّح به إيماءً إلى أنه ليس بكفر حقيقة، وفيه دليل على أن الإيمان هو التصديق بالقلب.

﴿وَلَكِنَّ مَن﴾ لم يكن كذلك؛ بل ﴿شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا﴾ أي: اعتقده وطاب به نفساً ﴿فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ﴾ عظيم لا يُكفنه كُفْهه، ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتقوية تعظيم العذاب. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ إذ لا جرم أعظم من جرمهم. والجمع في الضميرين المجرورين لمراعاة جانب المعنى، كما أن الأفراد في المستكرن في الصلة لرعاية جانب اللفظ.

رُوي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه يأسراً وسُميت على الارتداد فأباه أبواه، فربطوا سُميت بين بعيرين ووجئ^١ بحزبة في قبلها، وقالوا: إنما أسلمت من أجل الرجال فقتلوها وقتلوا يأسراً، وهما أول قتيلين في الإسلام، وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوا عليه، ف قيل: يا رسول الله إنَّ عماراً كفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَلَّا إِنَّ عَمَارًا مَلَأَ إِيْمَانًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَاخْتَلَطَ الْإِيْمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ»، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم / يمسح عينيه، وقال: «ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»^٢. وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ، وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إغزازاً للدين كما فعله أبواه^٣.

ورُوي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين، فقال لأحدهما: ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول في؟ قال: فأنت أيضاً، فخلاه؛ وقال للآخر: ما تقول في محمد عليه السلام؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصمُّ، فأعاد ثلاثاً فأعاد جوابه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة، وأما الثاني فقد صدع بالحق»^٤.

١ وجأ: ضرب. لسان العرب لابن منظور، «وجأ».

٢ معالم التنزيل للبغوي، ٤٥/٥-٤٦؛ الكشف

للمخشي، ٤٦٧/٢. وبمعناه في جامع البيان

للطبري، ٢٧٦-٢٧٣/١٤.

٣ انظر: الكشف للمخشي، ٤٦٧/٢.

٤ بلفظ قريب في المصنف لابن أبي شيبة، ٤٧٣/٦

(٣٣٠٣٧)؛ والكشاف للمخشي، ٤٦٨/٢.

وانظر لتفصيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف

للزليعي، ٢٤٧/٢.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ١٣٧﴾ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٣٨﴾

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الكفر بعد الإيمان، أو إلى الوعيد المذكور، ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ آثروها ﴿عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ إلى الإيمان، وإلى ما يُوجب الثبات عليه هداية قسر وإلجاء ﴿الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ في علمه المحيط، فلا يعصمهم عن الزيغ وما يؤدي إليه من الغضب والعذاب العظيم. ولولا أحد الأمرين: إما إشارته إلى الحياة الدنيا على الآخرة، وإما عدم هداية الله سبحانه للكافرين هداية قسر بأن آثروا الآخرة على الدنيا، أو بأن هداهم الله تعالى هداية قسر، لما كان ذلك، لكن الثاني مخالف للحكمة، والأول مما لا يدخل تحت الوقوع، وإليه أشير بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: أولئك الموصوفون بما ذكر من القبائح ﴿الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ فأبت عن إدراك الحق والتأمل فيه. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ أي: الكاملون في الغفلة؛ إذ لا غفلة أعظم من الغفلة عن تدبر العواقب.

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ١٣٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا أَنْهُمْ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣٩﴾

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾؛ إذ ضيعوا أعمارهم وصرفوها إلى ما لا يفضي إلا إلى العذاب المُخلَّد.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ إلى دار الإسلام، وهم عمار وأصحابه رضي الله عنهم، أي: لهم بالولاية والنصر لا عليهم، كما يُوجبه ظاهر أعمالهم السابقة. فالجاء والمجرور خبر لـ ﴿إِنَّ﴾، ويجوز أن يكون خبرها محذوفاً لدلالة الخبر الآتي عليه، ويجوز أن يكون ذلك خبراً لها ويكون ﴿إِنَّ﴾ الثانية تأكيداً للأولى، و﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على تباعد رتبة حالهم هذه عن رتبة حالهم التي يفيدها الاستثناء من مجرد الخروج عن حكم الغضب والعذاب بطريق الإشارة، لا عن رتبة حال الكفرة.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ أي: عذبوا على الارتداد وتلفظوا بما يُرضيهم مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان. وقرئ على بناء الفاعل،^١ أي: عذبوا / المؤمنين، كالحَضْرَمِي [٣٥١و] أكره مولاه جبراً حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا. ﴿ثُمَّ جَاهِدُوا﴾ في سبيل الله تعالى ﴿وَصَبِرُوا﴾ على مشاق الجهاد.

﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ من بعد المهاجرة والجهاد والصبر، فهو تصريح بما أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية الصلة له أو من بعد الفتنة المذكورة فهو لبيان عدم إخلال ذلك بالحكم.^٢ ﴿لَعَفُورٌ﴾ لما فعلوا من قبل ﴿رَحِيمٌ﴾ يُنعم عليهم مُجازاةً على ما صنعوا من بعد، وفي التعرّض لعنوان الربوبية في الموضعين إيماء إلى علة الحكم. وفي إضافة الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم مع ظهور الأثر في الطائفة المذكورة إظهاراً لكمال اللطف به عليه الصلاة والسلام، وإشعاراً بأن إفاضة آثار الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة بواسطته عليه السلام ولكونهم أتباعاً له.

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ﴾ منصوب بـ ﴿رَحِيمٌ﴾ وما رُتّب عليه،^٣ أو بـ «اذكر» وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ﴿تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ عن ذاتها تسعى في خلاصها بالاعتذار لا يهتمها شأن غيرها، فتقول: نفسي نفسي.

﴿وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ﴾ أي: تُعطى وافياً كاملاً ﴿مَّا عَمِلَتْ﴾ أي: جزاء ما عملت بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً بكمال الاتصال بين الأجزئة والأعمال. وإشاراً لإظهار على الإضمار لزيادة التقرير وللإيذان باختلاف وقتي المجادلة والتوفية، وإن كانتا في يوم واحد. ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ لا يُنقصون أجورهم، أو لا يُعاقبون بغير مُوجب، ولا يُزاد في عقابهم على ذنوبهم.

^١ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٠٥/٢. ^٢ وفي هامش م: فإن المراد توفيت رحمته تعالى

^٣ وفي هامش م: ويندرج فيه حكم قراءة الفتح في المقارنة لمغفرته المترتبة عليها. «منه».

﴿فُتِنُوا﴾. «منه».

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾^(١٣٢)

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾ قيل: ضَرَبَ المثل: صُنِعَ واعتماله، وقد مرَّ تحقيقه في سورة البقرة،^١ ولا يتعدى إلّا إلى مفعول واحد، وإنّما غُذِيَ إلى الاثنين لتضمينه معنى الجغل. وتأخير ﴿قَرْيَةً﴾ مع كونها مفعولاً أولًا؛ لثلاثِ تحوّل المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليها، إذ التأخير عن الكلّ مُخِلٌّ بتجاذب أطراف النظم وتجاوبها؛ ولأنّ تأخير ما حقّه التقديم ممّا يُورث النفس ترقّباً لوروده وتشوّقاً إليه، / لاسيّما إذا كان في المُقَدَّم ما يدعو إليه، فإنّ المثل ممّا يدعو إلى المحافظة على تفاصيل أحوال ما هو مثل، فيتمكّن المتأخّر^٢ عند وروده لديها فضلٌ تمكّن. و"القرية" إمّا محقّقة في الغابرين، وإمّا مقدّرة، أي: جعلها مثلاً لأهل مكّة خاصّة، أو لكلّ قوم أنعم الله تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة، ففعلوا ما فعلوا، فبدّل الله تعالى بنعمتهم نقمة، ودخل فيهم أهل مكّة دخولاً أوّلياً.

[٣٥١ظ]

﴿كَانَتْ ءَامِنَةً﴾ ذات أمنٍ من كلّ مخوف ﴿مُطْمَئِنَّةً﴾ لا يُزعج أهلها مُزعجٌ، ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا﴾ أقوات أهلها، صفة ثانية لـ ﴿قَرْيَةً﴾. وتغيّر سبكها عن الصفة الأولى لما أنّ إتيان رزقها متجدّد، وكونها آمنة مطمئنة ثابتٌ مستمرّ. ﴿رَغَدًا﴾ واسعاً ﴿مِن كُلِّ مَكَانٍ﴾ من نواحيها.

﴿فَكَفَرَتْ﴾ أي: كفر أهلها ﴿بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ أي: بنعمه: جمع "نعمة"، على ترك الاعتداد بالتاء، كـ"درع" و"أدرع"، أو جمع "نعم"، كـ"بؤس" و"أبؤس"، والمراد بها نعمة الرزق والأمن المستمرّ. وإشارٌ جمع القلّة للإيذان بأنّ كُفْران نعمة قليلة حيث أوجب هذا العذاب فما ظنك بكُفْرانِ نِعَم كثيرة؟ ﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ﴾ أي: أذاق أهلها ﴿لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ شُبّه أثر الجوع والخوف وضررهما المحيط بهم باللباس الغاشي للآبس، فاستُعير له اسمه، وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال المنبئة عن شدّة الإصابة بما فيها من اجتماع

^٢ في هامش م: المؤخّر.

^١ في تفسير الآية السادسة والعشرين منها.

إدراكي اللامسة والذائقة على نهج التجريد، فإنها لشيوع استعمالها في ذلك، وكثرة جزيانها على الألسنة جرت مجرى الحقيقة، كقول كثير:

غَمُرُ الرداء إذا تبسّم ضاحكًا غَلِقَتْ لضحكته رقابُ المال^١

فإن الغمر مع كونه في الحقيقة من أحوال الماء^٢ لما كان كثير الاستعمال في المعروف المُشَبَّه بالماء الكثير، جرى مجرى الحقيقة، فصارت إضافته إلى الرداء المستعار للمعروف تجريدًا. أو شُبَّه أثرهما وضررهما^٣ / من حيث الإحاطة بهم والكراهة لديهم تارة باللباس الغاشي للابس المناسب للخوف بجامع الإحاطة واللزوم تشبيه معقول بمحسوس، فاستُعير له اسمه استعارةً تصريحية، وأخرى بطعم المرّ والبشع الملائم للجوع الناشئ من فقد الرزق بجامع الكراهة، فأومئ إليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال الضارّ المُنبِئ عن شدة الإصابة بما فيها من اجتماع إدراكي اللامسة والذائقة.

وتقديم الجوع الناشئ ممّا ذكر من فقدان الرزق على الخوف المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدّم على إتيان الرزق لكونه أنسب بالإذاقة، أو لمراعاة المقارنة بينها وبين إتيان الرزق. وقد قرئ بتقديم «الخوف»،^٤ وبنصبه^٥ أيضًا عطفًا على المضاف، أو إقامة له مقام مضاف محذوف، وأصله: ولباس الخوف.

﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ فيما قبل، أو على وجه الاستمرار، وهو الكفران المذكور، أسند ذلك إلى أهل القرية تحقيقًا للأمر بعد إسناد الكفران إليها

^١ البيت لكثير عزة يمدح عبد العزيز بن مروان،

وهو في ديوانه، ص ٢٨٨؛ وله في الكشف

للمخشري، ٤٦٩/٢، والإيضاح للقزويني، ص

٤٣٢. وفي معاهد التنصيص للعبّاسي، ١٤٩/١ -

١٥٠: «غمر الرداء: كثير العطاء... غلقت

لضحكته رقاب المال»، يقال: «غلق الزهن في

يد المرتَهَن» إذا لم يقدر على انفكاكه، وهو يريد

في البيت أن ممدوحه إذا تبسّم غلقت رقاب

أمواله في أيدي السائلين».

^٢ في هامش م: الكثير.

^٣ السياق: شُبَّه أثر الجوع... أو شُبَّه...

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وأبي. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٧٨.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي الشمال

وعباس والجعفي واللؤلئي وعبد الوارث عن

أبي عمرو. المغني في القراءات للنّوّازي،

ص ١١١٧.

وإيقاع الإذاعة عليها إرادة للمبالغة، وفي صيغة "الصنعة" إيدان بأن كفران النعمة صار صنعة راسخة لهم وسنة مسلوكة.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾﴾

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ من تنمة المثل، جيء بها لبيان أن ما فعلوه من كفران النعم لم يكن مزاحمة منهم لقضية العقل فقط؛ بل كان ذلك معارضة لحجة الله على الخلق أيضاً، أي: ولقد جاء أهل تلك القرية ﴿رَسُولٌ مِنْهُمْ﴾ أي: من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه، فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة، وأنذرهم سوء عاقبة ما يأتون وما يذرون، ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ في رسالته، أو فيما أخبرهم به مما ذكر. فـ"الفاء" فصيحة وعدم ذكره للإيدان بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلغثم.

﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ المستأصل لسأفتهم غيب ما ذاقوا نُبذةً من ذلك. ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي: حال التباسهم بما هم عليه من الظلم الذي هو كفران نعم الله تعالى وتكذيب رسوله، غير مُقلعين عنه بما ذاقوا من مقدماته الزاجرة عنه، وفيه دلالة على تماديهم في الكفر والعناد وتجاوزهم في ذلك كل حد معتاد.

[٣٥٢ظ]

وترتيب العذاب على تكذيب الرسول جري على سنة الله تعالى / حسبما يُرشد إليه قوله سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء، ١٧/١٥]، وبه يتم التمثيل، فإن حال أهل مكة سواء ضُرب المثل لهم خاصة أو لمن سار سيرتهم كافة مُحاذية لحال أهل تلك القرية حذو القذة بالقذة^١ من غير تفاوت بينهما ولو في خصلة قذة^٢، كيف لا، وقد كانوا في حرم آمن ويتخطف الناس من حولهم وما يمرّ ببالهم طيف من الخوف، وكانت تُجبي إليه ثمرات كل شيء، ولقد جاءهم رسول منهم وأي رسول، يحار في إدراك سمو رتبته العقول،

^١ القذة: ريش السهم. لسان العرب لابن منظور،

«قذذ». وحذو القذة بالقذة، أي: مثلاً بمثل،

وهو مثل يضرب في التسوية بين الشئين. انظر:

مجمع الأمثال للميداني، ١٩٥/١.

^٢ القذ: الفرد. لسان العرب لابن منظور، «قذذ».

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اخْتَلَف الدُّبُور والقَبُول،^١ فكفروا بأنعم الله وكذبوا رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، حيث أصابهم بدعائه عليه السلام بقوله: «اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَيْهِمْ بَسَنَجَ كَسَنَجَ يَوْسَفَ»،^٢ ما أصابهم مِنْ جَذَبٍ شَدِيدٍ وَأَزْمَةٍ حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ^٣ حَتَّى اضْطَرَّتْهُمْ إِلَى أَكْلِ الْجِيفِ وَالْكَلَابِ الْمَيْتَةِ وَالْعِظَامِ الْمُحَرَّقَةِ وَالْعِلْهَزِ -وهو الوبير المعالج بالدم- وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَانُوا يُغَيِّرُونَ عَلَى مُوَاشِيهِمْ وَعِيَرِهِمْ وَقَوَافِلِهِمْ، ثُمَّ أَخَذَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ مَا أَخَذَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ.

هذا هو الذي يقتضيه المقام ويستدعيه حُسن النِّظام، وأما ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ لِأَهْلِ مَكَّةَ قَدْ ذَكَرَ حَالَهُمْ صَرِيحًا بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَثَلَهُمْ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِـ"الرَّسُولِ" مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِـ"الْعَذَابِ" مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْجَذَبِ وَوَقْعَةِ بَدْرٍ فَبِمَعْزِلٍ مِنَ التَّحْقِيقِ؛ كَيْفَ لَا، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿فَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ مُفْرَعٌ عَلَى نَتِيجَةِ التَّمْثِيلِ، وَصَدَّ لَهُمْ عَمَّا يُوْدِّي إِلَى مِثْلِ عَاقِبَتِهِ.

والمعنى: وإذ قد استبان لكم حال مَنْ كَفَرَ بِأَنْعَمَ اللَّهُ وَكَذَّبَ رَسُولَهُ وَمَا حَلَّ بِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ اللَّئِيَّا وَالتِّيِّ وَأَوَّلًا وَآخِرًا فَانْتَهُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ كُفْرَانِ النِّعَمِ وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْلًا يَحِلُّ بِكُمْ / مِثْلُ مَا [٣٥٣] حَلَّ بِهِمْ، وَاعْرِفُوا حَقَّ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ حَالِ كَوْنِهِ ﴿حَلَلًا طَيِّبًا﴾، وَذَرُوا مَا تَفْتَرُونَ مِنْ تَحْرِيمِ الْبَحَائِرِ وَنَحْوِهَا.

﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾، وَاعْرِفُوا حَقَّهَا وَلَا تُقَابِلُوهَا بِالْكَفْرَانِ. وَ"الفاء" فِي الْمَعْنَى دَاخِلَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالشُّكْرِ، وَإِنَّمَا أُدْخِلَتْ عَلَى الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ لَكَوْنِ الْأَكْلِ

^١ ٧٧/٦ (٤٦٩٧)، وفيه «اكفنيهم» مكان «أعني عليهم»، سنن الترمذي، ٤٥٧/٥ (٣٢٥٤).

^٢ يقال: جاءت سنة حصت كل شيء، أي: أذهبت. لسان العرب لابن منظور، «حصص».

^٣ السياق: وأما ما أجمع... فبمعزل...

^١ الدُّبُور: الرِّيح التي تُقَابِل الضُّبَا والقَبُول، وَتَهَبُ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ. والقَبُول: رِيح الضُّبَا تَهَبُ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ. لسان العرب لابن منظور، «دبر»، «قبل».

^٢ مسند أحمد، ١٧٩/٧ (٤١٠٤)؛ صحيح البخاري،

ذريعةً إلى الشكر، فكأنه قيل: فاشكروا نعمة الله غب أكلها حلالاً طيباً، وقد أدمج فيه النهي عن زعم الحرمة، ولا ريب في أن هذا إنما يتصور حين كان العذاب المستأصل متوقعاً بعد وقد تمهدت مبادئه، وبعد ما وقع ما وقع فمن ذا الذي يحذر ومن ذا الذي يؤمر بالأكل والشكر؟

وحمل قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾^١ على الإخبار بذلك قبل الوقوع بأباه التصدي لاستصلاحهم بالأمر والنهي، وتوجيه خطاب الأمر بالأكل إلى المؤمنين مع أن ما يتلوهم من خطاب النهي متوجه إلى الكفار، كما فعله الواحدي حيث قال: فكلوا أنتم يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله من الغنائم^٢، مما لا يليق^٣ بشأن التنزيل الجليل.

﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ أي: تطيعون، أو إن صحَّ زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته تعالى.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٤ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ^٥ ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ﴾ تعليل لحل ما أمرهم بأكله مما رزقهم، أي: إنما حرّم هذه الأشياء دون ما تزعمون حرمة من البحائر والسوائب ونحوها.

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ بما اعتراه من الضرورة فتناول شيئاً من ذلك ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ أي: على مضطر آخر ﴿وَلَا عَادٍ﴾ أي: متجاوز قدر الضرورة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: لا يؤاخذ به ذلك، فأقيم سببه مقامه. وفي التعرض لوصف الربوبية إيماء إلى علة الحكم. وفي الإضافة إلى ضميره عليه السلام إظهار لكمال اللطف به عليه السلام. وتصدير الجملة بـ﴿إِنَّمَا﴾ لحضر المحرّمات في الأجناس الأربعة

^١ في الآية السابقة.

^٢ انظر: التفسير الوسيط للواحدى، ٨٩/٣.

^٣ م س: ربك.

^٤ السياق: وخفل... مما لا يليق...

إِلَّا مَا ضُمَّ إِلَيْهِ كَالسِّبَاعِ وَالْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ بِالنَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ بِأَهْوَانِهِمْ فَقَالَ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ﴾ "اللام" صلة مثلما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ﴾ [البقرة، ١٥٤/٢]، أي: لا تقولوا في شأن ما تصفه ألسنتكم مِنَ الْبَهَائِمِ بِالْجِلِّ وَالْحُرْمَةِ / فِي قَوْلِكُمْ: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ [الأنعام، ١٣٩/٦]، مِنْ غَيْرِ تَرْتِّبِ ذَلِكَ الْوَصْفِ عَلَى مِلَاحِظَةِ وَفِكْرٍ، فَضْلاً عَنْ اسْتِنَادِهِ إِلَى وَحْيٍ أَوْ قِيَاسٍ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ. ﴿الْكَذِبُ﴾ مُتَنَصِّبٌ بِ﴿لَا تَقُولُوا﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ بَدَلٌ مِنْهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِ﴿تَصِفُ﴾ عَلَى إِرَادَةِ الْقَوْلِ، أَيْ: لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ فَقُولُوا: هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الْمَقْدَّرُ حَالاً مِنْ ﴿أَلْسِنَتُكُمْ﴾، أَيْ: قَائِلَةٌ هَذَا حَلَالٌ... إلخ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَنَصَّبَ ﴿الْكَذِبُ﴾ بِ﴿تَصِفُ﴾، وَيَتَعَلَّقُ ﴿هَذَا حَلَلٌ﴾... إلخ، بِ﴿لَا تَقُولُوا﴾، وَ"اللام" لِلتَّعْلِيلِ وَ﴿مَا﴾ مُصَدِّرَةٌ، أَيْ: لَا تَقُولُوا "هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ" لَوْضَفَ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ، أَيْ: لَا تُحْلُوا وَلَا تُحَرِّمُوا لِمَجْرَدِ وَضَفِ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ وَتَصْوِيرِهَا لَهُ بِصُورَةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ وَتَزِينِهَا لَهُ فِي الْمَسَامِعِ، كَأَنَّ أَلْسِنَتُكُمْ لَكُونُهَا مَنَشَأٌ لِلْكَذِبِ وَمَنْبَعٌ لِلزُّورِ شَخْصٌ عَالِمٌ بِكُنْهِهِ وَمَحِيطٌ بِحَقِيقَتِهِ، يَصِفُهُ لِلنَّاسِ وَيَعْرِفُهُ أَوْضَحَ وَصْفٍ وَأَيِّنَ تَعْرِيفٍ، عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكُنْيَةِ، كَمَا يُقَالُ: وَجْهُهُ يَصِفُ الْجَمَالَ وَعَيْنُهُ تَصِفُ السَّحَرَ. وَقُرِئَ بِالْجَزْرِ صِفَةً لـ﴿مَا﴾ مَعَ مَدْخُولِهَا، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَوْضَفُهَا الْكَذِبُ، بِمَعْنَى: الْكَاذِبُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَذْمُرُ كَذِبٌ﴾ [يوسف، ١٨/١٢]. وَالْمُرَادُ بِالْوَصْفِ وَصْفُهَا الْبَهَائِمَ بِالْجِلِّ وَالْحُرْمَةِ. وَقُرِئَ: "الْكُذْبُ"،^٢ جَمْعُ "كَذُوبٍ" بِالرَّفْعِ صِفَةً لِلْأَلْسِنَةِ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى الشُّتْمِ، أَوْ بِمَعْنَى الْكَلِمِ الْكُذَّابِ،

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعرج. شواذ

وقرئ الشامي. شواذ القراءات للكرماني، ص

القراءات للكرماني، ص ٢٧٥.

٢٧٥-٢٧٦، المغني في القراءات للتوزاوازي،

ص ١١١٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن معاذ بن جبل ومسلمة

بن محارب والهمداني عن طلحة وابن أبي عتبة

أو هو جَمَعَ "الكِذَاب" مِنْ قولهم: كَذَبَ كِذَابًا، ذَكَرَهُ ابْنُ جَنِّي^١.
 ﴿لِتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ فَإِنَّ مَدَارَ الْجَلِّ وَالْحُرْمَةِ لَيْسَ إِلَّا أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى،
 فَالْحُكْمُ بِالْجَلِّ وَالْحُرْمَةِ إِسْنَادٌ لِلتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
 يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَ"الْلام" لامُ الْعَاقِبَةِ.
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾ لَا يَفُوزُونَ
 بِمُطَالِبِهِمُ الَّتِي ارْتَكَبُوا الْاِفْتِرَاءَ لِلْفُوزِ بِهَا.

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ، أَي: مَنْفَعَتُهُمْ فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ
 الْجَاهِلِيَّةِ مَنْفَعَةٌ قَلِيلَةٌ، ﴿وَلَهُمْ﴾ فِي الْآخِرَةِ ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لَا يُكْتَنَى كُنْهَهُ.

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾ خَاصَّةٌ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿حَرَّمْنَا مَا
 قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ أَي: بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
 شُحُومَهُمَا﴾ الْآيَةُ [الأنعام، ١٤٦/٦]. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ مُتَعَلِّقٌ بـ ﴿قَصَصْنَا﴾ أَوْ بـ ﴿حَرَّمْنَا﴾،
 وَهُوَ تَحْقِيقٌ لِمَا سَلَفَ مِنْ حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِيمَا فَصَّلَ بِإِبْطَالِ مَا يُخَالِفُهُ مِنْ
 فِرْيَةِ الْيَهُودِ وَتَكْذِيبِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَسْنَا أَوَّلَ مَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ،
 وَإِنَّمَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمَنْ بَعْدَهُمَا حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْنَا.

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بِذَلِكَ التَّحْرِيمِ ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ حَيْثُ
 فَعَلُوا مَا عَوْقَبُوا بِهِ عَلَيْهِ حَسْبَمَا نَعَى عَلَيْهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ

^١ انظر: المحتسب لابن جني، ١٣/٢. | هو

عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح المعروف
 بابن جني (ت. ٣٩٢هـ/١٠٠٢م). من أئمة اللغة
 والنحو والأدب. لازم إمام العربية أبا علي
 الفارسي، وُلد بالموصل وتوفي ببغداد عن نحو
 خمسة وستين عامًا. وله نمط فريد في التأليف،

من أبرز تصانيفه: الخصائص، والمحتسب،
 وسر الصناعة، واللمع، والفسر - وهو الشرح
 الكبير على ديوان المتنبي - والتنبيه على شرح
 مشكل أبيات الحماسة. وهي مطبوعة. انظر:
 وفيات الأعيان لابن خلكان، ٢٤٦/٣، والأعلام
 للزركلي، ٢٠٤/٤.

هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ ﴿الأنساء، ١٦٠/٤﴾، ولقد ألقمهم الحجر قوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران، ٩٣/٣]. روي أنه عليه السلام لما قال لهم ذلك بهتوا ولم يجسروا أن يُخْرِجُوا التوراة، كيف؟ وقد بين فيها أن تحريم ما حُرِّمَ عليهم مِنَ الطَّيِّبَاتِ لظلمهم وبغيهم عقوبةً وتشديدًا أوضح بيان، وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ﴾ أي: بسبب جهالة أو ملتبسين بها ليغفم الجهل بالله وبعقابه، وعدم التدبر في العواقب لغلبة الشهوة. والسوء / يعم [٣٥٤و] الافتراء على الله تعالى وغيره. ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: من بعد ما عملوا ما عملوا. والتصريح به مع دلالة ﴿ثُمَّ﴾ عليه للتأكيد والمبالغة. ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أي: أصلحوا أعمالهم، أو دخلوا في الصلاح.

﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ من بعد التوبة ﴿لَغَفُورٌ﴾ لذلك السوء ﴿رَحِيمٌ﴾ يثيب على طاعته تركًا وفعلاً. وتكرير قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ لتأكيد الوعد وإظهار كمال العناية بإنجازه. والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مع ظهور الأثر في التائبين للإيماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من المغفرة والرحمة عليهم بتوسطه عليه السلام وكونهم من أتباعه، كما أشير إليه فيما مر.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾﴾

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ على حياله لحيازته من الفضائل البشرية ما لا يكاد يوجد إلا متفرقة في أمة جمّة، حسبما قيل:

ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد^١
وهو رئيس أهل التوحيد، وقدوة أصحاب التحقيق، جادل أهل الشرك
وألغىهم الحُجَر بيّنات باهرة لا تُبقي ولا تذر، وأبطل مذاهبهم الزائفة بالبراهين
القاطعة والحُجج الدامغة، أو لأنه عليه السلام كان مؤمناً وحده والناس كلهم
كفار. وقيل: هي «فُعلة» بمعنى مفعول، كـ «الرحلة» و «الثُخبة»، من «أُمّه» إذا
قصده أو اقتدى به، فإنّ الناس كانوا يقصدونه ويقتدون بسيرته، كقوله تعالى:
﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة، ١٢٤/٢].^٢ وإيراد ذكره عليه السلام عقيب تزييف
مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة وتحريم ما أحله الله تعالى
للإيدان بأنّ حقّة دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر ثابت لا ريب فيه.
﴿قَانِتًا لِلَّهِ﴾ مطيعاً له قائماً بأمره، ﴿حَنِيفًا﴾ مائلاً عن كلّ دين باطل إلى
الدين الحقّ / غير زائل عنه بحال. ﴿وَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ في أمر من أمور
دينهم أصلاً وفرعاً، صرّح بذلك مع ظهوره لا ردّاً على كفار قريش فقط في
قولهم: «نحن على ملة أبينا إبراهيم»؛ بل عليهم وعلى اليهود المشركين بقولهم:
﴿عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ﴾ [التوبة، ٣٠/٩]، في افتراءهم وادعائهم أنّه عليه السلام كان على
ما هم عليه، كقوله سبحانه: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران، ٦٧/٣]، إذ به ينتظم أمر إيراد التحريم
والسبب سابقاً ولاحقاً.

[٣٥٤ظ]

﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أَجْتَبَنَهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٣

﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾ صفة ثالثة لـ «أُمَّة»،^٢ وإنّما أوثر صيغة جنس القلة للإيدان
بأنّه عليه السلام كان لا يُخلُّ بشكر النعمة القليلة، فكيف بالكثيرة؟ وللتصريح

^١ الله مكان «من الله».

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٨٦؛ الكشف

للمخشري، ٢/٤٧١.

^٣ في الآية السابقة.

^١ لأبي نواس في ديوانه، ١/٢٠٥؛ وفيه «الله» مكان

«من الله»؛ وهو له في كتاب الحيوان للجاحظ،

٢٩٩/٣؛ والوساطة للقاضي الجرجاني ٢٥٤؛ وبلا

نسبة في الكشف للمخشري، ٢/٤٧١؛ وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٨٦، وفيها جميعاً «على

بكونه عليه السلام على خلاف ما هم عليه مِنَ الْكُفْرَانِ بِأَنْعُمِ اللَّهِ تَعَالَى حَسْبَمَا يَبَيِّنُ ذَلِكَ بِضَرْبِ الْمَثَلِ.

﴿أَجْتَبَيْتُهُ﴾ لِلنَّبَوَةِ ﴿وَهَدَيْتُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ مُوَصِّلٌ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ، وَلَيْسَتْ نَتِيجَةُ هَذِهِ الْهَدَايَةِ مُجَرَّدَ اهْتِدَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ بَلْ مَعَ إِرْشَادِ الْخَلْقِ أَيْضًا بِمَعُونَةِ قَرِينَةِ الْاجْتِبَاءِ.

﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ١٢٥

﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ حَالَةٌ حَسَنَةٌ مِنَ الذِّكْرِ الْجَمِيلِ وَالشَّاءِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ قَاطِبَةً، حَتَّى إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دِينٍ إِلَّا وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَهُ. وَقِيلَ: هِيَ الْخَلَّةُ وَالنَّبَوَةُ. وَقِيلَ: قَوْلُ الْمُصَلِّي مَنَا "كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ". وَالْإِتِّفَاتُ إِلَى التَّكَلُّمِ لِإِظْهَارِ كَمَالِ الْإِعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ وَتَفْخِيمِ مَكَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أَصْحَابُ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ فِي الْجَنَّةِ، حَسْبَمَا سَأَلَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ ١٢٦ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِي فِي الْآخِرِينَ ١٢٧ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ١٢٨ [الشعراء، ٨٣/٢٦-٨٥].

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ١٢٩

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ مَعَ عَلْوِ طَبَقَتِكَ وَشُمُو رُتَبَتِكَ: ﴿أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ الْمِلَّةُ: اسْمٌ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِ / الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، مِنْ "أَمَلْتُ الْكِتَابَ" إِذَا أَمَلَيْتَهُ، وَهُوَ الدِّينُ بَعِينُهُ لَكِنْ بِاعْتِبَارِ الطَّاعَةِ لَهُ. وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْوَضْعَ الْإِلَهِيَّ مَهْمَا نُسِبَ إِلَى مَنْ يُؤَدِّيهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى يُسَمَّى مِلَّةً، وَمَهْمَا نُسِبَ إِلَى مَنْ يُقِيمُهُ وَيَعْمَلُ بِهِ يُسَمَّى دِينًا. قَالَ الرَّاعِبُ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمِلَّةَ لَا تُضَافُ إِلَّا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَكَادُ تَوْجَدُ مُضَافَةً إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَا إِلَى أَحَادِ الْأُمَّةِ وَلَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي جُمْلَةِ الشَّرَائِعِ دُونَ أَحَادِهَا. ١ وَالْمُرَادُ بِمِلَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِسْلَامُ الَّذِي غُبِرَ عَنْهُ أَنْفًا بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

١ انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، ص ٧٧٣.

﴿حَنِيفًا﴾ حال من المضاف إليه، لما أن المضاف لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه مجرى البعض فعُدَّ بذلك من قبيل: "رأيت وجه هند قائمة". والمأمور به الاتباع في الأصول دون الشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار، وما في ﴿ثُمَّ﴾ من التراخي في الرتبة للإيذان بأن هذه النعمة أجل النعم الفائضة عليه عليه السلام. ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تكرير لما سبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عليه السلام عما هم عليه من عقد وعمل.

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(١)

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ﴾ أي: فرض تعظيمه والتخلي فيه للعبادة. وترك الصيد فيه تحقيقاً لذلك النفي الكلّي، وتوضيحاً له بإبطال ما عسى يتوهم كونه قاذحاً في كليته حسبما سلف في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا﴾... إلخ [الأنعام، ١٤٦/٦]، فإن اليهود كانوا يدعون أن السبت من شعائر الإسلام، وأن إبراهيم عليه السلام كان محافظاً عليه، أي: ليس السبت من شرائع وشعائر ملته التي أمزت باتباعها حتى يكون بينه عليه السلام وبين بعض المشركين علاقة في الجملة،^١ وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة.

وإيراد الفعل مبنياً للمفعول جري على سنن الكبرياء، وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الغير، وقد قرئ على البناء للفاعل،^٢ وإنما غيّر عن ذلك بالجعل موصولاً بكلمة ﴿عَلَى﴾ وعنهم بالاسم الموصول باختلافهم، ف قيل: إنما جعل السبت ﴿عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ للإيذان بتضمنه للتشديد والابتلاء المؤدي إلى العذاب، وبكونه معللاً باختلافهم في شأنه قبل الوقوع، إشاراً له^٣

والزعفراني والصرصري عن أبي بكر. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٧٨ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٧٦ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١١٩.

^٢ وفي هامش م: كما فعله بعضهم. «منه».

^١ وفي هامش م: أي: اليهود الذين أشركوا بقولهم: ﴿عَزَّيْرُ أَبِي اللَّهِ﴾ [التوبة، ٣٠/٩] سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. «منه».

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والنخعي واليزيدي وأبي خنيزة وابن أبي عبله وابن مقسم

على ما أمر الله تعالى به / واختياراً^١ للعكس، لكن لا باعتبار شمول العليّة لطرفي الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين؛ بل باعتبار حال منشأ الاختلاف من الطرف المخالف للحقّ.

وذلك أنّ موسى عليه السلام أمر اليهود أن يجعلوا في الأسبوع يوماً واحداً للعبادة، وأن يكون ذلك يوم الجمعة، فأبوا عليه وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من خلق السماوات والأرض وهو السبت، إلّا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة فأذن الله تعالى لهم في السبت، وابتلاهم بتحريم الصيد فيه، فأطاع أمر الله تعالى الراضون بالجمعة فكانوا لا يصيدون، وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسّخهم الله سبحانه قردةً دون أولئك المطيعين.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين الفريقين المختلفين فيه ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي: يفصل ما بينهما من الخصومة والاختلاف، فيجازي كلّ فريق بما يستحقّه من الثواب والعقاب. وفيه إيحاء إلى أنّ ما وقع في الدنيا من مسّخ أحد الفريقين وإنجاء الآخر بالنسبة إلى ما سيقع في الآخرة شيء لا يُعتدّ به. هذا هو الذي يستدعيه الإعجاز التنزيلي.

وقد قيل: المعنى إنّما جعل وبال السبت وهو المسّخ على الذين اختلفوا فيه، أي: أحلّوا الصيد فيه تارةً وحزّموه أخرى^٢، وكان حتماً عليهم أن يتفقوا على تحريمه حسبما أمر الله سبحانه به، وفُسّر الحكم بينهم بالمجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارةً والتحريم أخرى. ووجه إيراد ههنا بأنه أريد به إنذار المشركين من سخط الله تعالى على العصاة والمخالفين لأوامره، كضرب المثل بالقرية التي كفرت بأنعم الله تعالى، ولا ريب في أنّ كلمة ﴿بَيْنَهُمْ﴾ تحكم بأنّ المراد بالحكم هو فضل ما بين الفريقين من الاختلاف، وأنّ توسيط حديث المسّخ للإنذار المذكور بين حكاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتّباع ملة إبراهيم عليه السلام، وبين أمره صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليها من قبيل الفضل بين الشجر ولحائه، فتأمل.

^١ وفي هامش م: كما فعله بعضهم. «منه».

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٨٧.

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٣٥﴾﴾

﴿أَدْعُ﴾ أي: مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُمَّةِ قَاطِبَةً، فحذف المفعول للتعميم،
أو افعِل الدعوة كما في قولهم: "يعطي ويمنع"، أي: يفعل الإعطاء والمنع،
فحذفه للقصد إلى إيجاد نفس الفعل إشعاراً بأن عموم الدعوة غني عن
البيان، وإنما المقصود الأمر بإيجادها على وجه مخصوص.

﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ إلى الإسلام الذي غُيِّرَ عنه تارةً بالصراط المستقيم
وأخرى بملّة إبراهيم عليه السلام. وفي التعرّض لعنوان الربوبية المُنْبِئَة
عن المالكية وتبليغ الشيء إلى كماله اللائق شيئاً فشيئاً، مع إضافة
الرب إلى ضمير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مقام الأمر بدعوة الأمة
على الوجه الحكيم وتكميلهم بأحكام الشريعة الشريفة من الدلالة على
إظهار اللطف به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والإيماء إلى وجه بناء الحكم
ما لا يخفى.^١

﴿بِالْحُكْمَةِ﴾ أي: بالمقالة المُحَكَّمَة الصحيحة، وهو الدليل المُوضِح / للحقّ
المزيجُ للشبهة. ﴿وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ أي: الخطابات المقنعة والعبر النافعة على
وجه لا يخفى عليهم أنك تُناصحهم وتقصد ما ينفعهم. فالأولى لدعوة خواصّ
الأمة الطالبين للحقائق، والثانية لدعوة عوامهم. ويجوز أن يكون المراد بهما
القرآن المجيد؛ فإنّه جامع لكلا الوصفين.

﴿وَجَدِّ لَهُمْ﴾ أي: ناظر معانديهم ﴿بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ بالطريقة التي هي
أحسن طرق المناظرة والمجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الأيسر
واستعمال المقدمات المشهورة تسكيناً لشغبهم وإطفاءً للهيبهم، كما فعله
الخليل عليه السلام.^٢

^٢ وفي هامش م: من جملة ما قال: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة،

٢٥٨/٢]. «منه».

^١ السياق: وفي التعرّض... من الدلالة... ما لا

يخفى...

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ الذي أمرك بدعوة الخلق إليه، وأعرض عن قبول الحق بعد ما عاين ما عاين من الحكم والمواعظ والعبر. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ إليه بذلك. وهو تعليل لما ذكر من الأمرين، والمعنى -والله تعالى أعلم- اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة،^١ فإنه تعالى هو أعلم بحال من لا يرعوي عن الضلال بموجب استعداده المكتسب، وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء لما فيه من خير جبلي، فما شرعه لك في الدعوة هو الذي تقتضيه الحكمة، فإنه كافٍ في هداية المهتدين وإزالة غدر الضالين؛ أو ما عليك^٢ إلا ما ذكر من الدعوة والمجادلة بالأحسن، وأما حصول الهداية أو الضلال والمجازاة عليهما فيألي الله سبحانه؛ إذ هو أعلم بمن يبقى على الضلال وبمن يهتدي إليه فيجازي كلا منهما بما يستحقه.

وتقديم "الضالين" لما أن مساق الكلام لهم، وإيراد "الضلال" بصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه تغيير لفطرة الله^٣ التي فطر الناس عليها وإعراض عن الدعوة، وذلك أمر عارض، بخلاف الاهتداء الذي هو عبارة عن الثبات على الفطرة والجريان على موجب الدعوة، ولذلك جيء به على صيغة الاسم المُنْبِئ عن الثبات. وتكرير ﴿هُوَ أَعْلَمُ﴾ للتأكيد والإشعار / بتباين حال المعلومين ومآلهم من العقاب والثواب.

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۖ﴾^{١٢٦}
 وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۖ﴾^{١٢٧}

وبعد ما أمره عليه السلام فيما يختص به من شأن الدعوة بما أمره به من الوجه اللائق، عقبه بخطاب شامل له ولمن شايعه فيما يعتم الكل، فقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ أي: إن أردتم المعاقبة على طريقة قول الطبيب للمُحْتَمي: "إن أكلت فكل قليلاً"، ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ أي: بمثل ما فعل بكم.

^١ وفي هامش م: بما ذكر من الحكم والمواعظ. س + تعالى.

^٢ وفي هامش م: من الضالين والمُهْتَدِينَ. «منه».

^٣ السياق: اسلك في الدعوة... أو ما عليك...

وقد عُبر عنه بالعقاب على طريقة إطلاق اسم المسبب على السبب، نحو «كما تدين تدان»^١، أو على نهج المشاكلة، والمقصود إيجاب مراعاة العدل مع مَنْ يُنَاصِبُهُمْ مِنْ غير تجاوز حينما آل الجدال إلى القتال وأدى النزاع إلى القراع، فإن الدعوة المأمور بها لا تكاد تنفك عن ذلك، كيف لا، وهي موجبة لصرف الوجوه عن القبل المعبودة وإدخال الأعناق في قِلادة غير معهودة قاضية عليهم بفساد ما يأتون وما يذرون، وبطلان دين استمرت عليه آباؤهم الأولون، وقد ضاقت عليهم الحيل، وعيت بهم العلل، وسدت عليهم طرق المُحاجة والمناظرة، وأرتجت دونهم أبواب المباحثة والمحاورة.

وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة رضي الله عنه يوم أخذ قد مثّل به قال: «لئن أظفرنّي الله بهم لأمثلنّ بسبعين مكانك»^٢، فنزلت، فكفر عن يمينه وكف عما أراده، وقرئ: «وإن عَقَبْتُمْ فَعَقِبُوا»^٣، أي: وإن قفّيتم بالانتصار فقفّوا بمثل ما فعل بكم غير متجاوزين عنه.

والأمر وإن دلّ على إباحة المماثلة في المثلة من غير تجاوز لكن في تقييده بقوله: «وإن عاقبتكم» حثاً على العفو تعريضاً، وقد صرح به على الوجه الأكّد فقيل: «ولكن صبرتكم» أي: عن المعاقبة بالمثل «لهم» أي: لصبركم ذلك «خير» لكم من الانتصار / بالمعاقبة. وإنما قيل: «للصّبرين» مدحاً لهم وثناء عليهم بالصبر، أو وصفاً لهم بصفة تحضّل لهم عند ترك المعاقبة، ويجوز عود الضمير إلى مطلق الصبر المدلول عليه بالفعل، فيدخل فيه صبرهم كدخول أنفسهم في جنس الصابرين دخولاً أولياً.

[٣٥٧]

ثم أمر صلى الله عليه وسلم صريحاً بما نُدب إليه غيره تعريضاً من الصبر؛ لأنه أولى الناس بعزائم الأمور لزيادة علمه بشئونه سبحانه ووفور وثوقه به فقيل:

^٢ الكشاف للزمخشري، ٤٧٣/٢، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٨٧-٢٨٨. وانظر لتفصيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢٥٠/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن سيرين. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٨.

^١ طرف حديث في الأسماء والصفات للبيهقي، ١٩٧-١٩٨ (١٣٢)، وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢٦/١. ومذكور في أمثال العرب. انظر: مجمع الأمثال للميداني، ١٥٥/٢ والمستقصى للزمخشري، ٢٧١/٢.

﴿وَأَصْبِرْ﴾ أي: على ما أصابك من جهتهم من فنون الآلام والأذى وعانيت من إعراضهم عن الحق بالكلية.

﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأشياء، أي: وما صبرك مُلابساً ومصحوباً بشيء من الأشياء إلا بالله، أي: بذكره والاستغراق في مراقبة شئونه والتبذل إليه بمجامع الهمة، وفيه من تسليته عليه السلام وتهوين مشاق الصبر عليه وتشريفه ما لا مزيد عليه. أو إلا بمشيئته المبنية على حكم بالغة مستتبعة لعواقب حميدة، فالتسلية من حيث اشتماله على غايات جميلة. وقيل: إلا بتوفيقه ومعونته،^١ فهي من حيث تسهيله وتيسيره فقط.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على الكافرين بوقوع اليأس من إيمانهم بك ومتابعتهم لك نحو: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة، ٦٨/٥]. وقيل: على المؤمنين وما فعل بهم.^٢ والأول هو الأنسب بجزالة النظم الكريم.

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ﴾ بالفتح، وقرئ بالكسر،^٣ وهما لغتان كـ"القول والقيـل"، أي: لا تكن في ضيق صدر وحرج. ويجوز كون الأول تخفيف "ضيق"، كـ"هين" من "هين"، أي: في أمر ضيق ﴿مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ أي: من مكرهم بك فيما يُستقبل، فالأول نهى عن التألم بمطلوب من قبلهم فات، والثاني عن التألم بمحذور من جهتهم آت، والنهي عنهما مع أن انتفاءهما من لوازم الصبر المأمور به لاسيما على الوجه الأول لزيادة التأكيد وإظهار كمال العناية بشأن التسلية، وإلا فهل يخطر ببال من توجه إلى الله سبحانه بشراشير نفسه متترها عن كل ما سواه من الشواغل شيء من مطلوب فينهي عن الحزن بفواته، أو محذور فيكف عن الخوف من وقوعه.

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ تعليل لما سبق من الأمر والنهي. والمراد بالمعية

الولاية الدائمة / التي لا تحوم حول صاحبها شائبة شيء من الجزع والحزن [٣٥٧ظ]

^٢ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٠٥/٢.

^١ كما في الكشاف للزمخشري، ٤٧٤/٢.

^٢ كما في الكشاف للزمخشري، ٤٧٤/٢.

وضيق الصدر، وما يُشعر به دخول كلمة ﴿مَعَ﴾ مِنْ مَتَّبِعَةِ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ الْمُبَاشِرُونَ لِلتَّقْوَى، وكذا الحال في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة، ١٥٣/٢] ونظائرهما كافة.

والمراد بالتقوى المرتبة الثالثة منه، الجامعة لما تحتها مِنْ مرتبة التوقي عن الشُّرْك ومرتبة التجنب عن كُلِّ مَا يُؤْثِمُ مِنْ فَعْلٍ وَتَرْكٍ، أعني التنزّه عن كُلِّ مَا يَشْغُلُ سِرَّهُ عَنِ الْحَقِّ وَالتَّبَلُّلُ إِلَيْهِ بِشَرِائِرِ نَفْسِهِ، وهو التقوى الحقيقي المورث لَوْلَايَتِهِ تَعَالَى المقرونة بِبِشَارَةِ قَوْلِهِ سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس، ٦٢/١٠]، والمعنى أَنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الَّذِينَ تَبَتَّلُوا إِلَيْهِ بِالْكَلِّيَّةِ وَتَنَزَّهُوا عَنْ كُلِّ مَا يَشْغُلُ سِرَّهُمْ عَنْهُ، فلم يخطر ببالهم شيء مِنْ مطلوب أو محذور، فضلاً عن الحزن بفواته أو الخوف مِنْ وقوعه، وهو المعنى بما به الصبر المأمور به حسبما أشير إليه، وبه يحصل التقريب ويتمّ التعليل كما في قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود، ٤٩/١١]، على أحد التفسيرين كما حَقَّقَ فِي مَقَامِهِ، وإلا فمجردُ التوقي عن المعاصي لا يكون مداراً لشيء مِنْ العزائم المرخص في تركها، فكيف بالصبر المُشار إليه ورديفيه، وإنَّما مداره المعنى المذكور، فكأنه قيل: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ صَبَرُوا.

وإنَّما أَوْثَرَ مَا عَلَيْهِ النِّظَمُ الْكَرِيمُ مَبَالِغَةً فِي الْحَثِّ عَلَى الصَّبْرِ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ أَجَلِ النُّعُوتِ الْجَلِيلَةِ وَرَوَادِفِهِ، كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ لِلإِشْعَارِ بِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِحْسَانِ الَّذِي يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ عَلَى مَا فَعَلَ ذَلِكَ حَيْثُ قِيلَ: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود، ١١٥/١١]، وَقَدْ بُنِيَ عَلَى أَنَّ كُلَّاً مِنَ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى مِنْ قَبِيلِ الْإِحْسَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف، ٩٠/١٢]. وحقيقة الإحسان الذاتي، وقد فسره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»^١.

^١ صحيح البخاري، ١٩/١ (٥٠)؛ صحيح مسلم، ٣٦/١ (٨).

وتكرير الموصول للإيذان بكفاية كلٍّ مِنَ الصلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون إحداهما تتمّة للأخرى، وإيراد الأولى فعليّة للدلالة على الحدوث، كما أن إيراد الثانية اسميّة لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة لهم. وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخلية متقدّمة على التحلية، والمراد بالموصولين إمّا جنس المتّقين والمُحسنين وهو عليه السلام داخل في زمرتهم دخولاً أوليّاً، وإمّا هو عليه السلام ومن شايعه، عُبر عنهم بذلك مدحاً لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلتين. وفيه رمزٌ إلى أن صنيعه عليه السلام مستتبع لاقتداء الأئمة به، كقول مَنْ قال لابن عباس رضي الله عنهما عند التعزية:

اصْبِرْ نَكْرًا بِكَ صَابِرِينَ فَإِنَّمَا صَبَرَ الرعيّة عند صَبْرِ الراسِ^١

عن هِرَم بن حَيَّان أنه قيل له حين الاحتضار: أوص، قال: إنّما الوصيّة من المال، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل. عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «مَنْ قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله تعالى^٢ بما أنعم عليه في دار الدنيا، وإن مات في يوم تلاها أو ليلة كان له مِنَ الأجر كالذي مات وأحسن الوصيّة»^٣. تَمَّت السورة الكريمة والحمد لله سبحانه أولاً وآخراً، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله ربّ العالمين^٤.

^١ وفي هامش م: بعده:

خيرٌ من العباس أجركُ بعده

والله خيرٌ منك للعباس
والبيتان لأعرابي في الدرّ الفريد لابن أيدمر،
٤٠٣/٣.

^٢ س - تعالى.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١٦/٩٩، الكشف

للممخشري، ٢/٤٧٤ أنوار التنزيل للبيضاوي،
٢٨٨/٢. وهو جزء من حديث أبي بن كعب

رضي الله عنه في فضائل السور. انظر:

الموضوعات لابن الجوزي، ١/٢٤٠. وانظر:

تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ٢/٢٥١.

^٤ س - تَمَّت السورة الكريمة والحمد لله سبحانه
أولاً وآخراً وصلى الله على جميع الأنبياء

والمرسلين، والحمد لله ربّ العالمين؛ س +

والحمد لله وحده. | وفي هامش م: وحسبنا الله

تعالى ونعم الوكيل، وقّع الفراغ من التسويد في

العاشر من رمضان الشريف سنة ٩٥٦.

/ سورة بني إسرائيل

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها مكتبة غير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ [الإسراء، ٧٣/١٧] إلى قوله تعالى ﴿سُلْطَنًا نَّصِيرًا﴾ [الإسراء، ٨٠/١٧].^١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^١

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ ﴿سُبْحَنَ﴾ عَلمٌ للتسبيح كـ"عُثمان" للرجل، وحيث كان المسمّى معنًى لا عَيْنًا وجنسًا لا شخصًا لم تكن إضافته من قبيل ما في "زيدُ المَعَارِكِ" أو "حاتمُ طَيْئٍ"، وانتصابه بفعل متروك الإظهار، تقديره: أَسَبَّحَ الله سبحانه... إلخ. وفيه ما لا يخفى من الدلالة على التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من السَّبَح الذي هو: الذهاب والإبعاد في الأرض، ومنه "فرسُ سَبوح"، أي: واسعُ الجُزَي، ومن جهة النقل إلى التفعيل، ومن جهة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصّة لاسيما وهو عَلمٌ يُشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن ومن جهة قيامه مقام المصدر مع الفعل.

وقيل: هو مصدر كـ"غُفران" بمعنى التنزّه، ففيه مبالغة من حيث إضافة التنزّه إلى ذاته المقدّسة ومناسبة تامّة بين المحذوف وبين ما عُطف عليه في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى﴾^٢ كأنه قيل: تنزّه بذاته وتعالى.

والإسراء: السَّير بالليل خاصّة كـ"السَّرى"، وقوله تعالى: ﴿لَيْلًا﴾ لإفادة قِلّة زمان الإسراء لما فيه من التنكير الدالّ على البعضية من حيث الأجزاء دلالته على البعضية من حيث الأفراد، فإن قولك: "سِرْتُ لَيْلًا" كما يفيد بعضيّة زمان سيرك

^٢ الإسراء، ٤٣/١٧.

^١ ط س: سورة بني إسرائيل، مكتبة، وهي مائة وعشرون آية.

مِنَ اللَّيَالِي يُفِيدُ بَعْضِيَّتَهُ مِنْ فَرْدٍ وَاحِدٍ مِنْهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُلْتَ: "سَرْتُ اللَّيْلَ"، فَإِنَّهُ يُفِيدُ اسْتِيعَابَ السَّيْرِ لَهُ جَمِيعًا، فَيَكُونُ مَعْيَارًا لِلْسَّيْرِ لَا ظَرْفًا لَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ: "مِنَ اللَّيْلِ"،^١ أَي: بَعْضُهُ.

وإِثَارُ لَفْظِ "العبد" لِلإِذَانِ بِتَمَحُّضِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عِبَادَتِهِ سُبْحَانَهُ وَبَلُوغِهِ فِي ذَلِكَ غَايَةَ الْغَايَاتِ الْقَاصِيَةِ وَنَهَايَةَ النِّهَايَاتِ النَّائِيَةِ حَسْبَمَا يَلُوحُ بِهِ مَبْدَأُ الْإِسْرَاءِ وَمُنْتَهَاهُ. / وإِضَافَةُ التَّنْزِيهِ أَوْ التَّنَزُّهِ إِلَى الْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ لِلإِشْعَارِ بِعَلَيَّةٍ مَا فِي حَيْزِ الصَّلَةِ لِلْمُضَافِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَدَلَّةِ كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَبَالِغِ حِكْمَتِهِ وَنَهَايَةِ تَنْزُّهِهِ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ. [٣٥٨ظ]

﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ اخْتَلَفَ فِي مَبْدَأِ الْإِسْرَاءِ: فَقِيلَ: هُوَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ بَعِينُهُ. وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ فَإِنَّهُ رُوي عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْحَجَرِ عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبُرَاقِ»^٢؛ وَقِيلَ: هُوَ دَارُ أُمِّ هَانئَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ^٣، وَالْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحَرَمُ لِإِحَاطَتِهِ بِالْمَسْجِدِ وَالتَّبَاسُ بِهِ، أَوْ لِأَنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَسْجِدٌ، فَإِنَّهُ رُوي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ كَانَ نَائِمًا فِي بَيْتِ أُمِّ هَانئَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَكَانَ مَا كَانَ فَقَضَّهَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَامَ لِيَخْرُجَ إِلَى الْمَسْجِدِ تَشَبَّثَ بِثُوبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَتَمْنَعَهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْذِبَهُ الْقَوْمُ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَأِنْ كَذَّبُونِي». فَلَمَّا خَرَجَ جَلَسَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْلٍ فَأَخْبَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَدِيثِ الْإِسْرَاءِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: «يَا مَعْشَرَ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ بَنِ غَالِبٍ! هَلُمَّ فَحَدِّثْهُمْ»،

المشهوره بأُمِّ هَانئَ (ت. بعد ٤٠هـ/ بعد ٦٦١م).
أخت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وابنة
عم النبي صلى الله عليه وسلم. أسلمت عام
الفتح بمكة وهرب زوجها هيرة بن أبي وهب
المخزومي إلى نجران، وفزق الإسلام بينهما
وعاشت أيتما. روت أحاديث عن النبي عليه
الصلاة والسلام، وماتت بعد أخيها عليا، حدث
عنها ابنها جعدة وابنه يحيى وغيرهم. انظر:
الإصابة لابن حجر، ٣١٧/٨؛ وسير أعلام النبلاء
للذهبي، ٣١١/٢؛ والأعلام للزركلي، ١٢٦/٥.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ
القراءات للكرمانى، ص ٢٧٦.
^٢ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ١٠٩/٤
(٣٢٠٧)؛ وصحيح مسلم، ١٤٩/١ (٢٦٤)؛
وجامع البيان للطبري، ٤١٥/١٤؛ وهو بلفظه
هنا في الكشف للزمخشري، ٤٧٥/٢.
^٣ انظر: جامع البيان للطبري، ٤١٣/١٤؛ ومعالم
التنزيل للبغوي، ٥٧/٥. | هي فاجئة بنت أبي
طالب بنت عبد المطلب الهاشمية القرشية،
وقيل: اسمها هند، وقيل: فاطمة والأصح الأول،

فَمِنْ مُصَفِّقٍ وَوَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ تَعَجُّبًا وَإِنْكَارًا، وَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ آمَنَ بِهِ، وَسَعَى رَجَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ»، قَالُوا: «أَتُصَدِّقُهُ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: «إِنِّي أُصَدِّقُهُ عَلَى أَعَدَّ مِنْ ذَلِكَ»، فَسَمِيَ الصِّدِّيقَ. وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ يَعْرِفُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَاسْتَنْعَتُوهُ الْمَسْجِدَ فَجَلَّى لَهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَنْعَتُهُ لَهُمْ، فَقَالُوا: «أَمَّا النِّعَتُ فَقَدْ أَصَابَ». فَقَالُوا: «أَخْبِرْنَا عَنْ عِيرِنَا»، فَأَخْبَرَهُمْ بَعْدَ جَمَالِهَا وَأَحْوَالِهَا، وَقَالَ: «تَقْدَمُ يَوْمَ كَذَا مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَقْدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقٌ»^١، فَخَرَجُوا يَسْتَدُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ نَحْوَ الثَّيْتَةِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: «هَذِهِ وَاللَّهِ الشَّمْسُ قَدْ أَشْرَقَتْ»، فَقَالَ آخَرُ: «هَذِهِ وَاللَّهِ الْعِيرُ قَدْ أَقْبَلَتْ يَقْدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقٌ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ»، ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُوا^٢. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ!

/ واختُلف في وقته أيضًا، فقليل: كان قبل الهجرة بسنة^٣ وعن أنس والحسن [٣٥٩] أنه كان قبل البعثة^٤.

واختُلف أيضًا أنه في اليقظة أو في المنام: فعن الحسن أنه كان في المنام^٥، «وَأَكْثَرُ الْأَقَاوِيلِ بِخِلَافِهِ»^٦. وَالْحَقُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَنَامِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَفِي الْيَقَظَةِ بَعْدَهَا. واختُلف أيضًا أنه كان جسمانيًا أو روحانيًا، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «مَا فَقِدْتُ جَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ عُرِجَ بَرُوحُهُ»^٧. وَعَنْ مَعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا عُرِجَ بَرُوحُهُ»^٨. وَالْحَقُّ أَنَّهُ كَانَ جَسْمَانِيًّا عَلَى مَا يُنْبِئُ عَنْهُ التَّصْدِيرُ بِالتَّنْزِيهِ وَمَا فِي ضَمْنِهِ مِنَ التَّعَجُّبِ، فَإِنَّ الرُّوحَانِيَّ لَيْسَ فِي الْإِسْتِبْعَادِ وَالِاسْتِنْكَارِ وَخَزَقِ الْعَادَةِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، وَلِذَلِكَ تَعَجَّبَتْ مِنْهُ قَرِيشٌ وَأَحْوَالُهُ،

^١ الْأَوْزَقُ: الْأَسْمَرُ. لِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ مَنْظُورٍ،
«وَرَقٌ».

^٢ الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٤٧٦/٢ وَأَنْوَارُ التَّنْزِيلِ
لِلْبَيْضَاوِيِّ، ٢٩٠/٢. وَانْظُرْ لِتَفْصِيلِ تَخْرِيجِهِ:

^٣ تَخْرِيجُ أَحَادِيثِ الْكَشَافِ لِلزَّيْلَعِيِّ، ٢٥٥-٢٥٩.

^٤ عَنْ مَقَاتِلٍ فِي مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ لِلْبَغْوِيِّ، ٥٨/٥ وَبِلَا
نِسْبَةٍ فِي الْكَشَافِ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٤٧٦/٢.

^٥ الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٤٧٦/٢.

^٦ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ٤٤٦/١٤

^٧ عَنْهَا بِلَفْظٍ قَرِيبٍ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ،
٥٨/٥ وَمَعَالِمِ التَّنْزِيلِ لِلْبَغْوِيِّ، ٥٨/٥.

^٨ وَبِلَفْظِهِ فِي الْكَشَافِ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٤٧٦/٢.

^٩ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ٤٤٥/١٤

^{١٠} وَبِلَفْظِهِ فِي الْكَشَافِ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٤٧٦/٢.

ولا استحالة فيه، فإنه قد ثبت في الهندسة أن قطر الشمس ضعيف قطر الأرض مائة ونيفاً وستين مرة، ثم إن طرفها الأسفل يصل إلى موضع طرفها الأعلى بحركة الفلك الأعظم مع معاوكة حركة فلكها لها في أقل من ثانية، وقد تقرّر أن الأجسام متساوية في قبول الأعراض التي من جملتها الحركة، وأن الله سبحانه قادر على كل ما يحيط به حيلة الإمكان فيقدر على أن يخلق مثل تلك الحركة؛ بل أسرع منها في جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يحمله، ولو لم يكن مستبعداً لم يكن معجزة.

﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ أي: بيت المقدس، سُمي به إذ لم يكن حيثذ وراءه مسجد، وفي ذلك من تربية معنى التنزيه والتعجب ما لا يخفى. ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ ببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء عليهم السلام. ﴿لِئْرِيَهُ﴾ غاية للإسراء، ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ العظيمة التي من جملتها ذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر، ولا يقدح في ذلك كونه قبل الوصول إلى المقصد ومشاهدة بيت المقدس وتمثل الأنبياء له ووقوفه على مقاماتهم العلية عليهم السلام. والالتفات إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات، وقرئ: "لِئْرِيَهُ" بالياء.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقواله عليه السلام بلا أذن / ﴿الْبَصِيرُ﴾ بأفعاله بلا بصر، حسبما يؤذن به القصر، فيكرمه ويقربه بحسب ذلك. وفيه إيماء إلى أن الإسراء المذكور ليس إلا لتكريمه عليه السلام ورفع منزلته، وإلا فالإحاطة بأقواله وأفعاله حاصلة من غير حاجة إلى التقريب. والالتفات إلى الغيبة لترينة المهابة.

[٣٥٩ظ]

﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۝﴾

﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة. وفيه إيماء إلى دعوته عليه السلام إلى الطور وما وقع فيه من المناجاة جمعاً بين الأمرين المتحدّين في المعنى، ولم يذكر ههنا الخروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وما كان فيه

٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. الكشاف للزمخشري، ٤٧٦/٢.

١ وفي هامش م: في كون الذهاب المذكور من جملة الآيات. «منه».

مما لا يُكْتَنه كُنْهه حسبما نطقت به سورة النجم تقريباً للإسراء إلى قبول السامعين، أي: آتيناه التوراة بعد ما أسرينا به إلى الطور.

﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ أي: ذلك الكتاب ﴿هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ يهتدون بما في مطاويه: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا﴾ بالتاء^١ على "أي"^٢ لا تتخذوا" نحو "كتبْتُ إليه أن افعل كذا"، وقرئ بالياء^٣ على "أن" مصدرية، والمعنى: آتينا موسى الكتاب لهداية بني إسرائيل لئلا يتخذوا ﴿مِنْ دُونِي وَكَيْلًا﴾ أي: رباً تكلون إليه أموركم، والإفراد لما أن "فعيلاً" مفرد في اللفظ جمع في المعنى.

﴿ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾^٤

﴿ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ نصب على الاختصاص أو النداء على قراءة النهي، والمراد تأكيد الحمل على التوحيد بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنجاء آبائهم من الغرق في سفينة نوح عليه السلام،^٥ أو على أنه أحد مفعولي "لَا يَتَّخِذُوا" على قراءة النفي،^٥ و﴿مِنْ دُونِي﴾^٦ حال من ﴿وَكَيْلًا﴾،^٧ فيكون كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَيِّكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا﴾ [آل عمران، ٨٠/٣].

وُقرئ بالرفع^٨ على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من واو ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ بإبدال الظاهر من ضمير المخاطب كما هو مذهب بعض البغاددة،^٩ وقرئ: "ذُرِّيَّةً"^{١١} بكسر الذال.

^١ ط س - بالتاء. | يظهر أثر الكشط في نسخة

المؤلف، لعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^٢ ط س: بأن. | يظهر أثر الكشط في نسخة

المؤلف، لعلّه صحّحها بعد نسخ ط س. |

ويريد المصنّف أن "أن" مفسّرة، ولذلك جاء بـ"أي" المفسّرة هنا.

^٣ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٠٦/٢.

^٤ وفي هامش م: فإن عيسى وغزيراً من ذُرِّيَّة

المحمولين مع نوح في الفلك. «منه».

^٥ يعني قراءة الغيبة، وليس فيها نفي؛ بل نهى كقراءة

الخطاب. انظر: الحُجّة لأبي علي، ٨٣/٥-٨٥.

^٦ في الآية السابقة.

^٧ في الآية السابقة.

^٨ قراءة شاذّة، مروية عن مجاهد. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٨.

^٩ في الآية السابقة.

^{١٠} وفي هامش م: ومن ضمير الغائب على قراءة "لَا يَتَّخِذُوا" بالياء التحتانية. «منه». | انظر: اللباب لابن عادل، ٢٠٧/١٢.

^{١١} قراءة شاذّة، مروية عن زيد بن ثابت والأعمش

وأبان بن عثمان. شواذ القرآن لابن خالويه، ص

١٧٨، المغني في القراءات للثّوروازي، ص ١١٢١.

﴿إِنَّهُ﴾ أي: إن نوحاً عليه السلام ﴿كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ كثير الشكر في مجامع حالاته. وفيه / إيذان بأن إنجاء من معه كان ببركة شكره عليه السلام، وحثٌ للذرية على الاقتداء به، وزجرٌ لهم عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفران. وقيل: الضمير لموسى عليه السلام.^١

﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْفِيسُدْنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِتَعْلَنَ عُلوًّا كَبِيرًا ۝١﴾

﴿وَقَضَيْنَا﴾ أي: أتممنا وأحكمنا منزليين ﴿إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أو موحين إليهم ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي: في التوراة، فإن الإنزال والوحي إلى موسى عليه السلام إنزال ووحي إليهم، ﴿لُتْفِيسُدْنَ فِي الْأَرْضِ﴾ جواب قسم محذوف. ويجوز إجراء القضاء المحتوم مجرى القسم، كآته قيل: وأقسمنا لُتْفِيسُدْنَ ﴿مَرَّتَيْنِ﴾ مصدر، والعامل فيه من غير جنسه. أولاهما: مخالفة حكم التوراة وقتل شعيا عليه السلام وحبس أرميا حين أنذرهم سخط الله تعالى، والثانية: قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسى عليهم السلام.^٢

﴿وَلِتَعْلَنَ عُلوًّا كَبِيرًا﴾ لتستكبرن عن طاعة الله سبحانه، أو لتغلبن الناس بالظلم والعدوان وتفرطن في ذلك إفراطاً مجاوزاً للحدود.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝٢﴾

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾ أي: أولى كرّتي الإفساد، أي: حان وقت حلول العقاب الموعود ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ﴾ لمواخذتكم بجنایاتكم ﴿عِبَادًا لَنَا﴾، وقرئ: "عَبِيدًا لَنَا"،^٣ ﴿أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ ذوي قوة وبطش في الحروب، هم سنجاريب

وعلي بن الحسين وزيد بن علي والحسن البصري. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٨؛ شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٧٧.

١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٩١.

٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٤٧٧.

٣ قراءة شاذة، مروية عن علي بن أبي طالب

مِنْ أَهْلِ نَيْنَوَى وَجَنُودُهُ.^١ وَقِيلَ: بُخْتَ نَضْرُ عَامِلٌ لُهُزَانِب.^٢ وَقِيلَ: جَالُوت.^٣
 ﴿فَجَاسُوا﴾ أي: تردّدوا لطلبكم بالفساد. وقرئ بالحاء والمعنى واحد، وقرئ:
 "وَجَوُّسُوا"^٤ ﴿خَلَّلَ الدِّيَارِ﴾ في أوساطها للقتل والغارة، وقرئ: "خَلَّلَ الدِّيَارِ"^٥
 فقتلوا علماءهم وكبارهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد وسبوا منهم سبعين
 ألفاً، وذلك مِنْ قَبِيلِ تَوَلَّى بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِمَّا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ الإِلَهِيَّةُ.
 ﴿وَكَانَ﴾ ذَلِكَ ﴿وَعَدًا / مَفْعُولًا﴾ لَا مُحَالَةً، بَحِثْ لَا صَارَفَ عَنْهُ وَلَا مَبْدَلَ. [٣٦٠ظ]

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾^٦
 ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ﴾ أي: الدولة والغلبة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على الذين فعلوا بكم
 ما فعلوا بعد مائة سنة حين ثبتم ورجعتم عما كنتم عليه مِنَ الْإِفْسَادِ وَالْعُلُوِّ.
 قيل: هي قتل بُخْتَ نَضْرُ واستنقاذ بني إسرائيل أساراهم وأموالهم ورجوع
 المُلْكِ إليهم،^٧ وذلك أَنَّهُ لَمَّا وَرِثَ بِهِمْ بَنُ إِسْفَنْدِيَارَ الْمُلْكِ مِنْ جَدِّهِ كَشْتَا سَفِ
 بن لهراسف ألقى الله تعالى في قلبه الشفقة عليهم فردّ أساراهم إلى الشام

^١ مروي عن سعيد بن جبير في جامع البيان
 للطبري، ٤٧٢/١٤؛ ومعالم التنزيل للبغوي،
 ٧٩/٥؛ وبلا نسبة في الكشف للزمخشري،
 ٤٧٧/٢.

^٢ مروي عن ابن عباس وقتادة في جامع البيان
 للطبري، ٤٧١/١٤-٤٧٢؛ وعن قتادة في معالم

التنزيل للبغوي، ٧٩/٥؛ وعن ابن عباس في
 الكشف للزمخشري، ٤٧٧/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي السّمّال وطلحة.
 شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٧٧؛ المغني في
 القراءات للنّوّزوازي، ص ١١٢٣.

^٥ لم أجدها فيما وقفْتُ عليه من كتب القراءات
 والتفسير. وفيها قراءة قريية: "فَجَوُّسُوا"،
 وهي قراءة شاذة، غير منسوبة. شواذّ القراءات
 للكرماني، ص ٢٧٧.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذّ القراءات
 للكرماني، ص ٢٧٧.

^٧ القول في الكشف للزمخشري، ٤٧٨/٢.

^١ مروي عن سعيد بن جبير في جامع البيان
 للطبري، ٤٧٢/١٤؛ ومعالم التنزيل للبغوي،
 ٧٩/٥؛ وبلا نسبة في الكشف للزمخشري،
 ٤٧٧/٢.

^٢ مروي عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب
 في جامع البيان للطبري، ٤٧٢/١٤-٤٧٥؛ وعن
 ابن إسحاق في معالم التنزيل للبغوي، ٧٩/٥؛
 وبلا نسبة في الكشف للزمخشري، ٤٧٧/٢.

أ. لَهْزَانِب بن قنوج بن كيمس بن كيناس
 بن كيناسة بن كيقباز، مِنْ ملوك الفرس، حين
 وضع التاج اتّخذ سريزاً مِنْ ذهب مكلّلاً بأنواع
 الجواهر للجلوس عليه، وأمر فُبِنِت له بأرض
 خراسان مدينة بلخ وسمّاها الحسناء، ودَوّن
 الدواوين وقوى ملكه، وأحسن السيرة لرعيته،
 وشملهم عدله، وكان ملكه مائة وعشرين سنة،
 وفي أيامه ظهر زرادشت بن سقيمان الذي ادّعى

وَمَلِكٌ عَلَيْهِمْ دَانِيَالٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَوْلُوا عَلَى مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ أَتْبَاعِ بُخْتِ نَصْرَ. وَقِيلَ: هِيَ قَتْلُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَجَالُوتَ.^١

﴿وَأَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ كثيرة بعدما نُهَيْتْ أَمْوَالُكُمْ، ﴿وَبَيْنَيْنَ﴾ بعدما سُيِّتْ أَوْلَادُكُمْ،^٢ ﴿وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ تَغْيِيرًا﴾ مِمَّا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ مِنْ عَدُوِّكُمْ. وَالنَّفِيرُ: مَنْ يَنْفِرُ مَعَ الرَّجُلِ مِنْ قَوْمِهِ، وَقِيلَ: جَمْعُ "نَفَرٍ" وَهُمْ الْقَوْمُ الْمُجْتَمِعُونَ لِلذَّهَابِ إِلَى الْعَدُوِّ كَالْعَبِيدِ وَالْمَعِيزِ.^٣

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأَوْ جُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾^٤

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ﴾ أَعْمَالُكُمْ سَوَاءٌ كَانَتْ لَازِمَةً لَأَنْفُسِكُمْ أَوْ مُتَعَدِّيةً إِلَى الْغَيْرِ، أَيُ: عَمِلْتُمُوهَا عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ وَلَا يَتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ الْأَعْمَالُ حَسَنَةً فِي أَنْفُسِهَا، وَإِنْ فَعَلْتُمْ الْإِحْسَانَ ﴿أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾؛ لِأَنَّ ثَوَابَهَا لَهَا. ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ﴾ أَعْمَالُكُمْ بِأَنْ عَمِلْتُمُوهَا لَا عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ، وَيُلْزَمُهُ السُّوءُ الْذَاتِي، أَوْ فَعَلْتُمْ الْإِسَاءَةَ ﴿فَلَهَا﴾ إِذْ عَلَيْهَا وَبِأَلْهَا، وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ: «مَا أَحْسَنْتُ إِلَى أَحَدٍ وَلَا أَسَأْتُ إِلَيْهِ»، وَتَلَاهَا.^٥

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ حَانَ وَقْتُ مَا وَعَدَ مِنْ عِقَابِ الْمَرَّةِ الْآخِرَةِ ﴿لِيَسْتَوْأَوْ جُوهَكُمْ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ حُذِفَ لِدَلَالَةِ مَا سَبَقَ عَلَيْهِ، أَيُ: بَعْثَانَهُمْ لِسُوءِ أَعْمَالِهِمْ، وَمَعْنَى ﴿لِيَسْتَوْأَوْ جُوهَكُمْ﴾: لِيَجْعَلُوا آثَارَ الْمَسَاءَةِ وَالْكَآبَةِ بَادِيَةً فِي وَجُوهِهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَيَتَتْ وَجُوهٌ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الملك، ٢٧/٦٧] / وَقُرِئَ: "لِيُسُوءَ"^٦ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْوَعْدِ أَوْ لِلْبَعْثِ، وَ"لِيُسُوءَ"^٧ بَنُونَ الْعِظَمَةِ، وَفِي قِرَاءَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: "لَتُسُوءَنَّ"^٨ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ ﴿إِذَا﴾، وَقُرِئَ:

[٣٦١و]

^٥ قرأ بها ابن عامر وحزمة وأبو بكر وخلف. النشر

لابن الجزري، ٣٠٦/٢.

^٦ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٠٦/٢.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن علي بن أبي طالب وأبي.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٩.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٤٧٨/٢.

^٢ وفي هامش م: فيه كلام في تقديم الأموال على البنين كما في سورة الكهف.

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٤٧٨/٢.

^٤ له في الكشف للزمخشري، ٤٧٨/٢. ولم أقف عليه في مظهره.

«لَنْسُوَانٌ»^١ بالنون الخفيفة، و«لَيْسُوَانٌ»^٢ و«اللام» في قوله عز وجل: «وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ» عطف على «لَيْسُوَانٌ» متعلق بما تعلق هو به. «كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ» أي: في أول مرة.

«وَلْيَتَّبِعُوا» أي: يهلكوا «مَا عَلَوْا» ما غلبوه واستولوا عليه، أو مدة علوهم، «تَتَّبِعُوا» فظيماً لا يوصف، بأن سَلَطَ الله عز سلطانه عليهم الفرس فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اسمه جودرد، وقيل: جردوس. وقيل: دخل صاحب الجيش فذبح قرايينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه، فقالوا: «دم قربان لم يقبل منا»، فقال: «لم تضدقوني»، فقتل على ذلك ألوفاً فلم يهدأ الدم، ثم قال: «إن لم تضدقوني ما تركت منكم أحداً»، فقالوا: «إنه دم يحيى بن زكريا عليهما السلام»، فقال: «لِمِثْلِ هَذَا يَنْتَقِمُ مِنْكُمْ رَبُّكُمْ»، ثم قال: «يا يحيى قد علم ربِّي وربُّك ما أصاب قومك من أجلك، فاهداً بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً»، فهدأ.

«عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا»^٣ «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ» بعد المرة الآخرة إن تبتم توبة أخرى وانزجرتم عما كنتم عليه من المعاصي. «وَإِنْ عُدتُّمْ» إلى ما كنتم فيه من الفساد مرة أخرى «عُدْنَا» إلى عقوبتكم، ولقد عادوا فأعاد الله سبحانه عليهم النعمة بأن سلط عليهم الأكاسرة ففعلوا بهم ما فعلوا من ضرب الإتاوة ونحو ذلك. وعن الحسن: «عادوا فبعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم، فهم يُعْطُونَ الجزية عن يد وهم صاغرون»^٤. وعن قتادة مثله^٥.

«وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا» أي: محبساً لا يستطيعون الخروج منها أبد الآبدين. وقيل: بساطاً كما يُسَطُّ الحَصِيرُ^٥. وإنما عدل عن أن يقال: وجعلنا جهنم لكم؛ تسجيلاً على كفرهم بالعود وذمًا لهم بذلك وإشعاراً بعلّة الحكم.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٧.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن علي بن أبي طالب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٧.

^٣ عنه في الكشف للزمخشري، ٤٧٨/٢.

^٤ عنه في جامع البيان للطبري، ٥٠٦/١٤، ومعالم التنزيل للبغوي، ٨٠/٥.

^٥ مروي عن الحسن في جامع البيان للطبري، ٥٠٨/١٤، ومعالم التنزيل للبغوي، ٨٠/٥.

والكشف للزمخشري، ٤٧٨/٢.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝﴾

[٣٦١ ظ] منهم / كدأب الكتاب الذي آتياه موسى. ﴿لِلَّتِي﴾ للطريقة التي ﴿هِيَ أَقْوَمُ﴾ أي: أقوم الطرائق وأسدّها، أعني ملة الإسلام والتوحيد. وترك ذكرها ليس لقصد التعميم لها وللحالة والخصلة ونحوها ممّا يُعبّر به عن المقصد المذكور؛ بل للإيدان بالغنى عن التصريح بها لغاية ظهورها، لاسيّما بعد ذكر الهداية التي هي من روادفها. والمراد بهدايته لها كونه بحيث يهتدي إليها من يتمسك به، لا تحصيل الاهتداء بالفعل، فإنه مخصوص بالمؤمنين حينئذ.

﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بما في تضاعيفه من الأحكام والشرائع، وقرئ بالتخفيف.^١ ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ التي شُرحت فيه ﴿أَنَّ لَهُمْ﴾ أي: بأن لهم بمقابلة تلك الأعمال ﴿أَجْرًا كَبِيرًا﴾ بحسب الذات وبحسب التضعيف عشر مرات فصاعداً.^٢

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝﴾

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ وأحكامها المشروحة فيه من البعث والحساب والجزاء. وتخصيئها بالذكر من بين سائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به، ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله عز وجل: ﴿أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ وهو عذاب جهنم، أي: أعدنا لهم فيما كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً أليماً، وهو أبلغ في الزجر؛ لما أن إتيان العذاب من حيث لا يحتسب أفظع وأفجع. والجملة معطوفة على جملة ﴿يُبَشِّرُ﴾^٣ بإضمار "يُخَبِّر"، أو على قوله تعالى: ﴿أَنَّ لَهُمْ﴾،^٤ داخلة معه تحت التبشير المراد به مجازاً مطلق الإخبار المنتظم للإخبار بالخبر السار،

^١ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ^٢ في الآية السابقة.

^٤ في الآية السابقة.

وبالنبا الضار حقيقة، فيكون ذلك بياناً لهداية القرآن بالترغيب والترهيب، ويجوز كون التبشير بمعناه، والمرادُ تبشير المؤمنين ببشارتين: ثوابهم وعقاب أعدائهم. وقوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ﴾ بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي، وإظهار لما بينهما من التباين، والمرادُ بـ﴿الْإِنْسَانُ﴾ الجنس، أسند إليه حال بعض أفرادهِ أو حُكي عنه حاله في بعض أحيانه:

فالمعنى / على الأول: أن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير الذي لا خيرَ فوقه [٣٦٢و] من الأجر الكبير، ويحذره من الشر الذي لا شرَّ وراءه من العذاب الأليم، وهو، أي: بعض منه وهو الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور: إما بلسانه حقيقة، كدأب من قال منهم: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أُنْزِلْ عَلَيْنَا بَعْدَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال، ٣٢/٨]، ومن قال: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [هود، ٣٢/١١] إلى غير ذلك مما حُكي عنهم؛ وإما بأعمالهم السيئة المُفضية إليه الموجبة له مجازاً، كما هو ديدن كلهم. ﴿دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ﴾ أي: مثل دعائه بالخير المذكور فرضاً لا تحقيقاً، فإنه بمعزل من الدعاء به، وفيه رمز إلى أنه اللائق بحاله.

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ أي: من أسند إليه الدعاء المذكور من أفرادهِ ﴿عَجُولًا﴾ يُسارع إلى طلب كل ما يخطر بباله متعامياً عن ضرره، أو مبالغاً في العجلة يستعجل العذاب وهو آتية لا محالة، ففيه نوع تهكُّم به. وعلى تقدير حمل الدعاء على أعمالهم تُحمل العجولية على اللجج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك الأعمال.

وعلى الثاني: أن القرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير، وهو في بعض أحيانه كما عند الغضب يدعُهِ ويدعو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر، وكان الإنسان بحسب جبلته عجولاً ضجراً لا يتأني إلى أن يزول عنه ما يعتريه. روي أنه عليه السلام دفع إلى سودة أسيراً فأزحخت كتافه رحمةً لأنينه بالليل من ألم القَدِّ فهرب، فلما أخبرَت النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمَّ اقْطَعْ يَدَيْهَا»، فرفعت سودة يديها تتوقع الإجابة، فقال عليه السلام: «إني سألتُ الله تعالى

أن يجعل دعائي على مَنْ لا يستحقّ مِنْ أهلي عذاباً رحمةً.^١ أو يدعو بما هو شرّ^٢ وهو يحسبه خيراً، وكان الإنسان عجولاً غير متبصّر لا يتدبّر في أموره حقّ التدبّر ليتحقّق ما هو خير حقيق بالدعاء به، وما هو شرّ جدير بالاستعاذة منه.

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝٧﴾

[٣٦٢ ط]

﴿وَجَعَلْنَا / اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ شروع في بيان بعض وجوه ما ذكر من الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقية التي كلّ واحدة منها برهان نير لا ريب فيه ومنهاج بين لا يضلّ مَنْ يتحيه، فإنّ الجعل المذكور وما غطف عليه مِنْ محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة وإن كانت من الهدايات التكوينية لكنّ الإخبار بذلك مِنْ الهدايات القرآنية المنيّة على تلك الهدايات.

وتقديم ﴿اللَّيْلِ﴾ لمراعاة الترتيب الوجودي؛ إذ منه ينسلخ النهار وفيه تظهر غرر الشهور، ولو أنّ الليلة أضيفت إلى ما قبلها مِنَ النهار لكانت مِنْ شهر وصاحبها مِنْ شهر آخر، ولترتيب غاية آية النهار^٢ عليها بلا واسطة، أي: جعلنا الملوّين بهيأتهم وتعاقبهما واختلافهما في الطول والقصر على وتيرة عجيبة يحار في فهمها العقول آيتين تدلّان على أنّ لهما صانعاً حكيمًا قادرًا عليهما، وتهديان إلى ما هدى إليه القرآن الكريم مِنْ ملة الإسلام والتوحيد.

﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ الإضافة إمّا بيانية كما في إضافة العدد إلى المعدود، أي: محوْنَا الآية التي هي الليل. وفائدتها تحقيق مضمون الجملة السابقة، ومحوها جعلها محوّة الضوء مطموسته، لكن لا بعد أن لم تكن كذلك؛ بل إبداعها على ذلك كما في قولهم: "سبحان مَنْ صغر البعوض وكبر الفيل"، أي:

^٢ وفي هامش م: وهي قوله تعالى: ﴿لِتَبْتَغُوا﴾ الآية.

^٤ الملوان: الليل والنهار. لسان العرب لابن

منظور، «ملا».

^١ بلفظ قريب في الكشف للزمخشري، ٤٧٩/٢

وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٩٤/٢. ولم أجده

في مظانّه.

^٢ السياق: يدعو الله تعالى لنفسه... أو يدعو...

أنشأهما كذلك. و"الفاء" تفسيرية؛ لأن المحو المذكور وما عطف عليه ليسا مما يحصل عقيب جعل الجديدين آيتين؛ بل هما من جملة ذلك الجعل ومُتِمَّاتِهِ.

﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ﴾ أي: الآية التي هي النهار على نحو ما مرّ، ﴿مُبْصِرَةً﴾ مُضِيَّةٌ يُبْصِرُ فِيهَا الْأَشْيَاءُ وَصَفًا لَهَا بِحَالِ أَهْلِهَا، أَوْ مُبْصِرَةً لِلنَّاسِ مِنْ "أَبْصَرَهُ فَبْصُرًا".

وإما حَقِيقَتُهُ،^١ وآية الليل والنهار نِزَاهُمَا، وَمَخَوُ الْقَمَرِ إِمَّا خَلْقُهُ مَطْمُوسَ النُّورِ فِي نَفْسِهِ فـ"الفاء" / كما ذُكِرَ، وَإِمَّا نَقْصُ مَا اسْتَفَادَهُ مِنَ الشَّمْسِ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى الْمُحَاقِّ^٢ عَلَى مَا هُوَ مَعْنَى الْمَحْوِ، وَ"الفاء" لِلتَّعْقِيبِ، وَجَعَلَ الشَّمْسُ مُبْصِرَةً إِبْدَاعُهَا مُضِيَّةً بِالذَّاتِ ذَاتَ أَشْعَةٍ تَظْهَرُ بِهَا الْأَشْيَاءُ الْمُظْلَمَةُ.

﴿لِتَبْتَغُوا﴾ متعلّق بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ﴾ كما أُشِيرَ إِلَيْهِ، أَي: وَجَعَلْنَا مُضِيَّةً لَتَطْلُبُوا لِأَنْفُسِكُمْ فِي بَيَاضِ النَّهَارِ ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أَي: رِزْقًا، إِذْ لَا يَتَسَنَّى ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ. وَفِي التَّعْبِيرِ عَنِ الرِّزْقِ بِـ"الْفَضْلِ" وَعَنِ الْكَسْبِ بِـ"الابْتِغَاءِ" وَالتَّعَرُّضِ لَصِفَةِ الرِّبَوِيَّةِ الْمُنْبِثَةِ عَنِ التَّبْلِيغِ إِلَى الْكَمَالِ شَيْئًا فَشَيْئًا دَلَالَةً عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي تَحْصِيلِ الرِّزْقِ تَأْثِيرٌ سِوَى الطَّلَبِ، وَإِنَّمَا الْإِعْطَاءُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ؛ بَلْ تَفَضُّلاً بِحُكْمِ الرِّبَوِيَّةِ.

﴿وَلِتَعْلَمُوا﴾ متعلّق بكلا الفعلين، أعني مَخَوُ آيَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلَ آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لَا بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ، إِذْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ بَانْفِرَادِهِ مَدَارًا لِلْعِلْمِ الْمَذْكُورِ، أَي: لَتَعْلَمُوا بِتَفَاوُتِ الْجَدِيدَيْنِ^٣ أَوْ نِزَاهِمَا ذَاتًا مِنْ حَيْثُ الْإِظْلَامُ وَالْإِضَاءَةُ مَعَ تَعَاقُبِهِمَا أَوْ حَرَكَاتِهِمَا وَأَوْضَاعِهِمَا وَسَائِرِ أَحْوَالِهِمَا ﴿عَدَدَ السِّنِينَ﴾ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ عِلْمِي لِإِقَامَةِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، ﴿وَالْحِسَابِ﴾ أَي: الْحِسَابِ الْمُتَعَلِّقُ بِمَا فِي ضَمَنِهَا مِنَ الْأَوْقَاتِ، أَي: الْأَشْهُرِ وَاللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا نِيِطُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمَذْكُورَةِ. وَنَفْسُ السَّنَةِ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهَا مِمَّا يَنْتَظِمُهُ الْحِسَابُ، وَإِنَّمَا الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْعَدُّ طَائِفَةٌ مِنْهَا، وَتَعَلَّقَ فِي ضَمَنِ ذَلِكَ

^١ السياق: الإضافة إما بيانية... وإما حَقِيقَتُهُ...

^٢ المُحَاقِّ والمُحَاق: آخر الشهر، إذا امْتَحَقَ الْهَلَالُ

^٣ الجديدان: الليل والنهار، لأنهما لا يلبيان أبدًا.

لسان العرب لابن منظور، «جدد».

فلم يُز. لسان العرب لابن منظور، «محق».

بكل واحدة منها ليس من الحيثية المذكورة، أعني حيثية تحققها وتحصلها من عدة أشهر قد يحصل كل واحد منها من عدة أيام قد حصل كل منها بطائفة من الساعات مثلاً، فإن ذلك وظيفة الحساب؛ بل من حيث إنها فرد من تلك الطائفة المعدودة / يعدّها، أي: يُفنيها من غير أن يعتبر في ذلك تحصيل شيء معين. [٣٦٣ظ]

وتحقيقه ما مرّ في سورة يونس^١ من أن الحساب: إحصاء ما له كمية منفصلة بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل، كما أشير إليه آنفاً، والعدّ: إحصاؤه بمجرد تكرير أمثاله من غير أن يتحصل منه شيء كذلك. ولما أن السنين لم يُعتبر فيها حد معين له اسم خاص وحكم مستقل أضيف إليها العدد وعلّق الحساب بما عداها ممّا اعتُبر فيه تحصيل مراتب معينة لها أسام خاصة وأحكام مستقلة، وتحصل مراتب الأعداد من العشرات والمئات والألوف اعتباري لا يجدي في تحصيل المعدودات.

وتقديم "العدد" على «الحساب»، مع أن الترتيب بين متعلّقيهما وجوداً وعِلماً على العكس، للتنبيه من أول الأمر على أن متعلّق الحساب ما في تضاعيف السنين من الأوقات، أو لأنّ العلم المتعلّق بعدد السنين علم إجمالي بما تعلّق به الحساب تفصيلاً، أو لأنّ العدد من حيث إنه لم يُعتبر فيه تحصيل شيء آخر منه، حسبما ذكر، نازل من الحساب المُعتبر فيه ذلك منزلة البسيط من المركّب، أو لأنّ العلم المتعلّق بالأول أقصى المراتب، فكان جديراً بالتقديم في مقام الامتنان، والله سبحانه أعلم.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ تفتقرون إليه في المعاش والمعاد سوى ما ذكر من جغل الليل والنهار آيتين وما يتبعه من المنافع الدنيوية والدنيوية، وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى: ﴿فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ أي: بيّناه في القرآن الكريم بياناً بليغاً لا التباس معه، كقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل، ١٦/٨٩]، فظهر كونه هادياً للتي هي أقوم ظهوراً بيّناً.

^١ في تفسير الآية الخامسة منها.

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝٣٦﴾

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ﴾ مكلف ﴿أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ﴾ أي: عمله الصادر عنه باختياره

[٣٦٤] حسبما قُدِّر له كأنه طار إليه من عُش الغيب ووُكِّر القدر، / أو ما وقع له في القسمة الأزلية الواقعة حسب استحقاقه في العلم الأزلي من قولهم: "طار له سهم كذا". ﴿فِي عُنُقِهِ﴾ تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط، أي: ألزمناه عمله بحيث لا يفارقه أبدًا بل يلزمه لزوم القلادة أو الغل للعنق لا ينفك عنه بحال، وقرئ بسكون النون.^١

﴿وَنُخْرِجُ لَهُ﴾ بنون العظمة، وقد قرئ بالياء مبنياً للفاعل^٢ على أن الضمير لله عز وجل، وللمفعول^٣ والضمير لـ "الطائر"، كما في قراءة: "يُخْرِجُ" من "الخروج". ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ والبعث للحساب ﴿كِتَابًا﴾ مسطوراً فيه ما ذكر من عمله نقيراً وقطميراً، وهو مفعول لـ ﴿نُخْرِجُ﴾ على القراءتين الأوليين، أو حال من المفعول المحذوف الراجع إلى الطائر، وعلى الأخيرتين حال من المستتر في الفعل من ضمير "الطائر".

﴿يَلْقَاهُ﴾ أي: يلقي الإنسان أو يلقيه الإنسان ﴿مَنشُورًا﴾ وهما صفتان للكتاب، أو الأول صفة والثاني حال منها. وقرئ: "يَلْقَاهُ"^٥ من "لَقِيْتَهُ كذا"، أي: يُلْقَى الإنسان إياه. قال الحسن: «بُسِطَ لك صحيفة ووُكِّل بك ملكان فهما عن يمينك وعن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، حتّى إذا مُتْ طُويت صحتك، وجُعِلت معك في قبرك حتّى تُخْرِجَ لك يوم القيامة».^٦

^٤ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٠٦/٢.

^٥ قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٠٦/٢.

^٦ جامع البيان للطبري، ٥٢٤/١٤، والتفسير البسيط للواحدي، ٢٧٩/١٣، واللباب لابن عادل، ٢٢٧/١٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أحمد بن موسى واللؤلؤي عن أبي عمرو. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٩، شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٧٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وهارون عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٧٨. المغني في القراءات للنُّزَازي، ص ١١٢٦.

^٣ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٠٦/٢.

﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١١﴾

﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ أي: قائلين ذلك، عن قتادة: «يقرأ ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاً».^١ وقيل: المراد بـ«الكتاب» نفسه المنتقشة بآثار أعماله،^٢ فإنَّ كلَّ عمل يصدر من الإنسان خيراً أو شراً يحدث منه في جوهر روحه أمرٌ مخصوص، إلاَّ أنه يخفى ما دام الروح متعلِّقاً بالبدن مشغولاً بواردات الحواس والقوى، فإذا انقطعت علاقته عن البدن قامت قيامته؛ لأنَّ النفس كانت ساكنة مستقرّة في الجسد، وعند ذلك قامت وتوجّهت نحو الصعود / إلى العالم العلوي، فيزول الغطاء وتنكشف الأحوال ويظهر على لوح النفس نقش كلِّ شيء عمّله في مدّة عمره، وهذا معنى الكتابة والقراءة. [٣٦٤ ظ]

﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ أي: كفى نفسك، و«الباء» زائدة، و«الْيَوْمَ» ظرف لـ«كَفَىٰ»، و«حَسِيبًا» تمييز و«على» صلته؛ لأنّه بمعنى الحاسب، كـ«الصريم» بمعنى «الصارم»، من «حَسَبَ عليه كذا»، أو بمعنى الكافي، وُضِعَ موضع الشهيد؛ لأنّه يكفي المُدْعَى ما أمّنه. وتذكيره لأنَّ ما ذُكِرَ من الحساب والكفاية ممّا يتولّاه الرجال، أو لأنّه مبني على تأويل «النفس» بـ«الشخص» على أنّها عبارة عن نفس المذكر، كقول جبلة بن حريث: يا نفس إنك باللذات مسرور فاذكر فهل ينفعنك اليوم تذكير^٣

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥﴾

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ فذلّة لما تقدّم من بيان كون القرآن هاديّاً لأقوام الطرائق ولزوم الأعمال لأصحابها، أي: مَنْ اهتدى بهدايته وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام وانتهى عمّا نهاه عنه فإنّما يعود منفعة اهتدائه إلى نفسه،

السيرافي، ٣٦١/١؛ وشرح أبيات المعني

للبيدادي، ١٦٨/٢، ورواية صدره فيهما:

يا قلب إنك في أسماء مغرور

وما وجدته بالرواية التي أوردها المؤلف ههنا.

^١ جامع البيان للطبري، ٥٢٥/١٤، معالم التنزيل

للبيدادي، ٨٢/٥، الكشف للزمخشري، ٤٨٠/٢

^٢ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٩٤/٢.

^٣ البيت لجبلة في شرح أبيات سيويه لابن

لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتد. ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ عن الطريقة التي يهديه إليها ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ أي: فإنما وبال ضلاله عليها لا على من عداه ممن لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحبه.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ تأكيد للجملة الثانية، أي: لا تحمل نفس حاملةً للوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها ويختل ما بين العامل وعمله من التلازم؛ بل إنما تحمل كل منها وزرها، وهذا تحقيق لمعنى قوله عز وجل: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبِيرَهُ فِي غُنْقِهِ﴾ [الإسراء، ١٧/١٣].

وأما ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ [النساء، ٨٥/٤]، وقوله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل، ٢٥/١٦] من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنه وتضرره بسيئته فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئته، / فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له. وإنما الذي يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة، وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين، وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال.

وإنما خُصَّ التأكيد بالجملة الثانية قطعاً للأطماع الفارغة، حيث كانوا يزعمون أنهم لم يكونوا على الحق، فالتبعة على أسلافهم الذين قلدوهم. ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ بيان للعناية الربانية إثر بيان اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابها وعدم جرمان المهتدي من ثمرات هدايته وعدم مؤاخذه النفس بجناية غيرها، أي: وما صح وما استقام منا، بل استحال في ستننا المبتية على الحكم البالغة، أو ما كان في حكمنا الماضي وقضائنا السابق أن نعذب أحداً من أهل الضلال والأوزار اكتفاءً بقضية العقل ﴿حَتَّى نَبْعَثَ﴾ إليهم ﴿رَسُولًا﴾ يهديهم إلى الحق ويردعهم عن الضلال، ويُقيم الحجج ويمهد الشرائع حسبما في تضاعيف الكتاب المنزل عليه.

والمراد بالعذاب المنفي إمّا عذاب الاستئصال، كما قاله الشيخ أبو منصور الماتريدي^١ رحمه الله،^٢ وهو المناسب لما بعده، أو الجنس الشامل للدنيوي والأخروي وهو من أفراده. وأيّاً ما كان فالبعث غاية لعدم صحّة وقوعه في وقته المقدّر له لا لعدم وقوعه مطلقاً، كيف لا، والأخروي لا يمكن وقوعه عقيب البعث، والدنيوي أيضاً لا يحصل إلا بعد تحقّق ما يوجبه من الفسق والعصيان، ألا يرى إلى قوم نوح كيف تأخر عنهم ما حلّ بهم زهاء ألف سنة.

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً﴾ بيان لكيفيّة وقوع التعذيب بعد البعثة التي جعلت غاية لعدم صحّته، وليس المراد بالإرادة / تحقّقها بالفعل إذ لا يتخلّف عنها المراد، ولا الإرادة الأزليّة المتعلّقة بوقوع المراد في وقته المقدّر له، إذ لا يقارنها^٣ الجزاء الآتي؛ بل دنوّ وقتها كما في قوله عزّ وجلّ: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل، ١/١٦]، أي: وإذا دنا وقت تعلّق إرادتنا بإهلاك قرية بأن نعذب أهلها بما ذكرنا من عذاب الاستئصال الذي بيّنا أنّه لا يصحّ منا قبل البعثة، أو بنوع^٤ ممّا ذكرنا شأنه من مطلق العذاب، أعني: عذاب الاستئصال،^٥ لما لهم من الظلم والمعاصي دنوّاً يقتضيه الحكمة من غير أن يكون له حدّ معيّن.

﴿أَمَرْنَا﴾ بواسطة الرسول المبعوث إلى أهلها ﴿مُتْرَفِيهَا﴾ متنعّميها وجباريها وملوكها، خصّهم بالذكر مع توجّه الأمر إلى الكلّ؛ لأنهم الأصول في الخطاب والباقي أتباع لهم، ولأنّ توجّه الأمر إليهم أكّد. وعدم التعرّض للمأمور به

٢ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي، ٢٤٣/٨.

٣ ط س: يقارنه.

٤ وفي هامش م: على الوجه الأول.

٥ وفي هامش م: على الوجه الثاني.

٦ وفي هامش م: بيان لـ "ما".

٧ وفي هامش م: تفسير للنوع.

١ هو محمّد بن محمّد بن محمود الماتريدي

السمرقندي، أبو منصور (ت. ٨٣٣/٩٤٤م).

من أئمة علماء الكلام. نسبته إلى ماتريد

محلة بسمرقند، ومات بها. من مؤلفاته: كتاب

التوحيد، وتأويلات القرآن، وهما مطبوعان،

وبيان وهم المعتزلة، والجدل في أصول الفقه.

انظر: الأعلام للزركلي، ١٩/٧.

إِذَا لَظْهَر أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ الْحَقُّ وَالْخَيْرُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، لَا سَيِّمًا بَعْدَ ذِكْرِ هِدَايَةِ الْقُرْآنِ لِمَا يَهْدِي إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا لِأَنَّ الْمَرَادَ «وَجِدْ مِنَّا الْأَمْرَ»، كَمَا يُقَالُ: «فُلَانٌ يَعْطِي وَيَمْنَعُ». ﴿فَفَسَّقُوا فِيهَا﴾ أَي: خَرَجُوا عَنِ الطَّاعَةِ وَتَمَرَّدُوا.

﴿فَحَقَّقْ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ أَي: ثَبَّتْ وَتَحَقَّقْ مُوجِبَهُ بِحُلُولِ الْعَذَابِ إِثْرَ مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مَا ظَهَرَ مِنَ الْفِسْقِ وَالطُّغْيَانِ^١ ﴿فَدَمَّرْنَا أَهْلَهَا﴾ بِتَدْمِيرِ أَهْلِهَا ﴿تَدْمِيرًا﴾ لَا يُكْتَنَى كُنْهَهُ وَلَا يُوصَفُ. هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا سَبَقَ.

وَقِيلَ: «الْأَمْرُ» مُجَازٌ عَنِ الْحَمْلِ عَلَى الْفِسْقِ وَالتَّسَبُّبِ لَهُ بِأَنْ صَبَّ عَلَيْهِمْ مَا أَبْطَرَهُمْ وَأَفْضَى بِهِمْ إِلَى الْفُسُوقِ^٢. وَقِيلَ: هُوَ بِمَعْنَى التَّكْثِيرِ، يُقَالُ: «أَمَرْتُ الشَّيْءَ فَأَمَرًا»، أَي: كَثَّرْتُهُ فَكَثُرَ، وَفِي الْحَدِيثِ: «خَيْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ وَمُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ»^٣، أَي: كَثِيرَةُ النَّتَاجِ^٤، وَيَعْضُدُهُ قِرَاءَةُ «آمَرْنَا»^٥ وَ«آمَرْنَا»^٦ مِنَ الْإِفْعَالِ وَالتَّفْعِيلِ، وَقَدْ جُعِلَتَا مِنَ الْإِمَارَةِ، أَي: جَعَلْنَاهُمُ أُمَرَاءَ. وَكُلُّ ذَلِكَ / لَا يَسَاعِدُهُ مَقَامُ الزَّجَرِ عَنِ الضَّلَالِ وَالْحَثِّ عَلَى الْإِهْتِدَاءِ، فَإِنَّ مُؤَدَى ذَلِكَ أَنَّ طُغْيَانَهُمْ مَنُوطٌ بِإِرَادَةِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ وَإِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ بِنِعَمٍ وَافِرَةٍ أَبْطَرَتْهُمْ وَحَمَلَتْهُمْ عَلَى الْفِسْقِ حَمْلًا حَقِيقًا بِأَنْ يُعْبَّرَ عَنْهُ بِالْأَمْرِ بِهِ.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾^٧
 ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا﴾ أَي: وَكَثِيرًا مَا أَهْلَكْنَا ﴿مِنَ الْقُرُونِ﴾ بَيَانٌ لـ ﴿كَمْ﴾ وَتَمْيِيزٌ لَهُ، وَالْقَرْنُ: مَدَّةٌ مِنَ الزَّمَانِ يُخْتَرَمُ فِيهَا الْقَوْمُ، وَهِيَ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ

^١ ط س - ثَبَّتْ وَتَحَقَّقْ مُوجِبَهُ بِحُلُولِ الْعَذَابِ إِثْرَ مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مَا ظَهَرَ مِنَ الْفِسْقِ وَالطُّغْيَانِ؛ ط
 س + كَلِمَةُ الْعَذَابِ السَّابِقِ بِحُلُولِهِ، أَوْ بظهور معاصيهم، أَوْ بِأَنَّهُمَا كُفُّوا فِيهَا. | يَظْهَرُ أَثَرُ الْكُشْطِ فِي نَسْخَةِ الْمُؤَلَّفِ، لَعَلَّهُ صَحَّحَهَا بَعْدَ نَسْخِ ط س.

^٢ كَمَا فِي الْكَشَافِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤٨١/٢.

^٣ بَلْفَظٍ قَرِيبٍ فِي مُسْتَدَ أَحْمَدَ، ١٧٢/٢٥.

(١٥٨٤٥)؛ وَجَامِعُ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ١٤/٥٢٨.

وَالْمَعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ، ٩١/٧ (٦٤٧٠).

^٤ الْقَوْلُ بِمَعْنَاهُ فِي مُجَازِ الْقُرْآنِ لِأَبِي عُبَيْدَةَ، ٣٧٢/١، نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِهِمُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَافِ، ٤٨٢/٢.

^٥ قَرَأَ بِهَا يَعْقُوبُ. النُّشْرُ لِأَبْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٠٦/٢.

^٦ قِرَاءَةٌ شَاذَةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَبِي عِثْمَانَ التَّهْدِي وَلَيْتَ

عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَأَبَانَ عَنْ عَاصِمٍ وَأَبِي بَحْرَةَ

وَالْحَسَنَ وَأَبِي الشَّامَلِ وَابْنِ مِقْسَمٍ وَالْجَحْدَرِي

وَأَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَّاحِي. شَوَاذُ الْقُرْآنِ لِأَبْنِ خَالَوَيْهِ،

ص ١٧٩، الْمَغْنِي فِي الْقِرَاءَاتِ لِلنُّزَوَازِيِّ،

ص ١١٢٧.

أو ثمانون أو مائة - وقد أُيد ذلك بأنه صَلَّى الله عليه وسلّم دعا لرجل فقال: «عِشْ قَرْنًا»،^١ فعاش مائة سنة - أو مائة وعشرون. «مِنْ بَعْدِ نُوحٍ» مِنْ بَعْدِ زَمَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَعَادِ وَثُمُودَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ قُضِيَ أَحْوَالُهُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَمَنْ لَمْ تُقْصَ، وَعَدَمُ نَظْمِ قَوْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تِلْكَ الْقُرُونِ الْمُهْلَكَةِ لظُهُورِ أَمْرِهِمْ، عَلَى أَنْ ذَكَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَمَزَ إِلَى ذِكْرِهِمْ.

﴿وَكَفَىٰ يَرْبِكَ﴾ أي: كفى ربُّكَ ﴿يَذْنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ يحيط بظواهرها وبواطنها فيعاقب عليها، وتقديم "الخبير" لتقدم متعلّقه من الاعتقادات والنيات التي هي مبادي الأعمال الظاهرة، أو لعمومه حيث يتعلّق بغير المُبَصَّرَات أيضًا. وفيه إشارة إلى أنّ البعث والأمر وما يتلوها من فسقهم ليس لتحصيل العلم بما صدر عنهم من الذنوب، فإنّ ذلك حاصل قبل ذلك، وإنّما هو لقطع الأعذار والزّام الحُجّة من كلّ وجه.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (٥٨)

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ بأعماله التي يعملها، سواء كان ترتّب المراد عليها بطريق الجزاء كأعمال البرّ، أو بطريق ترتّب المعلولات على العلل كالأسباب، أو بأعمال الآخرة، فالمراد بـ "المريد" على الأول الكفرة وأكثر الفسقة، وعلى الثاني أهل الرياء والنفاق والمهاجر للدين والمجاهد لمخض الغنيمه.

﴿الْعَاجِلَةَ﴾ فقط من غير أن يريد معها الآخرة كما ينبئ عنها الاستمرار المستفاد من زيادة ﴿كَانَ﴾ وهنا مع الاقتصار على مطلق الإرادة في قسيمه، / والمراد بـ ﴿الْعَاجِلَةَ﴾ الدار الدنيا، وبـ "إرادتها" إرادة ما فيها من فنون مطالبها، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ [الشورى، ٢٠/٤٢].

[٣٦٦ظ]

ويجوز أن يراد الحياة العاجلة، كقوله عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [هود، ١١/١٥] لكنّ الأول أنسب بقوله تعالى: ﴿عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا﴾ أي:

^١ لم أجده في مظانّه. وهو في الفائق للزمخشري، ١٧٢/٣، والنهاية لابن الأثير، ٥١/٤.

في تلك العاجلة، فإن الحياة واستمرارها من جملة ما عُجِّلَ له، فالأنسب بذلك كلمة "من" كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [آل عمران، ١٤٥/٣].
 ﴿مَا نَشَاءُ﴾ أي: ما نشاء تعجيله له من نعيمها لا كل ما يريد. ﴿لِمَنْ تُرِيدُ﴾ تعجيل ما نشاء له، وهو بدل من الضمير في ﴿لَهُ﴾ بإعادة الجار بدل البعض، فإنه راجع إلى الموصول المنبئ عن الكثرة، وقرئ: "لِمَنْ يَشَاءُ" على أن الضمير لله سبحانه، وقيل: هو لـ ﴿مَنْ﴾ فيكون مخصوصاً بمن أراد به ذلك، وهو واحد من الدهماء.^٢

وتقييد المعجل والمعجل له بما ذكر من المشيئة والإرادة لما أن الحكمة التي عليها يدور فلك التكوين لا يقتضي وصول كل طالب إلى مرامه ولا استيفاء كل واصل لما يطلبه بتمامه، وأما ما يتراءى من قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ [هود، ١٥/١١] من نيل كل مؤمل لجميع آماله ووصول كل عامل إلى نتيجة أعماله، فقد أشير إلى تحقيق القول فيه في سورة هود بفضل الله تعالى.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ﴾ مكان ما عجلنا له ﴿جَهَنَّمَ﴾ وما فيها من أصناف العذاب ﴿يَصْلُنَهَا﴾ يدخلها، وهو حال من الضمير المجرور، أو من جهنم، أو استئناف، ﴿مَذْمُومًا مَذْحُورًا﴾ مطروداً من رحمة الله تعالى. وقيل: الآية في المنافقين كانوا يراءون المسلمين ويغزون معهم، ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها.^٣ ويأباه ما يقال: إن السورة مكية سوى آيات معينة.

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾^١
 ﴿وَمَنْ أَرَادَ﴾ بأعماله ﴿الْآخِرَةَ﴾ الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ أي: السعي اللائق بها، وهو الإتيان بما أمر والانتفاء عما نهي،

^١ ٧٩، المغني في القراءات للأنوار، ص ١١٢٨.

^٢ دهماء الناس: جماعتهم وكثرتهم. لسان العرب

لابن منظور، «دهم».

^٣ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٩٦.

^١ ما وقفت عليها فيما بين يدي من كتب التفسير

والقراءات. وفيها قراءة قريبة: "ما يَشَاءُ"، وهي

قراءة شاذة، مروية عن سلام والزعفراني وابن

المنادي عن نافع. شواذ القرآن لابن خالويه، ص

[٣٦٧] لا التقرب بما يخترعون بآرائهم. وفائدة "اللام" اعتبار النية والإخلاص. / ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ إيماناً صحيحاً لا يخالطه شيء قاذح فيه. وإيراد الإيمان بالجملة الحالية للدلالة على اشتراط مقارنته لما ذكر في حيز الصلة.

﴿فَأُولَئِكَ﴾ إشارة إلى الموصول بعنوان اتصافه بما في حيز الصلة، وما في ذلك من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعده منزلتهم، والجمعية لمراعاة جانب المعنى إيماء إلى أن الإثابة المفهومة من الخبر تقع على وجه الاجتماع، أي: أولئك الجامعون لما مر من الخصال الحميدة، أعني إرادة الآخرة والسعي الجميل لها والإيمان، ﴿كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ مقبولاً عند الله تعالى بحسن القبول ثاباً عليه، وفي تعليق المشكورية بالسعي دون قرينه إشعار بأنه العمدة فيها.

﴿كَلَّا نُمَدِّدْهُنَّ ذُلًّا مَّتًى وَهُنَّ ذُلًّا مَّتًى مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

﴿كَلَّا﴾ التنوين عوض عن المضاف إليه، أي: كل واحد من الفريقين لا الفريق الأخير المرید للخير الحقيقي بالإسعاف فقط، ﴿نُمَدِّدْ﴾ أي: نزيد مرة بعد مرة بحيث يكون الأنف مدداً للسالف، وما به الإمداد ما عجل لأحدهما من العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطايا الآجلة المشار إليها بمشكورية السعي، وإنما لم يُصرح به تعويلاً على ما سبق تصريحاً وتلويحاً واتكالا على ما لحق عبارة وإشارة، كما ستقف عليه.

وقوله تعالى: ﴿هُنَّ ذُلًّا﴾ بدل من ﴿كَلَّا﴾، ﴿وَهُنَّ ذُلًّا﴾ عطف عليه، أي: نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم، فإن الإشارة متعريضة لذات المشار إليه بما له من العنوان لا للذات فقط كالإضمار، ففيه تذكير لما به الإمداد وتعيين للمضاف إليه المحذوف دفعا لتوهم كونه أفراد الفريق الأخير، وتأكيذاً للقصر المستفاد من تقديم المفعول. وقوله تعالى: ﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ أي: من معطاه الواسع الذي لا تناهي له، متعلق بـ ﴿نُمَدِّدْ﴾ ومغنى عن ذكر ما به الإمداد

ومنتبة على أن الإمداد المذكور ليس بطريق الاستيجاب بالسعي والعمل؛ بل بمخض التفضل.

﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ﴾ أي: دنيوياً كان أو أخروياً، وإنما أظهر إظهاراً لمزيد الاعتناء بشأنه وإشعاراً بعلّيته للحكم، ﴿مَحْظُورًا﴾ ممنوعاً ممن يريده؛ بل هو فائض على من قدير له بموجب المشيئة المبينة على الحكمة وإن وجد منه ما يقتضي الحظر كالكافر، وهو في معنى التعليل لشمول الإمداد للفريقين. والتعرض لعنوان الربوبية / في الموضوعين للإشعار بمبدئيتها لما ذكر من الإمداد وعدم الحظر.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾^١
﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ كيف في محلّ النصب بـ ﴿فَضَّلْنَا﴾ على الحالية، والمراد توضيح ما مرّ من الإمداد وعدم محظورية العطاء بالتنبيه على استحضر مراتب أحد العطاءين والاستدلال بها على مراتب الآخر، أي: انظر بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض فيما أمددناهم به من العطايا العاجلة، فمن وضع ورفيع وظالع وضليع ومالك ومملوك وموسر وضعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الآجلة ودرجات تفاضل أهلها على طريقة الاستشهاد بحال الأدنى على حال الأعلى، كما أفصح عنه قوله تعالى: ﴿وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ﴾ أي: هي وما فيها أكبر من الدنيا، وقرئ: "أكثر" ﴿دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ لأنّ التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها العالية التي لا يقادر قدرها ولا يكتنه كنهها، كيف لا، وقد عُبر عنه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

هذا، ويجوز أن يُراد بما به الإمداد العطايا العاجلة فقط، ويحمل القصر المذكور على دفع توهم اختصاصها بالفريق الأول، فإنّ تخصيص إرادتهم لها ووصولهم إليها بالذكر من غير تعرض لبيان النسبة بينها وبين الفريق الثاني إرادة ووصولاً ممّا يؤهم اختصاصها بالأولين، فالمعنى: كل واحد من الفريقين

^١ قراءة شاذة، مروية عن أحمد بن أبي معاذ. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٩.

نُعمد بالعطايا العاجلة - لا من ذكرنا إرادته لها فقط من الفريق الأول - من عطاء ربك الواسع وما كان عطاؤه الديني محظوراً من أحد ممن يريده وممن يريد غيره.^١ انظر كيف فضلنا في ذلك العطاء بعض كل من الفريقين على بعض آخر منهما وللآخرة... الآية.

واعتبار عدم المحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تحقيقاً لشمول الإمداد له، كما فعله الجمهور حيث قالوا: "لا يمنعه من عاصٍ لعصيانه"، يقتضي كون القُصر لدفع توهم اختصاص الإمداد الديني بالفريق الثاني، مع أنه لم يسبق في الكلام ما يؤهم ثبوته له فضلاً عن إيهام اختصاصه به.^٢

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۝﴾

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ / الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد به أمته، وهو من باب التهيج والإلهاب، أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب، ﴿فَتَقْعُدَ﴾ بالنصب جواباً للنهي. والقعود بمعنى الصيرورة من قولهم: "شَحَذَ الشفرة حتى قعدت كأنها خربة"، أو بمعنى العجز، من "قعد عنه"، أي: عجز عنه، ﴿مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ خبران أو حالان، أي: جامعاً على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين والخِذلان من الله تعالى، وفيه إشعار بأن الموحّد جامع بين المدح والنصرة.

[٣٦٨و]

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝﴾

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ أي: أمر أمراً مبرماً، وقُرى: "وَأَوْصَىٰ رَبُّكَ"^٣ و"وَصَّىٰ رَبُّكَ"، ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ أي: بالآ تعبدوا ﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ على أن "أن" مصدرية و"لا" نافية،

^١ وفي هامش م: أي الآخرة.

^٢ ط س - به. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، لعله صححها بعد نسخ ط س.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٩ المغني في القراءات للنؤزوازي، ص ١١٢٨ -

١١٢٩.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وابن مسعود وأصحابه وأبي والضحاك وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبیر. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٧٩ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٩ المغني في القراءات للنؤزوازي، ص ١١٢٨.

أو أي: لا تعبدوا، على أنها مفسّرة و"لا" ناهية؛ لأنّ العبادة غاية التعظيم فلا تحقّق إلّا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام، وهو كالتفصيل للسعي للآخرة. ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ﴾ أي: وبأنّ تحسّنوا بهما، أو وأحسنوا بهما ﴿إِحْسَنًا﴾ لأنهما السبب الظاهر للوجود والتعيش.

﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ إمّا مركّبة من "إن" الشرطية و"ما" المزيّدة لتأكيدهما ولذلك دخل الفعل نون التأكيد، ومعنى ﴿عِنْدَكَ﴾ في كنفك وكفالتك، وتقديمه على المفعول مع أنّ حقّه التأخّر عنه للتشويق إلى وروده، فإنّ مدار تضاعف الرعاية الإحسان، و﴿أَحَدُهُمَا﴾ فاعل للفعل وتأخيره عن الظرف والمفعول لئلا يطول الكلام به وبما عطف عليه. وقرئ: "يَبْلُغَانِ"،^٢ ف﴿أَحَدُهُمَا﴾ بدل من ضمير التثنية و﴿كِلاهما﴾ عطف عليه، ولا سبيل إلى جعل ﴿كِلاهما﴾ تأكيداً للضمير. وتوحيد ضمير الخطاب في ﴿عِنْدَكَ﴾ وفيما بعده -مع أنّ ما سبق على الجمع- للاحتراز عن التباس المراد، فإنّ المقصود نهى كلّ أحد عن تأفيف والديه ونهرهما، ولو قُوبِل الجمع بالجمع، أو بالتثنية لم يحصل هذا المرام.

﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا﴾ أي: لواحد منهما حالتي الانفراد والاجتماع: / ﴿أَقِ﴾ وهو صوت ينبئ عن تضجّر، أو اسم فعل هو "أتضجّر"، وقرئ بالكسر بلا تنوين^٤ وبالفتح^٥ والضمّ منوناً^٦ وغير منون^٧، أي: لا تتضجّر بما تستقذر منهما وتستثقل من مؤنهما، وبهذا النهي يفهم النهي عن سائر ما يؤذيها بدلالة النص. وقد خصّ بالذكر بعضه إظهاراً للاعتناء بشأنه فقيل: ﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ أي: لا تزجرهما عمّا لا يعجبك بإغلاظ. قيل: النهي والنهر والنهم أخوات.^٨

١ وفي هامش م: على الأول.

٢ وفي هامش م: على الثاني.

٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٦/٢.

٤ قرأ بها أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٧/٢.

٥ قرأ بالفتح من غير تنوين ابن كثير وابن عامر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٠٦/٢-٣٠٧.

والفتح مع التنوين قراءة شاذّة، مروية عن

زيد بن عليّ وخميد. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٧٩.

٦ قراءة شاذّة، مروية عن أبي خيثمة واليماني.

المغني في القراءات للأنوار، ص ١١٣٠.

٧ قراءة شاذّة، مروية عن أبي السّمّال. شواذّ القرآن لابن خالويه، ص ٧٩.

٨ كما في الكشف للزمخشري، ٤٨٤/٢.

﴿وَقُلْ لَهُمَا﴾ بدل التأنيف والنهر ﴿قَوْلًا كَرِيمًا﴾ ذا كَرَم، أو هو وصف له بوصف صاحبه، أي: قولاً صادراً عن كَرَم ولطف، وهو القول الجميل الذي يقتضيه حُسن الأدب ويستدعيه النزول على المروءة، مثل أن يقول: "يا أبتاه" و"يا أمّاه"، كدأب إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه: "يا أبت" مع ما به من الكفر، ولا يدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأدب وديدن الدُعار.^١

وسئل الفضيل بن عياض عن برّ الوالدين فقال: ألا تقوم إلى خدمتهما عن كسل. وقيل: ألا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر إليهما شزراً، ولا يزيّا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن، وأن تترحم عليهما ما عاشا وتدعو لهما إذا ماتا، وتقوم بخدمة أودائهما من بعدهما،^٢ فعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَتَرِ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ».^٣

﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾^٤
﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ عبارة عن إلانة الجانب والتواضع والتذلل لهما، فإنّ إعزازهما لا يكون إلّا بذلك فكأنّه قيل: واخفض لهما جناحك الذليل، أو جعل لذلّه جناح، كما جعل لبيد في قوله:
وغداة ربح قد كشفتُ وقرةً إذ أصبحت بيد الشمال زمائمها^٥
للقرة^٥ زمائمًا وللشمال يدًا، تشبيهاً له بطائر يخفض جناحه لأفراخه تربية لها وشفقة عليها، وأمّا جعلُ خَفَضُ الجناح عبارةً عن ترك الطيران كما فعله القفال^٦ فلا يناسب المقام.

١ أسرار البلاغة للجرجاني، ص ٤٥، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٢٩٨، على ما نحن فيه.

٥ القرة والقُر: البرد، أو هي ما أصاب الإنسان وغيره من البرد. لسان العرب لابن منظور، «قر».

٦ قوله في تفسير الرازي، ٢٠/٣٢٦، واللباب لابن عادل، ١٢/٢٥٩.

١ الدُعار جمع داعر: وهو الخبيث المُفسد. لسان العرب لابن منظور، «دعر».

٢ القولان في الكشف للزمخشري، ٢/٤٨٦.

٣ مسند أحمد، ٩/٤٣٥ (٥٦١٢)؛ صحيح مسلم، ٤/١٩٧٩ (٢٥٥٢)؛ سنن أبي داود، ٧/٤٥٦.

(٥١٤٢)؛ الكشف للزمخشري، ٢/٤٨٦.

٤ البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ٣١٥. وهو له في

﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ مِنْ فَرْطِ رَحْمَتِكَ وَعُطْفِكَ عَلَيْهِمَا / وَرِقَّتِكَ لِهَـمَا، لافْتِقَارِهِمَا [٣٦٩و] اليوم إلى مَنْ كَانَ أَفْقَرُ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا، وَلَا تَكْتَفِ بِرَحْمَتِكَ الْفَانِيَةَ؛ بَلِ ادْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِهَـمَا بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ الْبَاقِيَةِ.

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ بِرَحْمَتِكَ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا الْهُدَايَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَا يَنَافِي ذَلِكَ كَفَرَهُمَا.

﴿كَمَا رَبَّيَانِي﴾ "الكاف" فِي مَحَلِّ النِّصَبِ عَلَى أَنَّهُ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، أَي: رَحْمَةً مِثْلَ تَرْبِيَّتِهِمَا لِي،^١ أَوْ مِثْلَ رَحْمَتِهِمَا لِي،^٢ عَلَى أَنَّ التَّرْبِيَّةَ رَحْمَةٌ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِهَـمَا الرَّحْمَةُ وَالتَّرْبِيَّةُ مَعًا، وَقَدْ ذُكِرَ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْآخَرُ فِي الْآخَرِ كَمَا يُلَوِّحُ بِهِ التَّعَرُّضُ لِعَنْوَانِ الرُّبُوبِيَّةِ فِي مَطْلَعِ الدُّعَاءِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَرَبِّهِمَا كَمَا رَحِمَانِي وَرَبِّيَانِي ﴿صَغِيرًا﴾. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ "الكاف" لِلتَّعْلِيلِ، أَي: لِأَجْلِ تَرْبِيَّتِهِمَا لِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ﴾ [البقرة، ١٩٨/٢].

وَلَقَدْ بَالِغَ عَزِّ وَجَلٍّ فِي التَّوَصِيَةِ بِهِمَا حَيْثُ افْتَتَحَهَا بِأَنْ شَفَعَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِمَا بِتَوْحِيدِهِ سُبْحَانَهُ وَنَظَمَهُمَا فِي سَبَلِكِ الْقَضَاءِ بِهِمَا مَعًا، ثُمَّ ضَيَّقَ الْأَمْرَ فِي بَابِ مَرَاعَاتِهِمَا حَتَّى لَمْ يَرْخِصْ فِي أَدْنَى كَلِمَةٍ تَنْفَلِتُ مِنَ الْمَتَضَجِّجِ مَعَ مَا لَهُ مِنْ مَوْجِبَاتِ الضَّجْرِ مَا لَا يَكَادُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ، وَخَتَمَهَا بِأَنْ جَعَلَ رَحْمَتَهُ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مُشَبَّهَةً بِتَرْبِيَّتِهِمَا.

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخْطُهُ فِي سَخَطِهِمَا»،^٣ وَرُوي «يَفْعَلُ الْبَارُّ مَا يَشَاءُ أَنْ يَفْعَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارَ، وَيَفْعَلُ الْعَاقُ مَا يَشَاءُ أَنْ يَفْعَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ»،^٤ وَقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

^١ وفي هامش م: ابن عطية. | انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٤٤٩/٣.

^٢ وفي هامش م: أبو البقاء. | انظر: التبيان للفيثري، ٨١٨/٢.

^٣ هو بلفظ «رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد» في الأدب المفرد، ص ١٤ (٢) وسنن الترمذي، ٣١٠/٤ (١٨٩٩).

وشعب الإيمان للبيهقي، ٢٤٧/١٠ (٧٤٤٧).

وبلفظه ههنا في الكشاف للزمخشري، ٤٨٥/٢. وانظر لتفصيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢٦٣/٢-٢٦٤.

^٤ بلفظ قريب في الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٦/١٦. وبلفظه ههنا في الكشاف للزمخشري، ٤٨٥/٢. وانظر لتفصيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢٦٤/٢.

إِنَّ أَبَوَيَّ بَلَاغًا مِنَ الْكِبَرِ أَنِّي أَلِي مِنْهُمَا مَا وَلِيَا مِنِّي فِي الصَّغَرِ، فَهَلْ قَضَيْتُهُمَا حَقَّهُمَا؟ قَالَ: «لَا؛ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ وَهُمَا يُحِبَّانِ بَقَاءَكَ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَرِيدُ مَوْتَهُمَا»^١، وَرُوِيَ أَنَّ شَيْخًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ وَإِنَّهُ لَا يَنْفِقُ عَلَيَّ مِنْ مَالِهِ، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ / قَدْ أَنْشَأَ فِي ابْنِهِ أَبْيَاتًا مَا قُرِعَ سَمْعٌ بِمِثْلِهَا، فَاسْتَشَدَّهَا فَأَنْشَدَهَا الشَّيْخَ فَقَالَ:

غَذَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تَعْلُ بِمَا أَحْنَى عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ
إِذَا لَيْلَةً ضَافَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبْتَ لِسُقْمِكَ إِلَّا بِكَأَيَّا أَتَمَلَّمُ
كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي طَرَقْتُ بِهِ دُونِي وَعَيْنِي تَهْمَلُ
فَلَمَّا بَلَغْتَ السَّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أَوْمِلُ
جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفِظَازَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ
فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَزَعْ حَقُّ أَبَوَتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ^٢

فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»^٣.

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝﴾
﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ مِنَ الْبَرِّ وَالْعُقُوقِ ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾
قَاصِدِينَ الصَّلَاحِ وَالْبَرِّ دُونَ الْعُقُوقِ وَالْفُسَادِ ﴿فَإِنَّهُ﴾ تَعَالَى ﴿كَانَ لِلْأَوَّابِينَ﴾ أَيِ:
الرَّجَّاعِينَ إِلَيْهِ تَعَالَى عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ مِمَّا لَا يَكَادُ يَخْلُو عَنْهُ الْبَشَرُ ﴿غَفُورًا﴾ لِمَا
وَقَعَ مِنْهُمْ مِنْ نَوْعِ تَقْصِيرٍ أَوْ أَذِيَةٍ فَعَلِيَّةٍ أَوْ قَوْلِيَّةٍ. وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنَ التَّشْدِيدِ
فِي الْأَمْرِ بِمُرَاعَاةِ حَقُوقِهِمَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا لِكُلِّ تَائِبٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْجَانِي
عَلَى أَبَوَيْهِ دَخُولًا أَوَّلِيًّا.

ص ٧٥٣-٧٥٤؛ واللُّزُّ الْفَرِيدُ لِابْنِ آيْدِمَرْ،
١٤٩/٣.

٢ المصنَّفُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ٥١٧/٤ (٢٢٧٠٠)؛
مسند أحمد، ٥٠٣/١١ (٦٩٠٢)؛ سنن ابن ماجه،
٣٩١/٣ (٢٢٩١).

١ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤٨٥/٢. وَلَمْ أَجِدْهُ فِي
مِظَانِهِ.

٢ الْآيَاتُ فِي الْمَعْجَمِ الصَّغِيرِ لِلطَّبْرَانِيِّ، ١٥٢/٢
(٩٤٧). وَهِيَ لِأُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ فِي دِيْوَانِهِ،
ص ٤٣٠-٤٣١؛ وَشَرْحُ الْحَمَاسَةِ لِلْمَرْزُوقِيِّ،

﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝١٦﴾

﴿وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ﴾ أي: ذا القرابة ﴿حَقَّهُ﴾ توصيةً بالأقارب إثر التوصية ببر الوالدين، ولعل المراد بهم المحارم وبحقهم النفقة، كما ينبى عنه قوله تعالى: ﴿وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ فإن المأمور به في حقهما المواساة المالية لا محالة، أي: وآتتهما حقهما مما كان مفترضا بمكة بمنزلة الزكاة، وكذا النهي عن التبذير وعن الإفراط في القبض والبسط، فإن الكل من التصرفات المالية.

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ نهى عن صرف المال إلى من سواهم ممن لا يستحقه، فإن التبذير تفريق في غير موضعه، مأخوذ من تفريق حبات وإلقائها كيفما كان من غير تعهد لمواقعه، لا عن الإكثار في صرفه إليهم ولا لناسبه الإسراف الذي هو / تجاوز الحد في صرفه، وقد نهى عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا﴾ [الإسراء، ٢٩/١٧]، وكلاهما مذموم.

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝١٧﴾

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ تعليل للنهي عن التبذير ببيان أنه يجعل صاحبه ملزوزاً في قرن الشياطين، والمراد بـ"الأخوة": المماثلة التامة في كل ما لا خير فيه من صفات السوء التي من جملتها التبذير، أي: كانوا بما فعلوا من التبذير أمثال الشياطين؛ أو الصداقة والملازمة، أي: كانوا أصدقاءهم وأتباعهم فيما ذكر من التبذير والصرف في المعاصي، فإنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون عليها، ويبدرون أموالهم في الشمعة وسائر ما لا خير فيه من المناهي والملاهي؛ أو المقارنة، أي: قرناءهم في النار على سبيل الوعيد.

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ من تمة التعليل، أي: مبالغاً في كفران نعمه تعالى؛ لأن شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ما خلقت هي له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض، وإضلال الناس وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الفائضة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. وتخصيص هذا الوصف بالذكر من بين سائر أوصافه القبيحة

للإيدان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صَرْفِ نِعَمِ اللَّهِ تعالى إلى غير مَصْرِفِهَا مِنْ باب الكفران المقابل للشكر الذي هو عبارة عن صَرْفِهَا إلى ما خُلِقَتْ هي له. والتعَرُّضُ لوصف الربوبية للإشعار بكمال عُنُوتِهِ، فإنَّ كفران نعمة الربِّ مع كون الربوبية مِنْ أَقْوَى الدواعي إلى شُكْرِهَا غاية الكُفْران ونهاية الضلال والطغيان.

﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ۝٣٨﴾

﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ﴾ أي: إن اعتراك أمر اضطرَّكَ إلى أن تُعْرِضَ عن أولئك المستحقِّين ﴿ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: لفقد رزقٍ مِنْ رَبِّكَ، إقامةً للمسبَّب مقام السبب، فإنَّ الفقد سبب للابتغاء، ﴿تَرْجُوهَا﴾ مِنْ اللَّهِ تعالى لِتُعْطِيَهُمْ، وكان صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم إذا سُئِلَ شيئاً وليس عنده أَعْرَضَ عن السائل وسَكَتَ حياءً، فأمر بتعهدهم بالقول الجميل لئلا يعترِيَهُم الوحشة بسكوته عليه السلام، فقل: ﴿قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾ / سهلاً لِيَنَّا وَعِذُّهُمْ وَعِدًّا جَمِيلاً، مِنْ "يُسِّرُ الْأَمْرَ" نحو "سُعيد"، أو قل لهم: رَزَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى أَنَّهُ دَعَاءُ لَهُمْ ييسِّرُ عليهم فقرهم.

[٣٧٠ظ]

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۝٣٩﴾

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبدِّر زجراً لهما عنهما وخملاً على ما بينهما مِنَ الاقتصاد: كلا طرفي قَضِدِ الْأُمُورَ ذَمِيمٌ^١

وحيث كان قُبِحَ الشَّحُّ مقارناً له معلوماً مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ رُوعِي ذلك في التصوير بأقبح الصور؛ ولَمَّا كان غائلة الإسراف في آخره بَيْنَ قُبْحِهِ فِي إِثْرِهِ فقل: ﴿فَتَقْعُدَ مَلُومًا﴾ أي: فتصيرَ ملوماً عند الله تعالى وعند الناس وعند نفسك إذا احتجَّتْ وَنِدِمَتْ على ما فعلتْ ﴿مَحْسُورًا﴾ نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك، مِنْ "حَسَرَهُ السَّفَرُ" إذا بلغ منه.

^١ عجز بيت، صدره:

ولا تَكُ فِيهَا مُفْرِطاً أو مُفَرِّطاً

وما عرفت قائله. وهو بلا نسبة في النهاية لابن

الأثير، ٣/٣٨٢؛ وشرح الرضي على الكافية

١/٣٤١ وخزانة الأدب للبغداد، ٢/١٢٢.

وما قيل من أنه روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ أتاه صبي فقال: «إن أمتي تستكسيك درعاً»، فقال عليه السلام: «من ساعة إلى ساعة فعد إلينا»^١، فذهب إلى أمة فقالت له: «قل: إن أمتي تستكسيك الدرع الذي عليك»، فدخل عليه السلام داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد غزياناً، وأذن بلال، وانتظروا فلم يخرج للصلاة، فنزلت، فيأباه^٢ أن السورة مكية خلا آيات في آخرها. وكذا ما قيل إنه عليه السلام أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وكذا عيينة بن حِصن الفزاري فجاء عباس بن مرداس فأنشأ يقول:

أَتَجْعَلْ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيدِ دَ بَيْنَ عُيَيْنَةٍ وَالْأَقْرَعِ
وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ
وَمَا كُنْتُ دُونَ أَمْرٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ^٣

فقال عليه السلام: «يا أبا بكر اقطع لسانه عني، أعطه مائة من الإبل»^٤، وكانوا جميعاً من المؤلفة القلوب، فنزلت.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾^٥ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا تَكُونُوا قَتَلْتُمْهُمْ وَإِنَّا لَكُمُ إِذَا قَتَلْتُمْهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيرًا﴾^٦

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ تعليل لما مر، أي: يوسع على بعض ويضيقه / على آخرين، حسبما يتعلق به مشيئته التابعة للحكمة، فليس ما يزهقك من الإضافة التي تحوِّجك إلى الإعراض عن السائلين أو نفاذ ما في يدك إذا بسطتها كل البسط إلا لمصلحتك.

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ تعليل لما سبق، أي: يعلم سرهم وعلنهم فيعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم. ويجوز أن يراد أن البسط والقبض من أمر الله العالم بالسرائر والظواهر الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فأما العباد

ص ١١١-١١٢، وفيه «فأصبح» مكان «أتجعل»

وهي له في صحيح مسلم، ٧٣٧/٢ (١٠٦٠) والكشاف للزمخشري، ٤٨٨/٢.

^٤ بمعناه في صحيح مسلم، ٧٣٧/٢ (١٠٦٠)،

وبلفظه ههنا في الكشاف للزمخشري، ٤٨٨/٢.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٢٥/١٦؛ أسباب

النزول للواحدي، ص ٢٩٤-٢٩٥ معالم التنزيل للبيهقي، ٩٠/٥؛ الكشاف للزمخشري، ٤٨٨/٢.

^٢ السياق: وما قيل... فيأباه...

^٣ الأبيات في ديوان العباس بن مرداس السلمي،

فعلهم أن يقتصدوا، وأن يُراد أنه تعالى يبسط تارةً ويقبض أخرى، فاستثوا بسببته، فلا تقبضوا كل القبض ولا تبسطوا كل البسط، وأن يُراد أنه تعالى يبسط ويقدر حسب مشيئته فلا تبسطوا على من قدير عليه رزقه، وأن يكون تمهيداً لقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ﴾ أي: مخافة فقر، وقرئ بكسر الخاء،^١ كانوا يثدون بناتهم مخافة الفقر فنهوا عن ذلك.

﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ لا أنتم، فلا تخافوا الفاقة بناء على علمكم بعجزكم عن تحصيل رزقهم، وهو ضمان لرزقهم وتعليل للنهي المذكور بإبطال موجه في زعمهم. وتقديم ضمير الأولاد على المخاطبين على عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق، أو لأنّ الباعث على القتل هناك الإملاق الناجز، ولذلك قيل: ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام، ١٥١/٦]، وههنا الإملاق المتوقع، ولذلك قيل: ﴿خَشْيَةً إِمْلَاقٍ﴾، فكأنه قيل: نرزقهم من غير أن يتنقص من رزقكم شيء فيعتريكم ما تخشونه وإياكم أيضاً رزقاً إلى رزقكم.

﴿إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾ تعليل آخر ببيان أنّ المنهي عنه في نفسه مُنْكَرٌ عظيم. والخطأ: الذنب والإثم يقال: "خطئ خطأ" كـ"إثم إثمًا"، وقرئ بالفتح والسكون^٢ ويفتحين^٣ بمعناه كـ"الجذر" و"الحذر". وقيل: بمعنى ضد الصواب، وبكسر الخاء والمد^٤ ويفتحها ممدوداً،^٥ ويفتحها وحذف الهمزة وبكسرها كذلك.^٦

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٣٧)

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ﴾ بمباشرة مبادئه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته، وإنما نهى عن قربانه على خلاف ما سبق ولحق من القتل للمبالغة في النهي عن نفسه،

^١ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ٤٨٩/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعبيد بن عمير. المغني في القراءات للثوري، ص ١١٣٢.

^٣ قرأ بها أبو جعفر وابن ذكوان وهشام بخلاف. النشر لابن الجزري، ٣٠٧/٢.

^٤ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٠٧/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والعمرى وشيبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٨٠؛ المغني في القراءات للثوري، ص ١١٣٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٨٠.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن حميد والزهرى. المغني في القراءات للثوري، ص ١١٣٢.

ولأن قربانه داع إلى مباشرته. / وتوسيط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس المحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد لما أنه تضييع للأنساب، فإن من لم يثبت نسبه ميت حُكمًا.

﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ فعلة ظاهرة القبح متجاوزة عن الحد، ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ أي: بش طريقًا طريقه، فإنه غضب الألبضاع المؤدي إلى اختلال أمر الأنساب وهيجان الفتن، كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه»^١ وقال عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»^٢ وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: «إياكم والزنا فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر، وأما التي في الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب والخلود في النار»^٣.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٣٧)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس معصومة عمدًا، فالاستثناء مفرغ، أي: لا تقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق أو ملتبسين أو ملتبسة بشيء من الأشياء، ويجوز أن يكون نعتًا لمصدر محذوف، أي: لا تقتلونها قتلاً ما إلا قتلاً متلبسًا بالحق.

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ بغير حق يوجب قتله أو يُبيحه للقاتل حتى إنه لا يُعتبر إباحته لغير القاتل، فإن من عليه القصاص إذا قتله غير من له القصاص يقتص له، ولا يفيد قول الولي: «أنا أمرته بذلك» ما لم يكن الأمر ظاهرًا.

١/٧٦ (١٠٠).

٢ شعب الإيمان للبيهقي، ٣٣٢/٧ (٥٠٩١)، الدر

المثور للسيوطي، ١٢٨/٣ (المائدة، ٨٠/٥).

١ سنن الترمذي، ١٥/٥ (٢٦٢٥)؛ المستدرک

للحاكم، ٧٢/١ (٥٦).

٢ مسند أحمد، ٢٦٩/١٢ (٧٣١٨)؛ صحيح

البخاري، ١٣٦/٣ (٢٤٧٥)؛ صحيح مسلم،

﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ﴾ لَمَنْ يَلِي أَمْرَهُ مِنَ الْوَارِثِ، أَوِ السُّلْطَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ
﴿سُلْطَانًا﴾ تَسْلَطًا وَاسْتِيلَاءً عَلَى الْقَاتِلِ يُوَاخِذُهُ بِالْقَصَاصِ أَوْ بِالدِّيَةِ حَسَبِمَا يَقْتَضِيهِ
جَنَائِثُهُ، أَوْ حِجَّةً غَالِبَةً.

﴿فَلَا يُسْرِفُ﴾ وقرئ: "لَا تُسْرِفُ"^١ ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ أي: لَا يُسْرِفُ الْوَلِيُّ فِي أَمْرِ
الْقَتْلِ بِأَنْ يَتَجَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ، بِأَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ الْمُثْلَةَ، أَوْ بِأَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ الْقَاتِلِ
مِنْ أَقَارِبِهِ، أَوْ بِأَنْ يَقْتُلَ الْاِثْنَيْنِ مَكَانَ الْوَاحِدِ / كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ بِأَنْ
يَقْتُلَ الْقَاتِلَ فِي مَادَّةِ الدِّيَةِ، وقرئ بصيغة النفي^٢ مبالغة في إفادة معنى النهي.

﴿إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ تعليل للنهي، والضمير للولي على معنى أَنَّهُ تَعَالَى
نَصَرَهُ بِأَنْ أَوْجَبَ لَهُ الْقَصَاصَ أَوْ الدِّيَةَ وَأَمَرَ الْحُكَّامَ بِمَعُونَتِهِ فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ،
فَلَا يَنْبَغُ مَا وَرَاءَ حَقِّهِ وَلَا يَسْتَزِدُّ عَلَيْهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ دَائِرَةِ أَمْرِ النَّاصِرِ أَوْ لِلْمَقْتُولِ
ظُلْمًا، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى نَصَرَهُ بِمَا ذُكِرَ فَلَا يُسْرِفُ وَلِيُّهُ فِي شَأْنِهِ، أَوْ لِلَّذِي
يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ ظُلْمًا وَإِسْرَافًا، وَوَجْهُ التَّعْلِيلِ ظَاهِرٌ.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي ﴿لَا يُسْرِفُ﴾ لِلْقَاتِلِ الْأَوَّلِ^٣، وَيَعْضُدُهُ قِرَاءَةُ
"فَلَا تُسْرِفُوا"^٤، وَالضَّمِيرَانِ فِي التَّعْلِيلِ عَائِدَانِ إِلَى الْوَلِيِّ أَوْ الْمَقْتُولِ، فَالْمُرَادُ
بِالْإِسْرَافِ حِينَئِذٍ إِسْرَافُ الْقَاتِلِ عَلَى نَفْسِهِ بِتَعْرِيفِهِ لَهَا لِلْهَلَاكِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ
لَا الْإِسْرَافُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي قَتْلِ^٥، أَي: لَا يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فِي شَأْنِ الْقَتْلِ،
كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الزمر، ٥٣/٣٩].

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا﴾^(٦)

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ نَهْيٌ عَنْ قُرْبَانِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْمَبَالِغَةِ فِي النَّهْيِ
عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُ وَمِنْ إِفْضَاءِ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَلِلتَّوَسُّلِ إِلَى الْإِسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

البغوي، ٩١/٥؛ والكشاف للزمخشري، ٤٨٩/٢. الجزري، ٣٠٧/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢٨٠.

^٣ ط س: القتل. | يظهر أثر الكشط في نسخة

الدولة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٨٠.

المؤلف، لعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^٤ قوله في جامع البيان للطبري، ٥٨٨/١٤؛ ومعالم التنزيل

﴿إِلَّا بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: إلا بالخصلة والطريقة التي هي أحسن الخصال والطرائق، وهي حفظه واستثماره ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ غاية لجواز التصرف على الوجه الأحسن المدلول عليه بالاستثناء، لا للوجه المذكور فقط.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ سواء جرى بينكم وبين ربكم أو بينكم وبين غيركم من الناس، والإيفاء بالعهد والوفاء به: هو القيام بمقتضاه والمحافظة عليه ولا يكاد يُستعمل إلا بالباء فرقاً بينه وبين الإيفاء الحسي كإيفاء الكيل والوزن.

﴿إِنَّ الْعَهْدَ﴾ أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال العناية بشأنه، أو لأن المراد مطلق العهد المنتظم للعهد المعهود، ﴿كَانَ مَسْئُولًا﴾ / أي: مسئولاً عنه [٣٧٢ظ] على حذف الجاز وجعل الضمير بعد انقلابه مرفوعاً مستكيناً في اسم المفعول، كقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود، ١١/١٠٣] أي: مشهود فيه، ونظيره ما في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس، ١٠/١]، على أن أصله "الحكيم" قائله، فحذف المضاف وجعل الضمير مستكيناً في ﴿الْحَكِيمِ﴾ بعد انقلابه مرفوعاً. ويجوز أن يكون تخيلاً، كأنه يقال للعهد: لِمَ نُكَيْتَ وهَلَا وَفِي بك؟ تبكيئاً للناكث، كما يقال للموءودة: ﴿بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير، ٩/٨١].

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٢٥﴾
﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ أي: أتموه ولا تخسروه ﴿إِذَا كُنْتُمْ﴾ أي: وقت كيلكم للمشتريين. وتقييد الأمر بذلك لما أن التطفيف هناك يكون، وأما وقت الاكتيال على الناس فلا حاجة إلى الأمر بالتعديل، قال تعالى: ﴿إِذَا آكَلْتُمُ الثَّامِنَ يَسْتَوْفُونَ﴾ الآية [المطففين، ٢/٨٣].

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ﴾ هو القَرَسْطُون، وقيل: كل ميزان صغيراً كان أو كبيراً.^١
رومي معرب، ولا يقدح ذلك في عريّة القرآن لانتظام المعربات في سلك الكلم العربيّة. وقرئ بضمّ القاف.^٢

^١ ويغوب وأبو جعفر. النشر لابن الجزري،

٣٠٧/٢.

^٢ الكلام في الكشف للزمخشري، ٤٩٠/٢.

^٢ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر

﴿الْمُسْتَقِيم﴾ أي: العذل السوي. ولعل الاكتفاء باستقامته عن الأمر بإيفاء الوزن لما أن عند استقامته لا يتصور الجور غالباً، بخلاف الكيل فإنه كثيراً ما يقع التطفيف مع استقامة الآلة، كما أن الاكتفاء بإيفاء الكيل عن الأمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل المكيال، وقد أمر بتقويمه أيضاً في قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [هود، ٨٥/١١].

﴿ذَلِكَ﴾ أي: إيفاء الكيل والوزن بالميزان السوي ﴿حَيْرٌ﴾ في الدنيا إذ هو أمانة توجب الرغبة في معاملته والذكر الجميل بين الناس، ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ عاقبة، تفعل من "آل" إذا رجع، والمراد ما يثول إليه.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

﴿وَلَا تَقْفُ﴾ ولا تتبع من "قفا أثره"، أي: تبعه، وقرئ: "وَلَا تَقْفُ" من "قاف أثره"، أي: قفاه، ومنه "القافة" في جمع "القائف". ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: لا تكن في اتباع ما لا علم لك به / من قول أو فعل كمن يتبع مسلكاً لا يدري أنه يوصله إلى مقصده. واحتج به من منع اتباع الظن. وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند قطعياً كان أو ظنياً، واستعماله بهذا المعنى مما لا ينكر شيوعه. وقيل: إنه مخصوص بالعقائد. وقيل: بالرمي وشهادة الزور.^٢ ويؤيده قوله عليه السلام: «من قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله تعالى في رذغة الخبال حتى يأتي بالمخرج»،^٣ ومنه قول الكُميت:^٤

^٤ هو الكُميت بن زيد بن خنس الأسدي، أبو المستهل (ت. ١٢٦هـ/٧٤٤م). شاعر الهاشميين من أهل الكوفة، من أعلام الشعراء في العصر الأموي، وهو عالم بأداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها، ثقة في علمه، وهو خطيب بني أسد وفقه الشيعة وفارس شجاع سخي ورامي لم يكن في قومه أرمي منه، وقيل: كان أصم لا يسمع شيئاً. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، ٥٦٦/٢، والأعلام للزركلي، ٢٣٣/٥.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الكلبي وإسحاق بن الحجاج عن يحيى عن أبي بكر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٨٠، المغني في القراءات للثوري، ص ١١٣٣.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٠١/٢.

^٣ بلفظ قريب في مسند أحمد، ٣٨٠/٩ (٥٥٤٤) ولفظه هنا في شعب الإيمان للبيهقي، ٩٦/٩ (٦٣١٠) والكشاف للزمخشري، ٤٩٠/٢.

ولا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن رُمينا^١
 ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ﴾ وقرئ بفتح "الفاء" و"الواو" المقلوبة من الهمزة
 عند ضم "الفاء"^٢. ﴿كُلُّ أُولَئِكَ﴾ أي: كل واحد من تلك الأعضاء، فأجريت
 مجرى العقلاء لما كانت مسئولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها. هذا وإن
 "أولاء"، وإن غلب في العقلاء، لكنه من حيث إنه اسم جمع لـ"ذا" الذي يعم
 القبيلين، جاء لغيرهم أيضًا، قال:

ذم^٣ المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام^٤
 ﴿كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ أي: كان كل من تلك الأعضاء مسئولاً عن نفسه،
 على أن اسم ﴿كَانَ﴾ ضمير يرجع إلى ﴿كُلُّ﴾ وكذا الضمير المجرور. وقد جُوز
 أن يكون الاسم ضمير القافي بطريق الالتفات، إذ الظاهر أن يقال: كنت عنه
 مسئولاً. وقيل: الجار والمجرور في محل الرفع قد أسند إليه ﴿مَسْئُولًا﴾^٥ معللاً
 بأن الجار والمجرور لا يلتبس بالمبتدأ، وهو السبب في منع تقديم الفاعل وما
 يقوم مقامه. ولكن النحاس^٦ حكى الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام
 الفاعل إذا كان جاراً ومجروراً^٧. ويجوز أن يكون من باب الحذف على شريطة
 التفسير، ويحذف الجار من المفسر ويعود الضمير مستكناً كما ذكرنا في قوله
 تعالى: ﴿يَوْمَ مَشْهُودٌ﴾ [هود، ١١/١٠٣].

المرادي المصري، أبو جعفر النحاس (ت. ٣٣٨هـ/٩٥٠م). مفسر ونحوي ولغوي وأديب
 مولده ووفاته بمصر، وهو من أهل الفضل الشائع
 والعلم الذائع. زار العراق واجتمع بعلمائه، وكان
 يناقش أهل العلم فيما أشكل عليه في مصنفاته.
 وكان الناس يحبون الأخذ عنه وانتفع به خلق
 كثير، من مصنفاته المطبوعة: إعراب القرآن،
 ومعاني القرآن الكريم، وتفسير أبيات سيويه،
 وشرح القصائد التسع، والقطع والائتناف، وأدب
 الكتاب، وغيرها. انظر: بغية الوعاة للسيوطي،
 ١/٣٦٢، والأعلام للزركلي ١/٢٠٨.
 نقله ابن عادل في اللباب، ١٢/٢٨٥.

١ ليس في ديوانه ولا في ذيله. وهو له في الكشف
 للزمخشري، ٢/٤٩٠؛ واللباب لابن عادل،
 ١٢/٢٨٠.
 ٢ قراءة شاذة، مروية عن الجراح بن عبد الله
 الغفيلي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٨١.
 ٣ وفي هامش م: أمر من "ذم يذم".
 ٤ البيت لجرير في ديوانه، ص ٩٩٠، وفيه
 «الأقوام» مكان «الأيام»؛ وهو بلا نسبة في جامع
 البيان للطبري، ١٤/٥٩٦؛ وله في التفسير البسيط
 للواحدي، ١٣/٣٣٣، على ما نحن فيه.
 ٥ كما في الكشف للزمخشري، ٢/٤٩١.
 ٦ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس

وَجُوزَ أَنْ يَكُونَ ﴿مَسْئُولًا﴾ مُسْنَدًا إِلَى الْمَصْدَرِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ^١، وَأَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ الْمَصْدَرُ وَهُوَ "السُّؤَالُ" وَ﴿عَنْهُ﴾ / فِي مَحَلِّ النِّصْبِ. وَسَأَلَ ابْنَ جَنِّي [٣٧٣ظ] أَبَا عَلِيٍّ عَنْ قَوْلِهِمْ: "فِيكَ يُرْغَبُ"، وَقَالَ: لَا يَرْتَفِعُ بِمَا بَعْدَهُ، فَأَيْنَ الْمَرْفُوعُ؟ فَقَالَ: الْمَصْدَرُ، أَيُّ: فِيكَ يُرْغَبُ الرَّغْبُ^٢، بِمَعْنَى: يُفَعَّلُ الرِّغْبَةُ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: "يُعْطَى وَيَمْنَعُ"، أَيُّ: يَفَعَّلُ الْإِعْطَاءَ وَالْمَنْعَ. وَجُوزَ أَنْ يَكُونَ اسْمُ ﴿كَانَ﴾ أَوْ فَاعِلُهُ ضَمِيرٌ ﴿كُلُّ﴾ بِحَذْفِ الْمُضَافِ، أَيُّ: كَانَ صَاحِبَهُ عَنْهُ مَسْئُولًا أَوْ مَسْئُولًا صَاحِبَهُ.

﴿وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾^(٣٧)
 ﴿وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ﴾ التَّقْيِيدُ لزيادة التقرير والإشعار بأنَّ المشي عليها ممَّا لَا يَلِيْقُ بِالْمَرْحِ. ﴿مَرَحًا﴾ تَكَبَّرًا وَبَطْرًا وَاخْتِيَالًا، وَهُوَ مَصْدَرٌ وَقَعَ مَوْقِعَ الْحَالِ، أَيُّ: ذَا مَرْحٍ، أَوْ تَمَرَّحَ مَرَحًا، أَوْ لِأَجْلِ الْمَرْحِ، وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ^٣.
 ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ تَعْلِيلٌ لِلنَّهْيِ، وَفِيهِ تَهَكُّمٌ بِالْمَخْتَالِ وَإِيْذَانٌ بِأَنَّ ذَلِكَ مَفَاخِرَةٌ مَعَ الْأَرْضِ وَتَكَبُّرٌ عَلَيْهَا، أَيُّ: لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ بِدَوْسِكَ وَشِدَّةِ وَطْأَتِكَ، وَقُرِئَ بِضَمِّ الرَّاءِ^٤. ﴿وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ﴾ الَّتِي هِيَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ ﴿طُولًا﴾ حَتَّى يُمْكِنَ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ عَلَيْهَا، إِذِ التَّكَبُّرُ إِنَّمَا يَكُونُ بِكَثْرَةِ الْقُوَّةِ وَعِظَمِ الْجَثَّةِ، وَكِلَاهُمَا مَفْقُودٌ، وَفِيهِ تَعْرِیْضٌ بِمَا عَلَيْهِ الْمَخْتَالُ مِنْ رَفْعِ رَأْسِهِ وَمَشْيِهِ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ.

﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾^(٣٨)

﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى مَا عَلِمَ فِي تَضَاعِيفِ ذِكْرِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي مِنَ الْخِصَالِ الْخَمْسِ وَالْعَشْرِينَ. ﴿كَانَ سَيِّئُهُ﴾ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً، ﴿عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ مَبْغُضًا غَيْرَ مَرْضِيٍّ، أَوْ غَيْرَ مُرَادٍ بِالْإِرَادَةِ الْأُولَى، لَا غَيْرَ مُرَادٍ مُطْلَقًا لِقِيَامِ الْأَدَلَّةِ الْقَاطِعَةِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ وَاقِعَةٌ بِإِرَادَتِهِ سَبْحَانَهُ،

^١ وفي هامش م: «لَا تَقُفْ». «منه».

^٢ الكلام عنهما بلفظ قريب في فتوح الغيب

عن يعقوب. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٠

المعني في القراءات للنزوازي، ص ١١٣٤.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الجراج قاضي البصرة.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٠.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن يعمر وأبي حاتم

وهو تتمّة لتعليل الأمور المنهي عنها جميعاً. ووصف ذلك بمطلق الكراهة مع أنّ البعض من الكبائر للإيذان بأنّ مجرد الكراهة عنده تعالى كافية في وجوب الانتهاء عن ذلك.

وتوجيه الإشارة إلى الكلّ ثمّ تعيين البعض دون توجيهها إليه ابتداءً لما أنّ البعض المذكور ليس بمذكور جملة؛ / بل على وجه الاختلاط، وفيه إشعار [٣٧٤و] بكون ما عداه مرضياً عنده تعالى، وإنّما لم يصرّح بذلك إيذاناً بالغنى عنه. وقيل: الإضافة بيانية كما في آية الليل وآية النهار.

وقرئ: "سَيِّئَةً" ^١ على أنّه خبر ﴿كَانَ﴾، و﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما نُهي عنه من الأمور المذكورة، و﴿مَكْرُوهًا﴾ بدل من "سَيِّئَةً" أو صفة لها محمولة على المعنى، فإنّه بمعنى "سَيِّئًا" وقد قرئ به، ^٢ أو مُجرى على موصوف مذكّر، أي: أمراً مكروهاً، أو مُجرى الأسماء زالّ عنه معنى الوصفية، ويجوز كونه حالاً من المستكبر في ﴿كَانَ﴾ أو في الظرف على أنّه صفة "سَيِّئَةً"، وقرئ: "سَيِّئَاتُهُ" ^٣، وقرئ: "شَأْنُهُ" ^٤.

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ (٣٧)

﴿ذَلِكَ﴾ أي: الذي تقدّم من التكاليف المفصلة ﴿مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ﴾ أي: بعض منه أو من جنسه ﴿مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ التي هي علم الشرائع، أو معرفة الحقّ لذاته والعمل به، أو من الأحكام المحكّمة التي لا يتطرّق إليها النسخ والفساد. وعن ابن عباس رضي الله عنه ^٥ أنّ هذه الآيات الثماني عشرة كانت في ألواح موسى عليه السلام أولها: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو

جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٠٧/٢.

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. شواذ القرآن لابن

خالويه، ص ٨٠.

^٣ قراءة شاذة، مرويّة عن أبيّ. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢٨١.

^٤ قراءة شاذة، مرويّة عن أبي بكر الصديق وأبيّ.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٨١، المغني في

القراءات للثّزوازي، ص ١١٣٤.

^٥ س - رضي الله عنه.

فِي الْأَلْوَاكِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً﴾ [الأعراف، ١٤٥/٧]، وهي عشرُ آيات في التوراة.^١ و«مِنْ» إما متعلّقة بـ«أَوْحَى» على أنها تبعيضية، أو ابتدائية، وإما بمحذوف وقع حالاً مِنَ الموصول أو مِنْ ضميره المحذوف في الصلة، أي: كائناً مِنَ الحكمة، وإما بدل مِنَ الموصول بإعادة الجار.

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الخطاب للرسول صَلَّى الله عليه وسلّم والمرادُ غيره ممّن يتصوّر منه صدور المنهي عنه عنه، وقد كُرّر للتنبيه على أنّ التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه، وأنّه رأس كلّ حكمة وملاكها، ومَنْ عُدِمه لم يَنْفَعه علومه وحكمه وإن بدّ فيها أساطين الحكماء وحكّ يافوخه عنان السماء، / وقد رُتّب عليه ما هو عائدةُ الإشراك أولاً، حيث قيل: ﴿فَتَقَعْدَمُومًا تَحْذُولًا﴾،^٢ ورُتّب عليه ههنا نتيجةُ في العقبى ف قيل: ﴿فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا﴾ مِنْ جهة نفسك ومن جهة غيرك ﴿مَذْخُورًا﴾ مبعداً مِنْ رحمة الله تعالى. وفي إيراد الإلقاء مبيّناً للمفعول جَزِيّ على سنن الكبرياء، وازدراءً بالمشرك، وجعل له مِنْ قبيل خشبة يأخذها آخِذٌ بكفه فيطرحها في الثور.

[٣٧٤ظ]

﴿أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾^٣
﴿أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا﴾ خطاب للقائلين بأنّ الملائكة بنات الله سبحانه. والإصفاء بالشيء جَعْلُهُ خالصاً، و«الهمزة» للإنكار، و«الفاء» للعطف على مقدّر يفسره المذكور، أي: أفْضَلُكُمْ على جنابه فخصّكم بأفضل الأولاد على وجه الخلوص وآثر لذاته أحسّها وأدناها، كما في قوله سبحانه: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ [النجم، ٢١/٥٣]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ [الطور، ٣٩/٥٢]. وقد قُصِدَ ههنا بالتعرّض لعنوان الربوبية تشديد النكير وتأكيده، وأشير بذكر الملائكة عليهم السلام وإيراد «الإناث» مكان «البنات» إلى كفرة لهم أخرى، وهي وصفهم لهم عليهم السلام بالأنوثة التي هي أحسّ صفات الحيوان، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ [الزخرف، ١٩/٤٣].

٢ الإسراء، ٢٢/١٧.

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٩١/٢.

﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ﴾ بمقتضى مذهبكم الباطل الذي هو إضافة الولد إليه سبحانه ﴿قَوْلًا عَظِيمًا﴾ لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ في استتباع الإثم وخزقه لقضايا العقول بحيث لا يجترئ عليه أحد، حيث يجعلونه تعالى من قبيل الأجسام المتجانسة السريعة الزوال، وليس كمثله شيء وهو الواحد القهار الباقي بذاته، ثم تضيفون إليه ما تكرهون من أخس الأولاد، وتفضلون عليه أنفسكم بالبنين، ثم تصفون الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق بالأنوثة التي هي أخس أوصاف الحيوان، فيا لها من ضلّة ما أقبحها وكفرة ما أشنعها وأفظعها!

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝﴾

/ ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ هذا المعنى وكرّناه ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ على وجوه من [٣٧٥] التصريف في مواضع منه. وإنما ترك الضمير تعويلاً على الظهور. وقرئ بالتخفيف^١ ﴿لِيَذَّكَّرُوا﴾ ما فيه ويقفوا على بطلان ما يقولونه. والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعرض عنهم ويحكي للسامعين هئاتهم. وقرئ بالتخفيف^٢ من الذكر بمعنى التذكّر. ويجوز أن يراد به ﴿هَذَا الْقُرْآنِ﴾ ما نطق ببطلان مقالاتهم المذكورة من الآيات الكريمة الواردة على أساليب مختلفة. ومعنى التصريف فيه: جعله مكاناً له، أي: أوقفنا فيه التصريف كقوله:

يجرّخ في عراقيبها نضلي^٣

وقد جُوّز أن يراد به إبطال إضافتهم إليه تعالى البنات، وأنت تعلم أن إبطالها من آثار القرآن ونتائجها. ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ أي: والحال أنه ما يزيدهم ذلك

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن وإبراهيم النخعي.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٠، شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٨١.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٠٧/٢.

^٣ جزء من عجز بيت، وهو بتمامه:

وإن تعتذر بالمخل عن ذي ضرورعها

على الضيف يجرّخ في عراقيبها نضلي

والبيت لذي الرّمة في ديوانه بشرح الباهلي،

ص ١٥٦، وفي شرحه: إن لم يجد ضرع

إبلي باللبن للضيف زمن الجذب ذبحتها

بسيني له. وهو له في شرح المفصل لابن

يعيش، ٣٩/٢، على ما نحن فيه، وانظر في

تخريجه أقوالاً أخرى في شرح الرضي على

الكافية، ٣٢٩/٤.

التصريف البالغ ﴿إِلَّا نَفُورًا﴾ عن الحق وإعراضاً عنه، فضلاً عن التذکر المؤدي إلى معرفة بطلان ما هم عليه من القبائح.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ دَاءُ إِلَهَةٍ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُتَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝﴾

﴿قُلْ﴾ في إظهار بطلان ذلك من جهة أخرى ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ دَاءُ﴾ تعالى ﴿دَاءُ إِلَهَةٍ كَمَا يَقُولُونَ﴾ أي: المشركون قاطبة، وقرئ بالناء^١ خطاباً لهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، و"الكاف" في محلّ النصب على أنها نعت لمصدر محذوف، أي: كوناً مشابهاً لما يقولون، والمراد بالمشابهة الموافقة والمطابقة.

﴿إِذَا لَا بُتَّغُوا﴾ جواب عن مقالتهم الشنعاء وجزاء لـ ﴿لَوْ﴾، أي: لطلبوا ﴿إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ﴾ أي: إلى من له الملك والربوبية على الإطلاق ﴿سَبِيلًا﴾ بالمغالبة والممانعة، كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض، على طريقة قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ إِلَهَةٍ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء، ٢٢/٢١]. وقيل: بالتقرب إليه تعالى كقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء، ٥٧/١٧].^٢

والأول هو الأظهر الأنسب لقوله: / ﴿سُبْحَنَهُ﴾ فإنه صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقولونه محذورٌ عظيم من حيث لا يحتسبون. وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى بالتقرب فليس مما يختص بهذا التقرير، ولا هو مما يلزمهم من حيث لا يشعرون؛ بل هو أمر يعتقدونه رأساً، أي: تنزه بذاته تنزهاً حقيقياً به. ﴿وَتَعَالَىٰ﴾ متباعداً ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ من العظيمة التي هي أن يكون معه آلهة، وأن يكون له بنات، ﴿عُلُوًّا﴾ تعالياً، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَتَبَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح، ١٧/٧١]، ﴿كَبِيرًا﴾ لا غاية وراءه.

كيف لا، وإنه سبحانه في أقصى غايات الوجود، وهو الوجوب الذاتي، وما يقولونه من أن له تعالى شركاء وأولاداً في أبعد مراتب العدم أعني الامتناع،

الجزري، ٣٠٧/٢.

^١ قرأ بها نافع وابن عامر وحزمة والكسائي وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر وخلف. النشر لابن

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٤٩٢/٢.

لا لأنه تعالى في أعلى مراتب الوجود - وهو كونه واجب الوجود لذاته - واتخاذ الولد من أدنى مراتبه - فإنه من خواص ما يمتنع بقاؤه - كما قيل، فإن ما يقولونه ليس مجرد اتخاذ الولد؛ بل اتخاذه تعالى له وأن يكون معه آلهة، ولا ريب في أن ذلك ليس بداخل في حد الإمكان فضلاً عن دخوله تحت الوجود، وكونه من أدنى مراتب الوجود إنما هو بالنسبة إلى من من شأنه ذلك.

﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١١﴾

﴿تَسْبِيحٌ﴾ بالفوقانية، وقرئ بالتحناتية،^١ وقرئ: "سَبَّحَتْ"^٢ ﴿لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ من الملائكة والثقلىن، على أن المراد بالتسبيح معنى منتظم لما ينطق به لسان المقال ولسان الحال بطريق عموم المجاز.

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ من الأشياء حيواناً كان أو نباتاً أو جماداً ﴿إِلَّا يُسَبِّحُ﴾ ملتبساً ﴿بِحَمْدِهِ﴾ أي: ينزهه تعالى بلسان الحال عما لا يليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان ولواحق الحدوث، إذ ما من موجود إلا وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة واضحة على أن له صانعاً عليماً قادراً حكيمًا واجباً لذاته قطعاً للسلسلة، ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ أيها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم ذلك، وقرئ: "لا تُفْقَهُونَ"^٣ على صيغة المبني للمفعول من باب التفعيل.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ ولذلك لم يعاجلكم بالعقوبة مع ما أنتم عليه من موجباتها من الإعراض عن التدبر في الدلائل الواضحة الدالة على التوحيد، والانهماك في الكفر والإشراك ﴿غَفُورًا﴾ لمن تاب منكم.

١ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٠٧/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وطلحة

والأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٨١.

٣ ما وجدتتها فيما بين يدي من كتب القراءات

والتفسير. وفيها قراءة شاذة بالبناء للفاعل

وتشديد القاف "تَفْقَهُونَ"، مروية عن مالك بن

دينار. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٨١.

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعَكَ اللَّهُ وَتَنبِئَكَ بِأَقْوَامٍ يَكْفُرُونَ﴾ [١٧/٤٧]

[٣٧٦]

/ ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ الناطق بالتسبيح والتزويه ودعوتهم إلى العمل بما فيه من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من الشرائع، ﴿جَعَلْنَا﴾ بقدرتنا ومشيتنا المبنية على دواعي الحكيم الخفية ﴿يَبَيِّنُكَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أوتر الموصول على الضمير ذمًا لهم بما في حيز الصلاة، وإنما خُص بالذكر كفرهم بالآخرة من بين سائر ما كفروا به من التوحيد ونحوه دلالة على أنها معظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن، وتمهيدًا لما سينقل عنهم من إنكار البعث واستعجاله ونحو ذلك.

﴿حِجَابًا﴾ يحجبهم من أن يدركوك على ما أنت عليه من النبوة ويفهموا قَدْرَكَ الجليل، ولذلك اجتروا على تفوه العظيمة التي هي قولهم: ﴿إِنْ تَنْتَبِعُونَنَا﴾ [الإسراء، ١٧/٤٧].

وحملُ "الحجاب" على ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أنه لما نزلت سورة بُتِّتْ أقبلت العوراء أم جميل امرأة أبي لهب وفي يدها فِهْرٌ^١ والنبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها قال: يا رسول الله، لقد أقبلت هذه وأخاف أن تراك، قال عليه السلام: «إنها لن تراني»، وقرأ قرأتًا فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مما لا يقبله الذوق السليم^٢ ولا يساعده النظم الكريم. ﴿مَسْتُورًا﴾ ذا ستر كما في قولهم: "سبل مُفَعَّم"، أو مستورًا عن الحسن بمعنى غير حسي، أو مستورًا في نفسه بحجاب آخر أو مستورًا كونه حجابًا حيث لا يدرون أنهم لا يدرون.

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَغَتْ فِي الْقُرْآنِ الْحِجَابُ﴾ [١٦/١٦]

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ أعطية كثيرة جمع "كنان". ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ مفعول

^١ الفهر: هو الحجر ملء الكف. لسان العرب لابن
^٢ السياق: وخفل "الحجاب" ... مما لا يقبله... منظور، «فهر».

لأجله، أي: كراهة أن يفقهوه، أو مفعول لما دلّ عليه الكلام، أي: منعناهم أن يقفوا على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى، ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ صَمًا وَثَقَلًا مانعًا من سماعه اللائق به، وهذه تمثيلات مُعَرِّبة عن كمال جهلهم بشئون النبي صلى الله عليه وسلم / وفرطُ نُبُوّ قلوبهم عن فهم القرآن الكريم وَمَجَّ أَسْمَاعِهِمْ له، جيء بها بيانًا لعدم فقههم لتسييح لسان المقال إثر بيان عدم فقههم لتسييح لسان الحال، وإذنا بأن هذا التسييح من الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه إلا لمانع قويّ يعتري المشاعر فيُطْلها، وتنبهها على أن حالهم هذا أقبح من حالهم السابق، لا حكاية لما قالوا: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ مِّنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت، ٥/٤١].

كيف لا، وقضدهم بذلك إنما هو الإخبار بما اعتقدوه في حق القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم جهلاً وكُفْرًا مِن اتّصافهما بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان، ككون القرآن سحرًا وشعرًا وأساطير، وقس عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا الإخبار بأن هناك أمرًا وراء ما أدركوه قد حال بينهم وبين إدراكه حائل من قبلهم. ولا ريب في أن ذلك المعنى ممّا لا يكاد يلائم المقام.

﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾ واحدًا غير مشفوع به ألتهُم، وهو مصدر وقع موقع الحال، أصله يَجِدُ وَحْدَهُ. ﴿وَلَوْ أَعْلَىٰ أَذْبَرِهِمْ﴾ أي: هربوا ونفروا ﴿نُفُورًا﴾ أو ولّوا نافرين.

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿١٧﴾

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ متلبسين به من اللغو والاستخفاف والهزاء بك وبالقرآن، يُروى أنه كان يقوم عن يمينه عليه السلام رجلان من عبد الدار وعن يساره رجلان فيصفقون ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار. ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ ظرف لـ ﴿أَعْلَمُ﴾، وفائدته تأكيد الوعيد بالإخبار بأنه كما يقع الاستماع المزبور منهم يتعلّق به العلم، لا أن العلم يستفاد هناك من أحد.

[٣٧٧و]

وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ لكن لا من حيث تعلُّقه / بما به الاستماع؛ بل بما به التناجي المدلول عليه بسياق النظم، والمعنى نحن أعلم بالذي يستمعون ملتبسين به ممَّا لا خيرَ فيه من الأمور المذكورة وبالذي يتناجون به فيما بينهم، أو الأوَّل ظرف لـ ﴿يَسْتَمِعُونَ﴾ والثاني لـ "يتناجون"، والمعنى نحن أعلم بما به الاستماع وقت استماعهم من غير تأخير وبما به التناجي وقت تناجيهم. و﴿نَجْوَى﴾ مرفوع على الخبرية بتقدير المضاف، أي: ذوو نجوى، أو هو جمع "نجي" كـ "قتلى" جمع "قتيل"، أي: متناجون.

﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾ بدل من ﴿إِذْ هُمْ﴾، وفيه دليل على أنَّ ما يتناجون به غير ما يستمعون به، وإنَّما وُضع الظالمون موضعَ المُضمرِّ إشعارًا بأنَّهم في ذلك ظالمون مجاوزون للحدِّ، أي: يقول كلُّ منهم للآخرين عند تناجيهم: ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ﴾ ما تتَّبعون إن وُجد منكم الإِتباع فرضًا، أو ما تتَّبعون باللغو والهُزء ﴿إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ أي: سُحر فجُنَّ، أو رجلًا ذا سحر، أي: رثة يتنفَّس، أي: بشرًا مثلكم.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ ١٨

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ أي: مثلك بالشاعر والساحر والمجنون ﴿فَضَلُّوا﴾ في جميع ذلك عن منهاج المُحاجة ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ إلى طغن يمكن أن يقبله أحد، فيتهافتون ويخبِطون ويأتون بما لا يرتاب في بطلانه أحد، أو إلى سبيل الحقِّ والرشاد، وفيه من الوعيد وتسلية الرسول صَلَّى الله عليه وسلَّم ما لا يخفى.

﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُقَّتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ١٩

﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُقَّتًا﴾ استفهام إنكاري مفيد لكمال الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ما آل الحال إلى هذا المآل لما بين غضاضة الحيِّ ويُبوسة الرميم من التناهي، كأنَّ استحالة الأمر من الظهور بحيث لا يقدر المخاطب

على التكلم به. والرُّفَات: ما بُولَغ في دَقِّه وتفتيته،^١ وقال الفَرَاء: هو التراب،^٢ وهو قول مجاهد،^٣ وقيل: هو الحُطَام.^٤

و﴿أَءِذَا﴾ متمخضة للظرفية، وهو الأظهر، والعامل فيها ما دل عليه قوله تعالى: ﴿أَوِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ لا نفسه، لأن ما بعد "إن" و"الهمزة" و"اللام" لا يعمل فيما قبلها، وهو "نبعث" أو "نعاد" وهو المرجع للإنكار، وتقيدُهُ بالوقت المذكور ليس لتخصيص^٥ إنكاره^٦ به، فإنهم منكرون الإحياء بعد الموت وإن كان البدن على حاله؛ بل لتقوية الإنكار بالبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له. وتكرير الهمزة في قولهم: ﴿أَءِنَّا﴾ لتأكيد النكير، وتحلية الجملة بـ"إن" و"اللام" لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد، كما عسى يتوهم من ظاهر النظم، فإن تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة، كما في مثل قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة، ٤٤/٢] ونظائره على رأي الجمهور، فإن المعنى عندهم تعقيب الإنكار لا إنكار التعقيب كما هو المشهور، وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية بالفعل في حال كونهم عظاماً ورفاتاً كما يترأى من ظاهر الجملة الاسمية؛ بل كونهم بعرضية ذلك / واستعدادهم له، ومرجعُهُ إلى إنكار البعث بعد تلك الحالة، وفيه من الدلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد عليه.

﴿خَلَقًا جَدِيدًا﴾ نصب على المصدر من غير لفظه، أو الحالية على أن "الخلق" بمعنى المخلوق.

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾^٥ أَوْ خَلَقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا

﴿قُلْ﴾ جواباً لهم وتقريباً لما استبعدوه: ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾.

^٤ أورده الواحدي في التفسير الوسيط، ١١١/٣

وهو عنه في اللباب لابن عادل، ٣٠٤/١٢.

^٥ ط س: لتخصيصه.

^٦ ط س - إنكاره.

^١ اللباب لابن عادل، ٣٠٤/١٢.

^٢ معاني القرآن للفراء، ١٢٥/٢، اللباب لابن عادل، ٣٠٤/١٢.

^٣ جامع البيان للطبري، ١٤/٦١٤ معالم التنزيل

للبيهقي، ٥/٩٨، اللباب لابن عادل، ٣٠٤/١٢.

﴿أَوْخَلَقْنَا﴾ آخر ﴿مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ أي: يعظم عندكم من قبول الحياة لكمال المباينة والمنافاة بينها وبينه، فإنكم مبعوثون ومُعَادُونَ لا محالة، ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا﴾ مع ما بيننا وبين الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة، ﴿قُلْ﴾ لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً لهم إلى طريقة الاستدلال ﴿الذي﴾ أي: يعيدكم القادر العظيم الذي ﴿فَطَرَكُمْ﴾ اخترعكم ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ من غير مثال يحتذيه ولا أسلوب ينتحيه، وكنتم تراباً ما شَمَّ رائحة الحياة، أليس الذي يقدر على ذلك بقادر على أن يعيد العظام البالية إلى حالتها المعهودة؟ بلى إنه على كل شيء قدير. ﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ أي: سيحزكونها نحوك تعجباً وإنكاراً ﴿وَيَقُولُونَ﴾ استهزاء ﴿مَتَى هُوَ﴾ أي: ما ذكرته من الإعادة. ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ﴾ ذلك ﴿قَرِيبًا﴾ نصب على أنه خبر لـ ﴿يَكُونَ﴾ أو ظرف على أن "كان" تامة، أي: أن يقع في زمان قريب، ومحلُّ ﴿أَنْ﴾ مع ما في حيزها إما نصب على أنه خبر لـ ﴿عَسَى﴾، وهي ناقصة واسمها ضمير عائد إلى ما عاد إليه هو، أي: عسى البعث أن يكون قريباً، أو عسى البعث يقع في زمان قريب، أو رفع على أنه فاعل لـ ﴿عَسَى﴾، وهي تامة، أي: عسى كونه قريباً، أو وقوعه في زمان قريب.

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝٩١﴾

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ منصوب بفعل مضمر، أي: اذكروا، أو على أنه بدل من ﴿قَرِيبًا﴾^١ على أنه ظرف، أو بـ ﴿يَكُونَ﴾^٢ تامة بالاتفاق، أو ناقصة عند من يجوز إعمال الناقصة في الظروف، أو بضمير المصدر المستكن في ﴿عَسَى﴾^٣ أو ﴿يَكُونَ﴾^٤ أعني البعث عند من يجوز إعمال ضمير المصدر / كما في قول زهير:

[٣٧٨و]

وما الحرب إلا ما علمتُم وذقتُم وما هو عنها بالحديث المُرْجَمُ^٥

فهو ضمير المصدر وقد تعلق به ما بعده من الجار.

^٥ البيت من معلقة زهير، وهو في ديوانه،
ص ٢٦ وهو له في الدرر المصنوع للسمين
الحلي، ١٣٧٠/٧ واللباب لابن عادل، ٣٠٨/١٢،
على ما نحن فيه.

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة.

^٤ في الآية السابقة.

﴿فَتَسْتَجِيبُونَ﴾ أي: يوم يبعثكم فتبعثون، وقد استعير لهما الدعاء والإجابة إيدانًا بكمال سهولة التأتي وبأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجواب ﴿بِحَمْدِهِ﴾ حال من ضمير ﴿تَسْتَجِيبُونَ﴾، أي: منقادين له حامدين لما فعل بكم غير مستعصين، أو حامدين له تعالى على كمال قدرته عند مشاهدة آثارها ومعانيه أحكامها. ﴿وَتَظُنُّونَ﴾ عطف على ﴿تَسْتَجِيبُونَ﴾، أي: تظنون عندما تزون ما تزون من الأمور الهائلة، ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ﴾ أي: ما لبثتم في القبور ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ كالذي مرّ على قرية أو ما لبثتم في الدنيا.

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ٥٦﴾

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي﴾ أي: المؤمنين ﴿يَقُولُوا﴾ عند محاورتهم مع المشركين ﴿الَّتِي﴾ أي: الكلمة التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾ ولا يخاشنهم، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت، ٤٦/٢٩].

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: يفسد ويهيج الشر والمراء ويغري بعضهم على بعض ليقع بينهم المشاقة والمُشَارَة والمُعَارَة والمُضَارَة، فلعل ذلك يؤدي إلى تأكيد العناد وتمادي الفساد، فهو تعليل للأمر السابق. وقرئ بكسر الزاء: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ﴾ قديمًا ﴿لِلْإِنْسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ ظاهر العداوة، وهو تعليل لما سبق من أن الشيطان ينزغ بينهم.

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٧﴾
 ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ﴾ بالتوفيق للإيمان ﴿أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ بالإماتة على الكفر، وهذا تفسير ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وما بينهما اعتراض، أي: قولوا لهم هذه الكلمة وما يشاكلها ولا تصرّحوا بأنهم من أهل النار، فإنه ممّا يهيجهم على الشرّ، مع أنّ العاقبة ممّا لا يعلمه إلا الله سبحانه فعسى يهديهم إلى الإيمان.

١ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٠.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ موكولا إليك أمورهم تقيسهم على الإيمان / [٣٧٨ ظ]
 وإنما أرسلناك بشيرا ونذيرا فدارهم ومُر أصحابك بالمُداراة والاحتمال وترك
 المُحَاقَّة والمُشَاقَّة، وذلك قبل نزول آية السيف. وقيل: نزل في عُمر رضي
 الله تعالى عنه، شتمه رجل فأمر بالعفو. وقيل: أفرط أذية المشركين بالمؤمنين
 فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت. وقيل: الكلمة التي هي
 أحسن أن يقولوا: يهديكم الله، يرحمكم الله.^١

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا
 دَاوُدَ زَبُورًا ۝﴾

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وتفاصيل أحوالهم الظاهرة والكامنة
 التي بها يستأهلون الاصطفاء والاجتباء، فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء
 ممن يشاء ممن يستحقه، وهو رد عليهم، إذ قالوا: بعيد أن يكون يتيم أبي
 طالب نبيا، وأن يكون العراة الجوع أصحابه دون أن يكون ذلك من الأكابر
 والصناديد. وذكر من في السماوات لإبطال قولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَكُكُ﴾
 [الفرقان، ٢٥/٢١]، وذكر من في الأرض لرد قولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ
 مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف، ٤٣/٣١].

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ بالفضائل النفسانية والتنزه عن العلائق
 الجسمانية لا بكثرة الأموال والأتباع. ﴿وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ بيان لحيثية تفضيله
 عليه السلام، فإن ذلك إتياء الزبور لا إتياء الملك والسلطنة، وفيه إيذان بتفضيل
 النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نعوته الجليلة وكونه خاتم النبيين مسطورة في
 الزبور، وأن المراد بعباد الله الصالحين في قوله تعالى: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ
 الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء، ٢١/١٠٥] هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته.

وتعريف "الزبور" تارة وتنكيره أخرى إما لأنه في الأصل "فعول" بمعنى
 "المفعول" كـ "الحلوب"، أو مصدر بمعناه كـ "القبول"؛ وإما لأن المراد آتينا داود

١ الأقوال الثلاثة في الكشف للزمخشري، ٢/٤٩٥.

زَبُورًا مِنَ الزُّبُرِ، أو بعضًا مِنَ الزُّبُورِ فيه ذكره صلى الله عليه وسلم. وقرئ بضم الزاء على أنه جمع "زبر" بمعنى "مزبور".

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ٥١﴾
 ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أنها آلهة ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى مِنَ الملائكة والمسيح وغزير ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ﴾ فلا يستطيعون / ﴿كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾ بالمرّة كالمرض والفقر والقحط ونحو ذلك ﴿وَلَا تَحْوِيلًا﴾ أي: ولا تحويله إلى غيركم.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَذِّرًا ٥٢﴾

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أي: أولئك الآلهة الذين يدعوهم المشركون مِنَ المذكورين ﴿يَبْتَغُونَ﴾ يطلبون لأنفسهم ﴿إِلَى رَبِّهِمْ﴾ ومالك أمورهم ﴿الْوَسِيلَةَ﴾ القربة بالطاعة والعبادة، ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ بدلٌ مِنْ فاعل ﴿يَبْتَغُونَ﴾، و"أي" موصولة، أي: يبتغي مَنْ هو أقرب إليه تعالى الوسيلة فكيف بمن دونه؟ أو ضَمَّنِ الابتغاء معنى الجِرس، فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إليه تعالى بالطاعة والعبادة. ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ بها ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ بتركها كدأب سائر العباد فأين هم مِنْ كَشْفِ الضُّرِّ فضلًا عن الإلهية؟ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَذِّرًا﴾ حقيقًا بأن يحذره كلُّ أحد حتى الملائكة والرسل عليهم السلام، وهو تعليل لقوله تعالى: ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾، وتخصيصه بالتعليل لما أن المقام مقام التحذير مِنَ العذاب وإن بينهم^٢ وبين العذاب بونا بعيدا.

﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٥٣﴾

﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ بيان لتحتم حلول عذابه تعالى بمن لا يحذره إثر بيان أنه حقيق

^١ قرأ بها حمزة وخلف. النشر لابن الجزري، ^٢ وفي هامش م: حالته.

بالحذر وأن أساطين الخلق من الملائكة والنبين عليهم السلام على حذر من ذلك. وكلمة «إن» نافية و«من» استغراقية، والمراد بـ«القرية» القرية الكافرة، أي: ما من قرية من قرى الكفار «إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا» أي: مخربوها البتة بالخسف بها أو بإهلاك أهلها بالمرّة لما ارتكبوا من عظام الموبقات المستوجبة لذلك، وفي صيغة الفاعل وإن كانت بمعنى المستقبل ما ليس فيه من الدلالة على التحقق والتقرر، وإنما قيل: «قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ» لأن الإهلاك يومئذ غير مختص بالقرى الكافرة، ولا هو بطريق العقوبة، وإنما هو لانقضاء عمر الدنيا.

«أَوْ مُعَذِّبُوهَا» أي: مُعَذِّبُوهَا أهلها على الإسناد المجازي «عَذَابًا شَدِيدًا» لا بالقتل والسّني ونحوهما من البلايا الدنيوية فقط؛ بل بما لا يكتنه كُنْهه من فنون العقوبات الأخروية أيضًا، حسبما يفصح عنه إطلاق التعذيب عما قيد به الإهلاك من قبلية يوم القيامة، كيف لا، وكثير من القرى العاتية العاصية قد أُخِرت عقوباتها إلى يوم القيامة.

«كَانَ ذَلِكَ» الذي ذُكِرَ من الإهلاك والتعذيب «فِي الْكِتَابِ» أي: اللوح المحفوظ «مَسْطُورًا» مكتوبًا لم يغادر منه شيء / إِلَّا بَيِّنَ فِيهِ بِكَيْفِيَّاتِهِ وَأَسْبَابِهِ الموجبة له ووقته المضروب له. هذا وقد قيل: الهلاك للقرى الصالحة والعذاب للطالحة.^١ وعن مقاتل: «وجدت في كتاب الضحّاك بن مُزَاحِم في تفسيرها أمّا مَكَّةَ فُيخْرِبُهَا الحَبْشَةُ، وَتَهْلِكُ الْمَدِينَةُ بِالْجُوعِ، وَالبَصْرَةُ بِالْغَرَقِ، وَالكُوفَةُ بِالثَّرَكِ، وَالجِبَالُ بِالصَّوَاعِقِ وَالرَّوَاجِفِ، وَأَمَّا خِرَاسَانُ فَهَلَاكُهَا ضُرُوبٌ، ثُمَّ ذَكَرَهَا بِلْدًا بِلْدًا».^٢

[٣٧٩ظ]

وقال الحافظ أبو عمرو الداني^٣ في كتاب الفتن: أنه روي عن وهب بن مُنْبَهٍ

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٤٩٦/٢. علم القرآن ورواياته وتفسيره. قيل: هو أستاذ

الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين ومالك

المذهب، له أكثر من مائة تصنيف منها: التيسير

في القراءات السبع، وطبقات القراء، وجامع البيان

في القراءات، وغيرها. انظر: غاية النهاية لابن

الجزري، ٥٠٣/١، والأعلام للزركلي، ٢٠٦/٤.

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٤٩٦/٢.

^٣ هو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني، أبو عمرو

(ت. ١٠٥٢/٤٤٤م). من موالى بني أمية،

المعروف في زمانه بابن الصيرفي، من أهل دانيا

بالأندلس، من حفاظ الحديث ومن الأئمة في

أَنَّ «الجزيرة آمنةٌ مِنَ الخرابِ حتَّى تخربَ أرمينية^١، وأرمينيةٌ آمنةٌ حتَّى تخربَ مصرُ، ومصرُ آمنةٌ حتَّى تخربَ الكوفة ولا تكون المَلحمة الكبرى حتَّى تخربَ الكوفة، فإذا كانت المَلحمة الكبرى فُتحت قُسطنطينيةٌ على يَدَي رَجُلٍ مِنْ بني هاشم، وخرابُ الأندلس مِنْ قِبَل الرِّنج^٢، وخرابُ إفريقية مِنْ قِبَل الأندلس، وخرابُ مصرَ مِنْ انقطاع النَّيل واختلاف الجيوش فيها، وخرابُ العراق مِنْ الجوع، وخرابُ الكوفة مِنْ قِبَل عدوٍّ مِنْ ورائهم يحضرهم حتَّى لا يستطيعون أن يشربوا مِنَ الفُرات قطرةً، وخرابُ البصرة مِنْ قِبَل الغرق، وخرابُ الأيلة مِنْ قِبَل عدوٍّ يحضرهم برًّا وبحرًا، وخرابُ الرِّي^٣ مِنَ الدَّيلم^٤، وخرابُ خُراسانَ مِنْ قِبَل الثُّبْت^٥، وخرابُ الثُّبْتِ مِنْ قِبَل الصِّين، وخرابُ الهندِ واليمنِ مِنْ قِبَل الجَرَادِ والسلطان، وخرابُ مَكَّةَ مِنَ الحبشة، وخرابُ المدينةِ مِنْ قِبَل الجُوع»^٦. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «آخرُ قريةٍ مِنْ قُرى الإسلامِ خرابًا المدينةُ»^٧، وقد أخرجهُ العُمري مِنْ هذا الوجه. وأنت خيرٌ بأنَّ تعميمَ «القرية» لا يساعده السِّباق ولا السِّياق.

١ وستون فرسخًا، وإلى قزوين سبعة وعشرون، وإلى أبهر اثنا عشر، وإلى زنجان خمسة عشر. انظر: معجم البلدان للحموي، ١١٦/٣.

٤ الدَّيلم: كان الديلم في أيام الأكاسرة إذا خرجوا للغارة عسكروا فيها، وخلفوا سوادهم لديها وانتشروا في الأرض غائبين، فإذا فرغوا مِنْ غاراتهم عادوا إليها، ورحلوا إلى مستقرهم. انظر: معجم البلدان للحموي، ٥٤٤/٢.

٥ الثُّبْت: مملكة متاخمة لمملكة الصين ومتاخمة مِنْ إحدى جهاتها لأرض الهند، وَمِنْ المشرق لبلاد الهياطلة، وَمِنْ المغرب لبلاد الترك، ولهم مدن وعمائر كثيرة ذوات سعة. انظر: معجم البلدان للحموي، ١٠/٢.

٦ السُّنن الواردة للداني، ٨٨١/٤ (٤٥٥).

٧ سنن الترمذي، ٧٢٠/٥ (٣٩١٩)؛ مسند البزار، ٣٤٩/١٤ (٨٠٤٥)؛ السُّنن الواردة للداني، ٨٩٠/٤ (٤٦٠).

١ أرمينية: بفتح الهمزة وكسرهما، وهي اسم لصقع عظيم واسع مِنْ جهة الشمال والنسبة إليها أرمني. وقيل: هما أرمينيتان الكبرى والصغرى، وحدَّهما مِنْ برزعة إلى باب الأبواب وَمِنْ الجهة الأخرى إلى بلاد الروم وجبل القبق وصاحب السرير.

وقيل: الكبرى خلّاط ونواحيا، والصغرى تغليس ونواحيا. انظر: معجم البلدان للحموي، ١٥٩/١.

٢ الرِّنج: جيلٌ مِنَ السودان يَمَيَّزُ بالجلد الأسود، يسكن حول خطِّ الاستواء، وتمتدُّ بلادهم مِنَ المغرب إلى الحبشة، وبعض بلادهم على نيل مصر، وانظر لِمَا قِيلَ فِيهِمْ فِي المَصادر: أنساب الأشراف للبلاذري، ٢٩٩/٧-٣٠٠؛ وقلاتد الجمان للقلقشندي، ٣٠/١.

٣ الرِّي: بفتح أوله وتشديد ثانيه، مدينة مشهورة مِنْ أُمّهات البلاد وأعلام المدن، كثيرة الفواكه والخيرات، وهي محطُّ الحاجِّ على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور مائة.

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝﴾

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ﴾ أي: الآيات التي اقترحتها قريش من إحياء الموتى وقلب الصفا ذهباً ونحو ذلك ﴿إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأشياء، أي: وما منعنا إرسالها شيء من الأشياء إلا تكذيب الأولين بها حين جاءتهم باقتراحهم، / وعدم إرساله تعالى بها وإن كان بمشيئته المبتية على الحكيم البالغة، لا لمَنع مانع عن ذلك من التكذيب أو غيره لاستحالة العجز عليه تعالى، لكن تكذيبهم المذكور بواسطة استتباعه لاستئصالهم بحكم الشنة الإلهية، واستلزامه لتكذيب الآخرين بحكم الاشتراك في العتو والعناد، وإفضائه إلى أن يحل بهم مثل ما حل بهم بحكم الشزكة في الجريرة، لما كان منافياً لإرسال ما اقترحوه من الآيات لتعين التكذيب المستدعي للاستئصال المخالف لما جرى به قلم القضاء من تأخير عقوبات هذه الأمة إلى الآخرة لحكم باهرة من جملتها ما يؤهم من إيمان بعض أعقابهم،^١ عُبر عن تلك المنافاة بالمنع^٢ على نهج الاستعارة إيداناً بتعاوض مبادي الإرسال، لا كما زعموا من عدم إرادته تعالى لتأييده عليه السلام بالمعجزات، وهو السر في إثارة الإرسال على الإيتاء لما فيه من الإشعار بتداعي الآيات إلى النزول لولا أن تمسكها يد التقدير.

وإسناد هذا المنع إلى تكذيب الأولين لا إلى علمه تعالى بما سيكون من الآخرين كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنفال، ٢٣/٨] لإقامة الحجّة عليهم بإبراز الأنموذج، وللإيدان بأن مدار عدم الإجابة إلى إيتاء مقترحهم ليس إلا صنيعهم.

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْنَّاقَةَ﴾ عطف على ما يفصح عنه النظم الكريم كأنه قيل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون حيث آتيناهم ما اقترحوا

^٢ السياق: لكن تكذيبهم... لما كان منافياً... عُبر عن تلك...

^١ وفي هامش م: وأما إيمان بعضهم، كما قيل، فلا يلائم مقام بيان تماديهم في الكفر والعناد.

مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ فَكَذَّبُوهَا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ^٢ بِاقْتِرَاحِهِمْ^٣ ﴿مُبْصِرَةً﴾ عَلَى صِيغَةِ الْفَاعِلِ، أَي: بَيِّنَةً ذَاتَ إِبْصَارٍ، أَوْ بِصَائِرٍ يَدْرِكُهَا النَّاسُ، أَوْ أَسْنَدَ إِلَيْهَا حَالٌ مِّنْ يَشَاهِدُهَا مَجَازًا،^٤ أَوْ جَاعَلَتْهُمْ ذَوِي بِصَائِرٍ مِّنْ "أَبْصَرَهُ" جَعَلَهُ بَصِيرًا، وَقُرِئَ عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ،^٥ وَبِفَتْحِ الْمِيمِ وَالصَّادِ وَهِيَ نَصَبٌ عَلَى الْحَالِيَةِ، وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ^٦ عَلَى أَنَّهَا خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ مَحذُوفٌ.

﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ فَكَفَرُوا بِهَا ظَالِمِينَ، أَي: لَمْ يَكْتَفُوا بِمَجَرَّدِ الْكُفْرِ بِهَا؛ بَلْ فَعَلُوا بِهَا مَا فَعَلُوا مِنَ الْعَقْرِ، أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَعَرَّضُوهَا لِلْهَلَاكِ بِسَبَبِ عَقْرِهَا. وَلَعَلَّ تَخْصِيصَهَا بِالذِّكْرِ لِمَا أَنَّ ثَمُودَ عَرَبٌ مِثْلَهُمْ وَأَنَّ لَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِحَالِهِمْ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ حَيْثُ يَشَاهِدُونَ آثَارَ / هَلَاكِهِمْ وَرُودًا وَضُورًا، أَوْ لَأَنَّهَا مِنْ جِهَةِ إِنَّهَا حَيَوَانٌ أَخْرِجَ مِنَ الْحَجَرِ أَوْضَحُ دَلِيلٌ عَلَى تَحَقُّقِ مَضْمُونِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾.^٨

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ﴾ الْمَقْتَرَحَةِ ﴿إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ لِمَنْ أُرْسِلَتْ هِيَ عَلَيْهِمْ مِمَّا يَعْقُبُهَا مِنَ الْعَذَابِ الْمُسْتَأْصِلِ كَالطَّلِيْعَةِ لَهُ، وَحَيْثُ لَمْ يَخَافُوا ذَلِكَ فَعَلْ بِهِمْ مَا فَعَلَ فَلَا مَحَلَّ لِلْجُمْلَةِ حَيْثُذ مِنْ الْإِعْرَابِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ ﴿ظَلَمُوا﴾، أَي: فَظَلَمُوا بِهَا وَلَمْ يَخَافُوا عَاقِبَتَهُ، وَالْحَالُ أَنَا مَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ جَمَلَتِهَا إِلَّا تَخْوِيفًا مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي يَعْقُبُهَا، فَنَزَلَ بِهِمْ مَا نَزَلَ.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْتَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾^٩
﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ أَي: عِلْمًا، كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ الثَّعْلَبِيُّ

^١ ط س: باقتراحهم. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف في هذه واللتين بعدها، لعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^٢ ط س: ثمود.
^٣ ط س: الناقة.
^٤ وفي هامش م: للمبالغة إذ فيه إيماء إلى أن مدار الإبصار ليس من قبل المشاهدين؛ بل من المشاهد. «منه».

^٥ قراءة شاذة، مروية عن قتادة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٠.
^٦ قراءة شاذة، مروية عن قتادة وابن أبي عتبة وعلي بن الحسين. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٨٢، المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٣٧.
^٧ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. اللباب لابن عادل، ٣١٩/١٢.
^٨ الإسراء، ٥٠/١٧.

عن ابن عباس رضي الله عنهما،^١ فلا يخفى عليه شيء من أفعالهم الماضية والمستقبلية من الكفر والتكذيب.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ إلى آخر الآية تنبيه على تحققها^٢ بالاستدلال عليها بما صدر عنهم عند مجيء بعض الآيات لاشتراك الكل في كونها أمورًا خارقة للعادات منزلة من جناب الله سبحانه لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فتكذيبهم لبعضها مستلزم لتكذيب الباقي، كما أن تكذيب الآخرين بغير المقترحة يدل على تكذيبهم بالآيات المقترحة.

والمراد بـ﴿الرُّؤْيَا﴾ ما عاينه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء حسبما ذكر في فاتحة السورة الكريمة. والتعبير عن ذلك بـ﴿الرُّؤْيَا﴾ إما لأنه لا فرق بينها وبين الرؤية، أو لأنها وقعت بالليل، أو لأن الكفرة قالوا: لعلها رؤيا، أي: وما جعلنا الرؤيا التي أريناها عيانًا، مع كونها آية عظيمة وآية آية! حقيقة بأن لا يتلعم في تصديقها أحد ممن له أدنى بصيرة إلا فتنة افتن بها الناس حتى ارتد بعضهم.

﴿وَالشَّجَرَةُ الْمُلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ﴾ عطف على الرؤيا، والمراد بلغنها فيه لغن طاعمها على الإسناد المجازي أو إبعادها عن الرحمة، فإنها تثبت في أصل الجحيم في أبعـد مكان من الرحمة، أي: وما جعلناها إلا فتنة لهم حيث أنكروا ذلك، وقالوا: إن محمدًا يزعم أن الجحيم يحرق الحجارة، ثم يقول: يثبت فيها الشجر / ولقد ضلّوا في ذلك ضلالًا بعيدًا، حيث كابروا قضية عقولهم، فإنهم يزرون النعمة بتلغ الجمر وقطع الحديد الموحمة فلا تضرها، ويشاهدون المناديل المتخذة من وبر السمندر^٣ تلقى في النار فلا تؤثر فيها، [٣٨١و]

طُرحت في النار، فذهب الوسخ وبقي المنديل سالمًا لا تعمل فيه النار»، وذكروا أنه السمندر أو السمندل، وأنه دابة أو طائر. انظر: تاج العروس للزبيدي، «سمند»، وتكملة المعاجم العربية لدوزي، «سمند».

^١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٣٦٩/١٦.

^٢ وفي هامش م: أي: تحقّق أفعالهم، أي: عليها يقينًا، من «تحقّق الأمر» إذا تيقّنه. «منه».

^٣ في الكشف للزمخشري، ٤٩٧/٢: أنه «دويبة ببلاد الترك تتخذ منه مناديل، وإذا اتسخت

وَيَزُونَ أَنْ فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارًا.^١ وقرئ بالرفع^٢ على حَذَفِ الخبر كأنه قيل: والشجرة الملعونة في القرآن كذلك.

﴿وَنُحَوِّفُهُمْ﴾ بذلك وبنظائرها مِنَ الآيات فإنَّ الكلَّ للتخويف. وإيثارُ صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار. ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ التخويفُ ﴿إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ متجاوزًا عن الحدِّ، فلو أنَّنا أرسلنا بما اقترحوه مِنَ الآيات لفعلوا بها ما فعلوا بنظائرها، وفُعلَ بهم ما فُعلَ بأشياعهم، وقد قضينا بتأخير العقوبة العامة لهذه الأمة إلى الطامة الكبرى. هذا هو الذي يستدعيه النظم الكريم.

وقد حمَل أكثر المفسرين الإحاطة على الإحاطة بالقدرة تسلياً لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم عمَّا عسى يعتريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات التي اقترحوها؛ لأنَّ إنزالها ليس بمصلحة من نوع حزن من طَغَن الكفرة حيث كانوا يقولون: لو كنتَ رسولاً حقاً لَأَتَيْتَ بهذه المعجزات كما أتى بها موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكأنه قيل: اذكر وقتَ قولنا لك: إِنَّ رَبَّكَ اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته، لا يقدرُونَ على الخروج من مشيئته فهو يحفظك منهم، فلا تهتمَّ بهم وامضْ لما أمرك به من تبليغ الرسالة، ألا ترى أنَّ الرؤيا التي أريناك^٣ من قبل جعلناها فتنةً للناس مُورثةً للشبهة، مع أنَّها ما أورثت ضَعْفًا لأمرِكَ وفتورًا في حالِكَ.

وقد فُتِّر الإحاطة بإهلاك قريش يوم بدر^٤، وإنَّما غُيِّرَ عنه بالماضي مع كونه منتظرًا حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ﴾ [القمر، ٤٥/٥٤] وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ﴾ [آل عمران، ١٢/٣] وغير ذلك، جرياً على عادته سبحانه في إخباره. وأُولت الرؤيا بما عسى رآه عليه السلام في المنام من مصارعهم^٥، لما روي أنه عليه السلام لما ورد ماء بدر قال: / «والله لكأني أنظرُ إلى مصارع القوم، وهو يومئذ إلى الأرض،

[٣٨١ظ]

^٢ ط س: أرينا.

^٤ انظر: الكشاف للزمخشري، ٤٩٦/٢، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٣٠٨/٢.

^٥ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٠٨/٢.

^١ الكلام بلفظ قريب في الكشاف للزمخشري، ٤٩٧/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٨٢.

هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان»،^١ فتسامعت به قريش فاستسخرروا منه، وبما رآه عليه السلام^٢ أنه سيدخل مكة وأخبر به أصحابه فتوجه إليها فصده المشركون عام الحديبية، واعتذر عن كون ما ذكر مدنيًا بأنه يجوز أن يكون الوحي بإهلاكهم وكذا الرؤيا واقعًا بمكة، وذكر الرؤيا وتعيين المصارع واقعين بعد الهجرة.^٣ وأنت خير بأنه يلزم منه أن يكون افتتان الناس بذلك واقعًا بعد الهجرة، وأن يكون ازديادهم طغيانًا متوقعًا غير واقع عند نزول الآية.

وقد قيل: الرؤيا ما رآه عليه السلام في وقعة بدر من مضمون قوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَيْتُمْ كَثِيرًا لَفُشِلْتُمْ﴾ [الأنفال، ٤٣/٨].^٤ ولا ريب في أن تلك الرؤيا مع وقوعها في المدينة ما جعلت فتنة للناس.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾^٥ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ تذكير لما جرى منه تعالى من الأمر ومن الملائكة من الامتثال والطاعة من غير تردد، وتحقيق لمضمون ما سبق من قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء، ٥٧/١٧]. ويُعلم من حال الملائكة حال غيرهم من عيسى وعزير عليهما السلام في الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة ومخافة العذاب، ومن حال إبليس حال من يعاند الحق ويخالف الأمر، أي: واذكر وقت قولنا لهم: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ تحية وتكريمًا لما له من الفضائل المستوجبة لذلك، ﴿فَسَجَدُوا﴾ له من غير تلثم امتثالًا للأمر وأداء لحقه عليه السلام، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ وكان داخلًا في زمرة مندرجًا تحت الأمر بالسجود. ﴿قَالَ﴾ أي: عندما وبخ بقوله عز سلطانه: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر، ٣٢/١٥]، وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف، ١٢/٧]،

^٢ السياق: وأولت الرؤيا بما عسى... وبما رآه...

^٣ الكلام بمعناه في أنوار التنزيل للبيضاوي،

٣٠٨/٢.

^٤ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٠٨/٢.

^١ بلفظ قريب في صحيح مسلم، ١٤٠٣/٣.

(١٧٧٩) والمعجم الكبير للطبراني، ١٤٧/١٠.

(١٠٢٧٠) والكشاف للزمخشري، ١٤٩٧/٢.

وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٠٨/٢.

وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ [ص، ٧٥/٣٨]، كما أشير إليه في سورة الحجر^٢. ﴿ءَأَسْجُدُ﴾ / وأنا مخلوق من العنصر العالي ﴿لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا﴾ [٣٨٢و] نصب على نزع الخافض، أي: من طين، أو حال من الراجع إلى الموصول، أي: خلقته وهو طين، أو من نفس الموصول، أي: أسجد له وأصله طين؟ والتعبير عنه عليه السلام بالموصول لتعليل إنكاره بما في حيز الصلة.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأُحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٣٢)

﴿قَالَ﴾ أي: إبليس لكن لا عقيب كلامه المحكي؛ بل بعد الإنظار المترتب على استنظاره المتفرع على الأمر بخروجه من بين الملاء الأعلى باللعن المؤبد، وإنما لم يُصرح بذلك اكتفاء بما ذكر في مواضع آخر، فإن توسيط ﴿قَالَ﴾ بين كلامي اللعين للإيدان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتناؤه عليه؛ بل على غيره، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ [الحجر، ٥٧/١٥] بعد قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر، ٥٦/١٥].

﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ "الكاف" لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب، و﴿هَذَا﴾ مفعول أول والموصول صفته، والثاني محذوف لدلالة الصلة عليه، أي: أخبزني عن هذا الذي كرمته عليّ بأن أمرتني بالسجود له لِمَ كرمته عليّ؟ وقيل: ﴿هَذَا﴾ مبتدأ حذف عنه حرف الاستفهام والموصول مع صلته خبره، ومقصوده الاستصغار والاستحقار، أي: أخبزني أهذا من كرمته عليّ؟ وقيل: معنى أرايتك "أتأملت"، كأن المتكلم يتبّه المخاطب على استحضار ما يخاطبه به عقيقه.

﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ﴾ حياءً ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ كلام مبتدأ، و"اللام" موطنه للقسم وجوابه قوله: ﴿لَأُحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ أي: لأستأصلنهم، من قولهم: "احتنك الجراد الأرض" إذا جرد ما عليها أكلاً، أو لأقودنهم حيثما شئت ولأستولين عليهم

^٢ في تفسير الآية الثانية والثلاثين منها.

^١ م س: لمن.

استيلاء قويًا، من قولهم: "حنكُ الدابة" و"احتنكُها" إذا جعلت في حنكها الأسفل حبلاً تقودها به، / وهذا كقوله: ﴿لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر، ٣٩/١٥]. وإنما عليم تسني ذلك المطلَب له تلقياً من جهة الملائكة عليهم السلام، أو استنباطاً من قولهم: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة، ٣٠/٢]، أو توشماً من خلقه.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ منهم، وهم المخلصون الذين عصمهم الله تعالى.

﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾^(٣٦)

﴿قَالَ أَذْهَبَ﴾ أي: امض لشأنك الذي اخترته، وهو طرد له وتخلية بينه وبين ما سؤلت له نفسه. ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ﴾ أي: جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب رعاية لحق المتبوعة ﴿جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ أي: جزاء مكملًا من قولهم: "فز لصاحبك عرضه فرة"، أي: وفر، وهو نصب على أنه مصدر مؤكد لما في قوله: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ﴾ من معنى "تجاوزون"، أو للفعل المقدر، أو حال موطنه لقوله: ﴿مَوْفُورًا﴾.

﴿وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾^(٣٧)

﴿وَأَسْتَفْزِرُ﴾ أي: استخف ﴿مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ﴾ أن تستفزّه ﴿بِصَوْتِكَ﴾ بدعائك إلى الفساد ﴿وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: صيخ عليهم من "الجلبة" وهي: الصياح، ﴿بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ أي: بأعوانك وأنصارك من راكب وراجل من أهل العث والفساد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: إن له خيلاً ورجلاً من الجن والإنس، فما كان من راكب يقاتل في معصية الله تعالى فهو من خيل إبليس، وما كان من راجل يقاتل في معصية الله تعالى فهو من رجل إبليس.^١

^١ بمعناه في جامع البيان للطبري، ١٤/٦٥٨-٦٥٩؛ ومعالن التنزيل للبغوي، ١٠٥/٥.

والخَيْلُ: الخَيْالَة، ومنه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا خَيْلَ اللهِ اركبي»^١.
والرَّجُلُ: اسمُ جمع للراجل كـ"الصُّخْب" و"الرُّكْب"، وقرئ بكسر الجيم وهي
قراءةٌ حفص على أَنَّهُ فَعِلٌ بمعنى فاعل كـ"تَعِب" و"تَاعِب"، وبضمِّه^٢ مثلُ "حَدَث"
و"حُدَّتْ"، و"نَدِس" و"نَدُس"، ونظائرهما، أي: جمعك الرجل ليُطابق الخيل،
وقرئ: "رِجَالِكَ"^٣ و"رُجَالِكَ"^٤. ويجوز أن يكون استفزازه بصوته وإجلابه بخيله
ورجله تمثيلاً لتسلطه على مَنْ يُغويه، فكأنه مغوارٌ أَوْقَعَ على قوم فصوت بهم
/ صوتاً يزعجهم مِنْ أماكنهم ويُقلِّعهم عن مراكزهم، وأجْلَب عليهم بجُنْدِه مِنْ
خَيْالَة وَرَجَالَة حَتَّى اسْتَأْصَلَهُمْ.

﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ﴾ بحملهم على كَسْبِهَا وَجَمْعِهَا مِنَ الْحَرَامِ وَالتَّصَرُّفِ
فِيهَا عَلَى مَا لَا يَنْبَغِي، ﴿وَالْأَوْلَادِ﴾ بِالْحَثِّ عَلَى التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمْ بِالْأَسْبَابِ
الْمَحْرُومَةِ وَالْإِشْرَاكِ، كَتَسْمِيَتِهِمْ بـ"عَبْدِ الْغُرَى" وَالتَّضْلِيلِ بِالْحَمْلِ عَلَى الْأَدْيَانِ
الزَّائِغَةِ وَالْحِرْفِ الذَّمِيمَةِ وَالْأَفْعَالِ الْقَبِيحَةِ.

﴿وَعِدُّهُمْ﴾ المَوَاعِيدُ الْبَاطِلَةُ، كَشَفَاعَةِ الْأَلْهَةِ، وَالْإِتْكَالِ عَلَى كَرَامَةِ الْأَبَاءِ،
وَتَأْخِيرِ التَّوْبَةِ بِتَطْوِيلِ الْأَمَلِ. ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ اعْتِرَاضَ لِبَيَانِ شَأْنِ
مَوَاعِيدِهِ، وَالِاتِّفَاتِ إِلَى الْغَيْبَةِ لِقُوَّةِ مَعْنَى الْإِعْتِرَاضِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ
الْكَلَامِ عَنْ خُطَابِهِ وَبَيَانِ شَأْنِهِ لِلنَّاسِ، وَمِنْ الْإِشْعَارِ بِعَلِيَّةِ شَيْطَنَتِهِ لِلْغُرُورِ، وَهُوَ
تَزْيِينُ الْخَطَا بِمَا يُؤْهِمُ أَنَّهُ صَوَابٌ.

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾^٥

﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ الإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفِ، وَهُمْ الْمُخْلِصُونَ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ تَبِعَهُ لَيْسَ
مِنْهُمْ، وَأَنَّ الإِضَافَةَ^٥ لثَبُوتِ الْحُكْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة وقتادة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٠.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن جابر. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٠.

^٥ ط س + عليه. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، لعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^١ جامع البيان للطبري، ٣٦٣/٨ (المائدة، ٣٣/٥)؛ شعب الإيمان للبيهقي، ١٥٨/١٣ (١٠١٠٦)؛ الكشاف للزمخشري، ٤٩٩/٢.

^٢ قرأ بها العشرة إلا حفصاً. النشر لابن الجزري، ٣٠٨/٢.

أي: تسلط وقُدرة على إغوائهم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل، ٩٩/١٦].

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ لهم يتوكلون عليه ويستمدون به في الخلاص عن إغوائك. والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن المالكية المطلقة والتصرف الكلّي مع الإضافة إلى ضمير إبليس للإشعار بكيفية كفايته تعالى لهم، أعني سلب قدرته على إغوائهم.

﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^١
 ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ﴾ مبتدأ وخبر، والإزجاء: السوق حالاً بعد حال، أي: هو القادر الحكيم الذي يسوق لمنافعكم الفلك ويجريها في البحر ﴿لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ من رزقه الذي هو فضل من قبله أو من الربح الذي هو مُعطيه. و﴿من﴾ مزيدة أو تبعيضية. وهذا تذكير لبعض النعم التي هي دلائل التوحيد وتمهيدٌ لذكر توحيدهم عند مساس الضر تكملةً لما مرّ / من قوله تعالى: ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ﴾، الآية.^١

[٣٨٣ط]

﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ﴾ أزلاً وأبداً ﴿رَحِيمًا﴾ حيث هياً لكم ما تحتاجون إليه وسهل عليكم ما يعسر من مبادئه، وهذا تذييل فيه تعليل لما سبق من الإزجاء لابتغاء الفضل. وصيغة "الرحيم" للدلالة على أنّ المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليّة والحقيرة.

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ فَلَمَّا تَجَدَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾^٢

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾ خوف الغرق فيه ﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ﴾ أي: ذهب عن خواطركم ما كنتم تدعون من دون الله من الملائكة أو المسيح أو غيرهم ﴿إِلَّا إِلَٰهًا﴾ وحده من غير أن يخطر ببالكم أحد منهم وتدعوه لكشفه استقلالاً أو اشتراكاً، أو ضلّ كل من تدعونه عن إغائتكم وإنقاذكم ولم يقدر على ذلك إلا الله، على الاستثناء المنقطع.

﴿فَلَمَّا تَجَنَّكُمُ مِنَ الْغُرُقِ وَأَوْصَلَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾ عن التوحيد، أو اتسعتم في كفران النعمة. ﴿وَكَانَ الْإِنْسُنُ كَفُورًا﴾ تعليل لما سبق من الإعراض.

﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾^(١٨)

﴿أَفَأَمِنْتُمْ﴾ الهمزة للإنكار و"الفاء" للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم فأمستم ﴿أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ الذي هو مأمنكم، أي: يقلِّبه مُلتَبِسًا بكم أو بسبب كونكم فيه. وفي زيادة "الجانب" تنبيه على تساوي الجوانب والجهات بالنسبة إلى قدرته سبحانه وقهره وسلطانه، وقرئ بنون العظمة.^١

﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ﴾ من فوقكم، وقرئ بالنون،^٢ ﴿حَاصِبًا﴾ ريحًا ترمي بالخصباء. ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ يحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم، فإنه لا رادَّ لأمره الغالب.

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾^(١٩)

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ﴾ في البحر، أو ثرت كلمة "في" على كلمة "إلى" المنبئة عن مجرّد الانتهاء للدلالة على استقرارهم فيه. ﴿تَارَةً أُخْرَى﴾ إسناد الإعادة إليه تعالى مع أنّ العود باختيارهم باعتبار خلق الدواعي المُلجئة لهم إلى ذلك، وفيه إيماء إلى كمال شدة هول ما لاقوه في التارة الأولى، بحيث لولا الإعادة / لما عادوا.

[٣٨٤و]

﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ﴾ وأنتم في البحر، وقرئ بالنون،^٢ ﴿قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ﴾ وهي التي لا تمرّ بشيء إلا كسرته وجعلته كالريم، أو التي لها قصيف: وهو الصوت الشديد، كأنها تتقصّف، أي: تتكسر. ﴿فَيُغْرِقَكُمْ﴾ بعد كسر فلكم كما ينبئ عنه

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

الجزري، ٣٠٨/٢.

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

الجزري، ٣٠٨/٢.

الجزري، ٣٠٨/٢.

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

عنوان القُصْف، وقرئ بالنون^١ وبالتاء^٢ على الإسناد إلى ضمير «الرَّيْح». «بِمَا كَفَرْتُمْ» بسبب إشراككم، أو كفرانكم لنعمة الإنجاء.

«ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا» أي: ثائرًا يطالبنا بما فعلنا انتصارًا منا ودَرْكًا للثَّارِ مِنْ جَهَنَّا، كقوله سبحانه: «وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا» [الشمس، ١٥/٩١].

«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» ﴿٥٧﴾

«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» قاطبةً تكريمًا شاملًا لِبَرِّهِمْ وفاجرِهِمْ، أي: كَرَّمْنَاهُمْ بالصورة والقامة المعتدلة والتسلط على ما في الأرض والتمتع به والتمكّن من الصناعات وغير ذلك ممّا لا يكاد يُحيط به نطاق العبارة. ومن جملة ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أنّ كلّ حيوان يتناول طعامه بفيه إلّا الإنسان، فإنّه يرفعه إليه بيده^٣. وما قيل من شِزْكة القرد له في ذلك مبنيّ على عدم الفرق بين اليد والرّجل، فإنّه متناول له برجله التي يطأ بها القاذورات لا بيده.

«وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» على الدوابّ والسفن، من «حملته» إذا جعلت له ما يركبه، وليس من المخلوقات شيء كذلك. وقيل: حملناهم فيهما حيث لم يخسف بهم الأرض ولم يُغرقهم الماء، وأنت خير بأنّ الأول هو الأنسب بالتركيم، إذ جميع الحيوانات كذلك. «وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ» أي: فنون النعم وضروب المستلذات ممّا يحصل بضنعهم وبغير ضنعهم.

«وَفَضَّلْنَاهُمْ» في العلوم والإدراكات بما ركبنا فيهم من القوى المدركة التي بها يتميّز الحقّ من الباطل والحسن من القبيح، «عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا» وهم من عدا الملائكة عليهم السلام «تَفْضِيلًا» عظيمًا فحقّ عليهم / أن يشكروا هذه النعم ولا يكفروها، ويستعملوا قواهم في تحصيل العقائد الحقّة،

[٣٨٤ظ]

^٢ مرويّ بمعناه عن ابن جريج في جامع البيان للطبري، ٥٥/١٥ وعن ابن عباس في معالم التنزيل للبخاري، ١٠٨/٥ والكشاف للزمخشري، ٥٠١/٢ واللباب لابن عادل، ٣٣٩/١٢.

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٠٨/٢.
^٢ قرأ بها أبو جعفر ورويس. النشر لابن الجزري، ٣٠٨/٢.

ويرفضوا ما هم عليه من الشِّرك الذي لا يقبله أحد ممن له أدنى تمييز فضلاً
عمن فُضِّل على من عدا الملائكة الأعلى الذين هم العقول المحضة، وإنما استثنى
جنس الملائكة من هذا التفضيل؛ لأنَّ علومهم دائمة عارية عن الخطأ والخلل،
وليس فيه دلالة على أفضليتهم بالمعنى المتنازع فيه، فإنَّ المراد^١ ببيان التفضيل
في أمر مشترك بين جميع أفراد البشر صالحها وطالحها، ولا يمكن أن يكون
ذلك هو الفضل في عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله سبحانه.

إن قيل: أي حاجة إلى تعيين ما^٢ فيه التفضيل بعد بيان ما هو المراد
بالمفضلين؟ فإنَّ استثناء الملائكة عليهم السلام من تفضيل جميع أفراد البشر
عليهم لا يستلزم استثناءهم من تفضيل بعض أفرادهم عليهم. قلنا: لا بدَّ من تعيينه
البتة، إذ ليس من الأفراد الفاجرة للبشر أحد يُفَضَّل على أحد من المخلوقات
فيما هو المتنازع فيه أصلاً؛ بل هم أدنى من كل دنيء، حسبما يُنبئ عنه قوله
تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نَعِيمٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾^٣ [الأعراف، ١٧٩/٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ
الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال، ٥٥/٨].

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أَوَّحَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ
وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾^(٧)

﴿يَوْمَ نَدْعُوا﴾ نصب على المفعولية بإضمار "اذكر"، أو ظرف لما دلَّ
عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ﴾، وقرئ بالياء^٤ على البناء للفاعل وللمفعول،^٥
و"يُدْعَوُ" بقلب الألف واواً على لغة من يقول في "أَفْعَى": أَفْعَوْ. وقد جُوزَ
كون "الواو" علامة الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ [طه، ٦٢/٢٠]،

ص ٢٨٢ المغني في القراءات للثوزاوازي،

ص ١١٣٩.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. المغني في

القراءات للثوزاوازي، ص ١١٣٩.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢٨٢.

^١ وفي هامش م: هنا.

^٢ وفي هامش م: من العلوم والإدراكات التي هي

مناط تمييز الحق من الباطل والحسن من القبيح،

كما مر. «منه».

^٣ م س + سبيلاً.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وقتادة والعمرى

عن يعقوب. شواذ القراءات للكرماني،

أو ضميره، و﴿كُلُّ﴾ بدلاً منه، و"النون" محذوفة لقلة المبالاة بها، فإنها ليست إلا علامة الرفع، وقد يُكتفى بتقديره كما في "يُدْعَى".

﴿كُلُّ أَنَايِسٍ﴾ من بني آدم الذين فعلنا بهم في الدنيا ما فعلنا من التكريم والتفضيل. وهذا شروع في بيان تفاوت أحوالهم في الآخرة بحسب أحوالهم وأعمالهم في الدنيا. ﴿يَا مَعْشَرَ﴾ أي: بمن ائتموا به من نبي، أو مقدّم في الدين، أو كتاب، أو دين. وقيل: بكتاب أعمالهم التي قدّموها، فيقال: / يا أصحاب كتاب الخير، يا أصحاب كتاب الشر، أو يا أهل دين كذا، يا أهل كتاب كذا.^١ وقيل: "الإمام" جمع "أم" كـ"خَفَ" و"خَفَاف"،^٢ والحكمة في دعوتهم بأسمائهم إجلال عيسى عليه السلام وتشريف الحسنين رضي الله تعالى عنهما، والستر على أولاد الزنا.

﴿فَمَنْ أَوْقَى﴾ يومئذ من أولئك المدعويين ﴿كِتَبَهُ﴾ صحيفة أعماله ﴿بِإِيمَانِهِ﴾ إبانة لخطر الكتاب المؤتى وتشريفاً لصاحبه وتبشيراً له من أول الأمر بما في مطاويه، ﴿فَأُولَئِكَ﴾ إشارة إلى ﴿مَنْ﴾ باعتبار معناه إيذاناً بأنهم حزب مجتمعون على شأن جليل، أو إشعاراً بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد كما في حال الإيتاء.

وما فيه من الدلالة على البعد للإشعار برفعة درجاتهم، أي: أولئك المختصّون بتلك الكرامة التي يُشعر بها الإيتاء المزبور ﴿يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ﴾ الذي أوتوه على الوجه المبيّن تبجّحاً بما سطر فيه من الحسنات المستتبعة لفنون الكرامات. ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ﴾ أي: لا يُنقصون من أجور أعمالهم المرتسمة في كتبهم؛ بل يؤثرونها مضاعفة. ﴿فَتَيْلًا﴾ أي: قدر فتيل: وهو القشرة التي في شقّ النواة، أو أدنى شيء، فإنّ الفتيل مثل في القلة والحقارة.

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝٣٧﴾

﴿وَمَنْ كَانَ﴾ من المدعويين المذكورين ﴿فِي هَذِهِ﴾ الدنيا التي فعل بهم فيها

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٥٠٢/٢. ^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٥٠٢/٢، وذكر

أنه من بدع التفسير.

ما فَعِلَ مِنْ فنون التكریم والتفضیل ﴿أَعْمَى﴾ فاقَدَ البصيرة^١ لا يهتدي إلى رُشده ولا يعرف ما أوليناه مِنْ نعمة التكرمة والتفضيل فضلاً عن شكرها والقيام بحقوقها، ولا يستعمل ما أودعنا فيه مِنَ العقول والقوى فيما خُلِقَ له مِنَ العلوم والمعارف الحقّة، ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ﴾ التي غُبِرَ عنها به ﴿يَوْمَ نَدْعُوا﴾^٢ ﴿أَعْمَى﴾ كذلك، أي: لا يهتدي إلى ما يُنْجيه ولا يظفر بما يُجديه؛ لأنّ العمى الأول موجب للثاني، وقد جَوَزَ كون الثاني بمعنى التفضيل / على أنّ عماءه في الآخرة أشدّ مِنْ عماءه في الدنيا، ولذلك قرأ أبو عمرو الأول مُمَالاً والثاني مفخّماً.^٣

﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي: مِنَ الأعمى لزوال الاستعداد الممكن وتعطل الآلات بالكليّة، وهذا بعينه هو الذي أوتِيَ كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق مِنَ الفريق المقابل له. ولعلّ العدولَ عن ذكره بذلك العنوان مع أنّه الذي يستدعيه حُسن المقابلة حسبما هو الواقع في سورة الحاقة^٤ وسورة الانشقاق^٥ للإيدان بالعلّة الموجبة له، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الضَّالِّينَ﴾ [الواقعة، ٩٢/٥٦] بعد قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة، ٩٠/٥٦]، وللرمز إلى علّة حال الفريق الأول.

وقد ذكر في أحد الجانبين المسبّب وفي الآخر السبب، ودلّ بالمذكور في كلّ منهما على المتروك في الآخر تعويلاً على شهادة العقل، كما في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس، ١٠/١٠٧].

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِينَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَا تَتَّخِذُكَ خَلِيلًا﴾ (٧٣)

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ نزلت في ثقيف إذ قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم:

^١ س: البصر.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ انظر: النشر لابن الجزري، ٤٣/٢.

^٤ يعني المقابلة بين قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْقَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ [الانشقاق، ٧/٨٤]، وقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ [الانشقاق، ١٠/٨٤].

^٥ م س: فأما.

^٦ يعني المقابلة بين قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْقَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ [الانشقاق، ٧/٨٤]، وقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ [الانشقاق، ١٠/٨٤].

^٧ م س: فأما.

«لا ندخل في أمرك حتى تُعطينا خِصَالاً نفتخر بها على العرب لا نُعشر ولا نُحشر ولا نحبي^١ في صلاتنا، وكلُّ ربّا لنا فهو لنا وكلُّ ربّا علينا فهو موضوع عنا، وأن تُمتّعنا باللات سنةً وأن تُحرّم واديّنا وجّ كما حرّمت مكة، فإذا قالت العرب: «لِمَ فعلت؟» فقل: «إنّ الله أمرني بذلك»^٢. وقيل: في قريش حيث قالوا: «اجعل لنا آيةً رحمةً آيةً عذابٍ وآيةً عذابٍ آيةً رحمةً»^٣. أو قالوا: «لا نُمكنك من استلام الحجر حتى تُلَمَّ بالهتنا»^٤. ف«إن» مخففة من المشددة، وضميرُ الشأن الذي هو اسمها محذوف، و«اللام» هي الفارقة بينها وبين النافية، أي: الشأن قاربوا أن يفتنوك، أي: يخدعوك فاتنين «عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» مِنْ أَمْرِنَا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا.

[٣٨٦و] ﴿لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾ لتقول / علينا غير الذي أوحينا إليك ممّا اقترخته ثقیف أو قريش حسبما نقل. ﴿وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ خَلِيلًا﴾ أي: لو اتبعت أهواءهم لكنت لهم وليًا ولخرجت من ولايتي.

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾^(٦)

﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ﴾ على ما أنت عليه من الحق بعصمتنا لك ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ من الركون الذي هو أدنى ميل، أي: لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تميل إليهم شيئًا يسيرًا من الميل اليسير لقوة خدعهم وشدة احتياليهم، لكن أدركتك العصمة فمنعك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون إليهم فضلًا عن نفس الركون، وهذا صريح في أنه عليه السلام ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي إليها، ودليل على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته.

^٢ بلفظ قريب في الكشاف للزمخشري، ٥٠٣/٢ واللباب لابن عادل، ٣٤٨/١٢.

^٤ مروى عن سعيد بن جبیر بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١١٣/١٥ وأسباب النزول للواحدى، ص ١٢٩٧ ومعالّم التنزيل للبغوي، ١١١/٥.

^١ كذا في الأصول، وهي في المصادر الآتية: "نحني" أو "ننحني".

^٢ بلفظ قريب في أسباب النزول للواحدى، ص ١٢٩٧ ومعالّم التنزيل للبغوي، ١١١/٥ والكشاف للزمخشري، ٥٠٣/٢.

﴿إِذَا لَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥٧﴾

﴿إِذَا﴾ لو قاربت أن تركن إليهم أدنى ركنة ﴿لَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ أي: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعف ما يُعَذَّب به في الدارين بمثل هذا الفعل غيرك؛ لأن خطأ الخطير خطير. وكان أصل الكلام عذابًا ضعفًا في الحياة وعذابًا ضعفًا في الممات، بمعنى: مضاعفًا، ثم حُذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ثم أضيفت إضافة موصوفها. وقيل: الضعف من أسماء العذاب. وقيل: المراد بـ﴿ضِعْفَ الْحَيَاةِ﴾ عذاب الآخرة، وبـ﴿ضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ عذاب القبر. ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ يدفع عنك العذاب.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٨﴾

﴿وَإِنْ كَادُوا﴾ الكلام فيه كما في الأول، أي: كاد أهل مكة ﴿لَيَسْتَفِزُّوكَ﴾ أي: ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: الأرض التي أنت فيها وهي أرض مكة، ﴿لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ﴾ بالرفع عطفاً على خبر "كاد"، وقُرى: "لَا يَلْبِثُوا" بالنصب بإعمال ﴿إِذَا﴾ على أن الجملة معطوفة على جملة ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ﴾.

/ ﴿خِلْفَكَ﴾ أي: بعدك، قال:

[٣٨٦ظ]

خلت الديار خلافهم فكأثما بسط الشواطئ بينهم حصيرا^٢

أي: ولو خرجت لا يبقون بعد خروجك، وقُرى: "خلفك"^٣.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب. شواذ

وهو لجريز في العين للفراهيدي، ١٧٩/١،

وليس في ديوان جريز. وهو بلا نسبة في جامع

البيان للطبري، ٢١/١٥، والكشاف للزمخشري،

٥٠٣/٢، وفي مطبوعه «عفت» مكان «خلت».

والشواطئ: النساء اللواتي يُشَقِّقن الخوص

ويقشرون العشب ليتخذن منه الحضر. لسان

العرب لابن منظور، «شطب».

^٢ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر

وأبو بكر. النشر لابن الجزري، ٣٠٨/٢.

القرآن لابن خالويه، ص ٨٠.

^٢ البيت مختلف في نسبه: فهو للحارث بن خالد

المخزومي في ديوانه، ص ٦٣، وفيه «عقب

الرؤاذا» مكان «خلت الديار»، وهو له في مجاز

القرآن لأبي غبيدة، ٢٦٤/١، وفيه «عقب الربيع»

مكان «خلت الديار». وهو للأحوص في التفسير

البيسط للواحدي، ٥٧٧/١٠ (التوبة، ٨١/٩)،

وليس في ديوان الأحوص ولا في ملحقاته.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ إِلَّا زَمَانًا قَلِيلًا، وقد كان كذلك فَإِنَّهُمْ أَهْلِكُوا بيدر بعد هجرته عليه السلام. وقيل: نزلت الآية في اليهود حيث حسدوا مُقَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة، فقالوا: «الشام مُقَامُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَالْحَقُّ بِهَا حَتَّى تُؤْمِنَ بِكَ»، فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَخَرَجَ مَرَحَلَةً، فَزَلَّتْ فَرَجَعُ. ثُمَّ قُتِلَ مِنْهُمْ بَنُو قَرِيطَةَ وَأَجْلِيَّ بَنُو النَّضِيرِ بِقَلِيلٍ^١.

﴿سُنَّةٌ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾

﴿سُنَّةٌ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ نصب على المصدرية، أي: سنَّ الله تعالى سُنَّةً، وهي أن يهلك كل أمة أخرجت رسولهم من بين أظهرهم، فالسُنَّةُ لله تعالى، وإضافتها إلى الرسل؛ لأنها سُنَّتْ لِأَجْلِهِمْ، على ما ينطق به قوله عز وجل: ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ أي: تغييرًا.

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا﴾

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ لزوالها،^٢ كما ينبئ عنه قوله عليه السلام: «أتاني جبريل عليه السلام لذلوك الشمس حين زالت فصلَّى بي الظهر»،^٣ واشتقاقه من الذلوك؛ لأنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا حَيْثُ يَذُلُكَ عَيْنُهُ. وقيل: لغروبها، من «ذَلَكْتَ الشَّمْسُ»، أي: غربت.^٤ وقيل: أصل الذلوك الميل، فينتظم كلا المعنيين. و«اللام» للتأقيت مثلها في قولك: «ثلاث خلون»^٥.

﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ إلى اجتماع ظلمته، وهو وقت صلاة العشاء، وليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه الاستمرار؛ بل إقامة كل صلاة في وقتها

^١ بلفظه في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣١٤/٢.

^٢ مروي عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأكثر التابعين. انظر: جامع البيان للطبري، ٢٥/١٥-٢٥/١٥-٢٥/١٥. ومعالم التنزيل للبغوي، ١١٤/٥، واختاره الزمخشري في الكشف، ٥٠٥/٢.

^٣ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣١٤/٢.

^٤ مروي عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأكثر التابعين. انظر: جامع البيان للطبري، ٢٥/١٥-٢٥/١٥-٢٥/١٥.

^٥ ومعالم التنزيل للبغوي، ١١٤/٥. انظر: جامع البيان للطبري، ٢٩/١٥، الكشف للزمخشري، ٥٠٣/٢.

الذي عُيِّنَ لها بيان جبريل عليه السلام، كما أنَّ أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام. ولعلَّ الاكتفاء ببيان المبدأ والمنتهى في أوقات الصلوات / من غير فضل بينها، لما أنَّ الإنسان فيما بين هذه الأوقات على اليقظة، فبعضها متَّصل ببعض بخلاف أول وقت العشاء والفجر، فإنَّها باشتغاله فيما بينهما بالنوم ينقطع أحدهما عن الآخر، ولذلك فُصل وقت الفجر عن سائر الأوقات.^١ والتحديد المذكور بيانٌ لمبدئه ومنتهاه واستدِلَّ به على امتداد وقته.^٢

وقوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ أي: صلاة الفجر.^٣ نصب عطفاً على مفعول ﴿أَقِم﴾، أو على الإغراء، قاله الزجاج.^٤ وإنَّما سُمِّيَتْ قرآناً؛ لأنَّه رُكَّنها، كما تُسمَّى رُكوعاً وسُجوداً. واستدِلَّ به على الركَّنة، ولكن لا دلالة له على ذلك لجواز كون مدار التجوُّز كون القراءة مندوبة فيها. نعم لو فُسر بالقراءة في صلاة الفجر لدلَّ الأمر بإقامتها على الوجوب فيها نصّاً وفيما عداها دلالة.^٥ ويجوز أن يكون ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ حثّاً على تطويل القراءة في صلاة الفجر.

﴿إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ﴾ أظهر في مقام الإضمار إيابةً لمزيد الاهتمام به ﴿كَانَ مَشْهُوداً﴾ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، أو شواهد القدرة من تبدُّل الضياء بالظلمة والانتباه بالنوم الذي هو أخو الموت، أو يشهده كثير من المصلِّين أو من حقَّه أن يشهده الجَمُّ الغفير. فالآية على تفسير الدُّلوك بالزوال جامعة للصلوات الخمس، وعلى تفسيره بالغروب لما عدا الظهر والعصر.

^١ ط س + وقيل: المراد بالصلاة صلاة المغرب.

ا وكانت مُثَبَّتَةً في م ثم ضُرِبَ عليها، فكانَ ذلك وقع بعد نسخ ط س. هذا والقول المذكور مروِّيٌّ عن قتادة. انظر: جامع البيان للطبري، ٣١/١٥-٣٢، ومعالم التنزيل للبغوي، ١١٤/٥.

^٢ ط س + إلى غروب الشفق. ا وكانت مُثَبَّتَةً في م ثم ضُرِبَ عليها، فكانَ ذلك وقع بعد نسخ ط س.

^٣ مروِّيٌّ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. انظر: جامع البيان للطبري، ٣٥/١٥، ومعالم

التنزيل للبغوي، ١١٤/٥.

^٤ لم أجده للزجاج. والمذكور في الدرّ المصنوع للسمين الحلبي، ٣٩٨/٧، واللباب لابن عادل، ٣٥٩/١٢، أنه قول الأخفش تبعه عليه أبو البقاء، وذكرنا أنَّ أصول البصريين تأباه. وانظر: معاني القرآن للأخفش، ١٤٢٦/٢، والبيان للعكبري، ٨٣٠/٢.

^٥ هذا الاستدلال وما عليه من كلام مذكور بلفظ قريب في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣١٥/٢، وبعضه في الكشف للزمخشري، ٥٠٥/٢.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ٥٧﴾

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾ قيل: هو نصب على الإغراء، أي: الزم بعض الليل. ^١ وقيل: لا يكون / المغمى به حرفاً، ولا يجدي نفعاً كون معناها التبعض، فإنّ واو "مع" ليست اسماً بالإجماع، وإن كانت بمعنى الاسم الصريح؛ ^٢ بل هو منصوب على الظرفية بمضمر، أي: قم بعض الليل.

﴿فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ أي: أزل وألق الهجود، أي: النوم، فإنّ صيغة التفعّل تجيء للإزالة كـ "التحرّج" و "التحنّث" و "التأثم" ونظائرها. والضمير المجرور لـ "القرآن" من حيث هو، لا بقيد إضافته إلى الفجر أو للبعض المفهوم من قوله تعالى: ﴿مِنَ اللَّيْلِ﴾، أي: تهجد في ذلك البعض، على أنّ "الباء" بمعنى "في". وقيل: منصوب بـ ﴿تَهَجَّدْ﴾، أي: تهجد بالقرآن بعض الليل، على طريقة ﴿وَأَيَّتَى فَآرَهُبُونَ﴾ [البقرة، ٤٠/٢]. ^٣

﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك دون الأمة، ولعله هو الوجه في تأخير ذكرها عن ذكر صلاة الفجر مع تقدّم وقتها على وقتها، أو تطوّعاً، ^٤ لكن لا لكونها زيادة على الفرائض؛ بل لكونها زيادة له صلى الله عليه وسلّم في الدرجات، على ما قال مجاهد والسدي، ^٥ فإنّه عليه السلام مغفور له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر فيكون تطوّعه زيادة في درجاته، بخلاف من عداه من الأمة، فإنّ تطوّعهم لتكفير ذنوبهم وتدارك الخلل الواقع في فرائضهم.

وانتصابها إمّا على المصدرية بتقدير "تَنَقَّلْ"، أو بجعل ﴿تَهَجَّدْ﴾ بمعناه، أو بجعل ﴿نَافِلَةً﴾ بمعنى تهجداً، فإنّ ذلك عبادة زائدة، وإمّا على الحالية من الضمير الراجع إلى القرآن، أي: حال كونها صلاة نافلة، وإمّا على المفعولية لـ ﴿تَهَجَّدْ﴾،

^١ كما في الكشاف للزمخشري، ٥٠٥/٢.

^٢ هذا الردّ المذكور في الدرّ المصون للسمين

ص ٣٥٩.

^٣ الحلبي، ٣٩٨/٧، واللباب لابن عادل، ٣٦٠/١٢.

^٤ السياق: فريضة... أو تطوّعاً...

^٥ انظر: جامع البيان للطبري، ٤١/١٥.

^٦ يعني: من ناحية التقدير، فهو في الآية: وإيتاي

إذا جعل بمعنى "صَلَّ" وجعل الضمير المجرور للبعض، أي: فَصَلَ في ذلك البعض نافلةً لك.

[٣٨٨و] ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ﴾ / الذي يُبَلِّغُكَ إلى كمالك اللائق بك مِنْ بعد الموت الأكبر لما انبعثتِ مِنَ النوم الذي هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادة، ﴿مَقَامًا﴾ نصب على الظرفية على إضمار "فَيُقيمُكَ"، أو تضمين "البعث" معنى الإقامة، إذ لا بدَّ مِنْ أن يكون العامل في مثل هذا الظرف فعلًا فيه معنى الاستقرار، ويجوز أن يكون حالًا بتقدير مضاف، أي: يبعثك ذا مقام. ﴿مَحْمُودًا﴾ عندك وعند جميع الناس.^١ وفيه تهوينٌ لمشقة قيام الليل.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي»،^٢ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: مقامًا يحمدك فيه الأولون والآخرون وتُشرف فيه على جميع الخلائق، تسأل فتعطى، وتشفع فتشفع، ليس أحد إلا تحت لوائك.^٣ وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه: يُجمع الناس في صعيد واحد فلا تتكلم فيه نفس، فأول مدعو محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: «إليكَ وسُغديكَ، والشرُّ ليس إليك، والمهديُّ مَنْ هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت».^٤

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾^(٨)

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي﴾ أي: القبر ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ أي: إدخالاً مرضياً ﴿وَأَخْرِجْنِي﴾ أي: منه عند البعث ﴿مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ أي: إخراجاً مرضياً مُلقى بالكرامة، فهو تلقين للدعاء بما وعده مِنَ البعث المقرون بالإقامة المعهودة التي لا كرامةَ فوقها.

^١ وفي هامش م: الخلق.

للمخشري، ٥٠٦/٢. ولم أجده في مظانه.

^٢ مسند أحمد، ٤٢٧/١٥ (٩٦٨٤) جامع البيان

^٤ مسند الطيالسي، ٣٣٠/١ (٤١٤) مسند البزار،

للطبري، ٤٤٨/١٥ الكشاف للمخشري، ٥٠٦/٢.

٣٢٩/٧ (٢٩٢٦) جامع البيان للطبري، ٤٣/١٥ -

^٣ التفسير البسيط للواحد، ٤٤٤/١٣ الكشاف

٤٤٦، الكشاف للمخشري، ٥٠٦/٢.

وقيل: المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة^١. وتغيير ترتيب الوجود لكون الإدخال هو المقصد، وقيل: إدخاله عليه السلام مكة ظاهرًا عليها، / وإخراجه منها آمنًا من المشركين. وقيل: إدخاله الغار وإخراجه منه سالمًا. وقيل: إدخاله فيما حمله من أعباء الرسالة، وإخراجه منه مؤديًا حقه. وقيل: إدخاله في كل ما يلبسه من مكان أو أمر وإخراجه منه^٢. وقرئ: "مَذْخَلٌ" و"مَخْرَجٌ" بالفتح^٣ على معنى: أدخلني فأدخل دخولًا وأخرجني فأخرج خروجًا، كقوله: وعَصَةُ دَهْرٍ يَا بَنَ مَرَوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَحَّتٌ أَوْ مُجْلَفٌ^٤ أي: لم يدع فلم يبق.

﴿وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ حجة تنصُرني على مَنْ يخالفني، أو مُلْكًا وَعِزًّا ناصِرًا للإسلام مُظهِرًا له على الكفر، فأجيب دعوته عليه السلام بقوله عزّ وعلا: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة، ٥/٦٧]، ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة، ٥/٥٦]، ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [الصف، ٦١/٩]، ﴿لَيْسَتْ خَلِيقَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور، ٢٤/٥٥].

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي: الإسلام والوحي الثابت الراسخ ﴿وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ أي: ذهب وهلك الشرك والكفر وتسويلات الشيطان، من "زهق روحه" إذا خرج. ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ﴾ كائنًا ما كان ﴿كَانَ زَهُوقًا﴾ أي: شأنه أن يكون مضمحلًا غير ثابت، وهو عِدَّة كريمة بإجابة الدعاء بالسلطان النصير الذي لُقِنه.

^١ مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة. انظر: مسند أحمد، ٤١٧/٣ (١٩٤٨)؛ وسنن الترمذي، ٣٦٢/٥ (٣١٣٩)؛ وجامع البيان للطبري، ٥٤/١٥-٥٥؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٢٢/٥. الأقوال الأربعة في الكشف للزمخشري، ٥٠٦/٢. قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن أبي عتبة والمفضل وخميد والرفاعي عن يحيى عن أبي بكر. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٨٣.

^٢ المغني في القراءات للثناواري، ص ١١٤١. ^٣ البيت للفرزدق في ديوانه، ص ٣٨٦؛ وهو له في جامع البيان للطبري، ٤٣٥/٨ (المائدة، ٤٢/٥)؛ وجمهرة اللغة لابن دريد، ١٢٥٩/٣، وذكر فيه المعنى الذي أورده المؤلف. والزواية فيها جميعًا وفي غيرها: وعَصُ زَمَانَ يَا بَنَ مَرَوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَحَّتًا أَوْ مُجْلَفٌ ^٤ م س: ألا إن.

^١ مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة. انظر: مسند أحمد، ٤١٧/٣ (١٩٤٨)؛ وسنن الترمذي، ٣٦٢/٥ (٣١٣٩)؛ وجامع البيان للطبري، ٥٤/١٥-٥٥؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٢٢/٥. الأقوال الأربعة في الكشف للزمخشري، ٥٠٦/٢. قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن أبي عتبة والمفضل وخميد والرفاعي عن يحيى عن أبي بكر. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٨٣.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً فجعل ينكث بمخضرة^١ كانت بيده في عين واحد واحد فيقول: «جاء الحق وزهق الباطل»، فينكث لوجهه حتى ألقي جميعها، وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة، وكان من صُفَر^٢، فقال: «يا علي ارم به»، فصعد فرمى به فكسره^٣.

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^٤
 ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ وقرئ: «نُزِّلُ» من الإنزال ﴿مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ لما في الصدور من أدواء الرئب وأسقام الأوهام ﴿وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ به العاملين بما في تضاعيفه، أي: ما هو في تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الشافي / للمرضى.

[٣٨٩و]

و﴿من﴾ بيانية قُدمت على المبين اعتناءً، فإنَّ كلَّ القرآن كذلك، وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَشْفِ بِالْقُرْآنِ فَلَا شِفَاهُ اللَّهُ»^٥ أو تبعية لكن لا بمعنى أنَّ بعضه ليس كذلك؛ بل بمعنى أَنَا نُنَزِّلُ منه في كلِّ نوبة ما يستدعي الحكمة نزوله حينئذ، فيقع ذلك ممَّن نزل عليهم بسبب موافقته لأحوالهم الداعية إلى نزوله موقع الدواء الشافي المصادف، لا بآته من المرضى المحتاجين إليه بحسب الحال من غير تقديم ولا تأخير، فكلُّ بعض منه متَّصف بالشفاء لكن لا في كلِّ حين؛ بل عند تنزيله.

وتحقيق التبعية باعتبار الشفاء الجسماني كما في «الفاصلة» وآيات الشفاء لا يساعده قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ أي: لا يزيد القرآن كله أو كلُّ بعض منه الكافرين المكذِّبين به الواضعين للأشياء في غير مواضعها، مع كونه في نفسه شفاءً من الأسقام، إِلَّا خَسَارًا، أي: هلاكًا بكفرهم وتكذيبهم،

^١ المخضرة: ما يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه من عَصَا ونحوها. لسان العرب لابن منظور، «خضر».

^٢ الصُفَر: الثَّحاس. لسان العرب لابن منظور، «صفر».

^٣ بلفظه في الكشف للزمخشري، ٥٠٧/٢. ويضعه عن ابن مسعود في جامع البيان للطبري،

١٥/٦١؛ وصحيح ابن حبان، ١٧٢/١٣ (٥٨٦٢)؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١٩١/١٠ (١٠٤٢٧).
^٤ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢١٨/٢، ٣٠٨.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٤٦١/١٦؛ التفسير البسيط للواحدي، ٤٥٣/١٣؛ الكشف للزمخشري، ٥٠٧/٢-٥٠٨.

لا نقصاناً كما قيل،^١ فإن ما بهم من داء الكفر والضلال حقيق بأن يُعبر عنه بالهلاك، لا بالنقصان المنبئ عن حصول بعض مبادئ الإسلام فيهم، وزيادتهم في مراتب الهلاك من حيث إنهم كلما جدّدوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدريجاً ازدادوا بذلك هلاكاً. وفيه إيماء إلى أن ما بالمؤمنين من الشبه والشكوك المعترية لهم في أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراض، وما بالكفرة من الجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك.

وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم هم المزدادون في ذلك بسوء صنيعهم باعتبار كونه سبباً لذلك، وفيه تعجيب من أمره حيث يكون مداراً للشفاء والهلاك.

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝٨٧﴾

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ بالصحة والنعمة ﴿أَعْرَضَ﴾ عن ذكرنا فضلاً عن القيام بمواجب الشكر ﴿وَنَسَىٰ﴾ تباعد عن طاعتنا ﴿بِجَانِبِهِ﴾ النأي بالجانب: / أن يلوي عن الشيء عطفه ويوليّه عُرَض وجهه، فهو تأكيد للإعراض أو عبارة عن الاستكبار؛ لأنه من ديدن المستكبرين.

[ظ ٣٨٩]

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ من فقر أو مرض أو نازلة من النوازل. وفي إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالة إيذاناً بأن الخير مراد بالذات، والشر ليس كذلك.

﴿كَانَ يَئُوسًا﴾ شديد اليأس من رَوْحنا. وهذا وُصف للجنس باعتبار بعض أفرادهم ممن هو على هذه الصفة، ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَرَدُّوا﴾ [غريز] [فصلت، ٥١/٤١] ونظائره، فإن ذلك شأن بعض آخرين منهم. وقيل: أريد به الوليد بن المغيرة. وقرئ: "نَاء"٢ إمّا على القلب، كما يقال: "راء" في "رأى"، وإمّا على أنه بمعنى "نَهَض".

١ في الكشف للزمخشري، ٥٠٨/٢.

٢ قرأ بها أبو جعفر وابن ذكوان. النشر لابن

الجزري، ٣٠٨/٢.

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾^(٥٨)

﴿قُلْ كُلٌّ﴾ أي: كل أحد منكم وممن هو على خلافكم ﴿يَعْمَلُ﴾ عمله ﴿عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة أو جوهر رُوحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه، ﴿فَرَبُّكُمْ﴾ الذي برأكم على هذه الطبائع المتخالفة ﴿أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ أي: أسدُ طريقًا وأبينُ منهاجًا، وقد فُسرَت الشاكلة بالطبيعة والعادة والدين.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٥٩)

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ الظاهر أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدبّر البدن الإنساني ومبدأ حياته، روي أن اليهود قالوا لقريش: سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجاب عنها جميعًا أو سكت فليس بنبي، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي. فبيّن لهم القصتين، وأبهم أمر الروح، وهو مبهم في التوراة.^١

﴿قُلِ الرُّوحُ﴾ أظهر في مقام الإضمار إظهارًا لكمال الاعتناء بشأنهم ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ كلمة ﴿مِنْ﴾ بيانية، و"الأمر" بمعنى الشأن، والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي لاشتراك الكل فيه، وفيها من تشريف المضاف ما لا يخفى، كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه، أي: هو من جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التي لا يكاد يحوم حولها عقول البشر.

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ لا يمكن تعلّقه بأمثال ذلك. روي أنه صلى

الله عليه وسلّم لما قال لهم ذلك قالوا: / «أنحن مختصّون بهذا الخطاب؟» قال عليه السلام: «بل نحن وأنتم». فقالوا: «ما أعجب شأنك! ساعة تقول: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة، ٢/٢٦٩]، وتارة تقول هذا»، فنزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ الآية [لقمان، ٢٧/٣١].^٢

^٢ بلفظ قريب في الكشف للزمخشري، ٥٠٨/٢، واللباب لابن عادل، ٣٨٠/١٢. ولم أجده في مظانه.

^١ بلفظ قريب في أسباب النزول للواحي، ص ٣٠٠، ولفظه في الكشف للزمخشري، ٥٠٨/٢. ولم أجده في مظانه.

وإنما قالوا ذلك لركاكة عقولهم، فإنَّ الحكمة الإنسانيَّة أن يعلم من الخير ما تسعه الطاقة البشريَّة؛ بل ما يَيط به المعاش والمعاد، وذلك بالإضافة إلى ما لا نهاية له من معلوماته سبحانه قليل يُنال به خير كثير في نفسه أو بالنسبة إلى الإنسان، أو هو من الإبداعات الكائنة بمحض الأمر التكويني من غير تحضُّل من مادة وتولُّد من أصل كأعضاء الجسد حتَّى يمكن تعريفه ببعض مبادئه، ومآله أنَّه من عالم الأمر لا من عالم الخلق.

وليس هذا من قَبيل قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس، ٨٢/٣٦]، فإنَّ ذلك عبارة عن سرعة التكوين، سواء كان الكائن من عالم الأمر أو من عالم الخلق، وفيه تنبيه على أنَّه ممَّا لا يُحيط بكنهه دائرة إدراك البشر، وإنَّما الممكن هذا القدر الإجمالي المندرج تحت ما استثنى بقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إلَّا علمًا قليلًا تستفيدونه من طرق الحواس، فإنَّ تعقُّل المعارف النظرية إنَّما هو من إحساس الجزئيات، ولذلك قيل: «مَنْ فَقَدَ حِسًّا فَقَدَ عِلْمًا»^١. ولعلَّ أكثر الأشياء لا يدركه الحس ولا شيئًا من أحواله التي يدور عليها معرفة ذاته، وأمَّا حَمَل ما ذُكر على السؤال عن قَدَمه وحدوثه وجعلُ الجواب إخبارًا بحدوثه، أي: كائن بتكوينه حادث بإحداثه بالأمر التكويني، فمع عدم ملاءمته لحال السائلين لا يساعده التعرُّض لبيان قلة علمهم، فإنَّ ما سألوا عنه ممَّا يفي به علمهم حيثُذ وقد أخبر عنه.

وقيل: المراد بالروح خلق عظيم روحاني أعظم من المَلَك. وقيل: جبريل عليه السلام. وقيل: القرآن^٢. ومعنى ﴿مِنْ أَمْرِي﴾ من وحيه وكلامه لا من كلام البشر.

﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾^(٨١)

﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ من القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومنتبَع للعلوم التي أوتيتموها، وثبتناك عليه حين كادوا يفتنونك عنه،

^١ أنوار التنزيل لليضوي، ٢/٣١٧؛ فتوح الغيب
^٢ الأقوال الثلاثة في الكشف للزمخشري،
 للطَّيْبِي، ٩/٣٦٨. ٥٠٨/٢

ولولاه لَكِدَتْ تَرَكْنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. وَإِنَّمَا عُتِبَ عَنْهُ بِالْمَوْصُولِ تَفْخِيمًا لِّشَأْنِهِ
ووصفًا له بما في حَيْزِ الصَّلَاةِ ابتداءً / إعلامًا بحاله مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وبأنه ليس مِنْ
قَبِيلِ كَلَامِ الْمَخْلُوقِ. و"اللام" مَوْطِئَةٌ لِلْقَسَمِ، و﴿لَتَذْهَبَنَّ﴾ جوابه النَّائِبُ مَنْابَ
جِزَاءِ الشَّرْطِ، وبذلك حُذِفَ مَفْعُولُ الْمَشْيِئَةِ.

والمراد مِنْ "الذهاب به" الْمَخُوعُ عَنِ الْمَصَاحِفِ وَالصُّدُورِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ
الْإِذْهَابِ. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ
وَأَخَرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةَ، وَلِيُضِلَّيْنِ قَوْمٌ وَلَا دِينَ لَهُمْ، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تُصْبِحُونَ
يَوْمًا وَمَا فِيكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: «كَيْفَ ذَلِكَ، وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي قُلُوبِنَا وَأَثْبَتْنَاهُ
فِي مَصَاحِفِنَا، نَعْلِمُهُ أَبْنَاءُنَا وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ؟» فَقَالَ: «يُسْرِى عَلَيْهِ لِيَلَّا
فَيُصْبِحَ النَّاسُ مِنْهُ فَقَرَاءً تُرْفَعُ الْمَصَاحِفُ وَيُنَزَّعُ مَا فِي الْقُلُوبِ»^١.
﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ﴾ أَي: بِالْقُرْآنِ ﴿عَلَيْنَا وَكَيْلًا﴾ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَيْنَا اسْتِرْدَادَهُ
مَسْطُورًا مَحْفُوظًا.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾^(٨٧)

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ فَإِنَّهَا إِنْ نَالَتْكَ لَعَلَّهَا تَسْتَرِدُّهُ عَلَيْكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
اسْتِثْنَاءٌ مَنْقُطَعًا بِمَعْنَى: وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ تَرَكْتَهُ غَيْرَ مَذْهُوبٍ بِهِ، فَيَكُونَ
امْتِنَانًا بِإِبْقَائِهِ بَعْدَ الْمِنَّةِ بِتَنْزِيلِهِ، وَتَرْغِيْبًا فِي الْمَحَافِظَةِ عَلَى أَدَاءِ حَقُوقِهِ، وَتَحْذِيرًا
مِنْ أَنْ لَا يَقْدَرَ قَدْرُهُ الْجَلِيلُ وَيُفَرِّطَ فِي الْقِيَامِ بِشُكْرِهِ وَهُوَ أَجَلُ النِّعَمِ وَأَعْظَمُهَا.
﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ كإرسالك وإنزال الكتاب عليك وإبقائه في
حفظك وغير ذلك.

﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾^(٨٨)

﴿قُلْ﴾ لِلَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ جَلَالَه قَدْرَ التَّنْزِيلِ وَلَا يَفْهَمُونَ فَخَامَةَ شَأْنِهِ الْجَلِيلِ؛

^١ (١٨٦٩) ومعالم التنزيل للبغوي، ١٢٧/٥ وهو
بلفظه في الكشف للزمخشري، ٥٠٩/٢.

^١ بعضه عن ابن مسعود في جامع البيان للطبري،
١٥/٧٤ وشعب الإيمان للبيهقي، ٣/٣٩٩

بل يزعمون أنه من كلام البشر: ﴿لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ﴾ أي: اتفقوا ﴿عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ المنعوت بما لا تُدرِكه العقول من النعوت الجليلة في البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى. وتخصيص الثقلين بالذكر لأن المنكر لكونه من عند الله تعالى منهما لا من غيرهما، لا لأن غيرهما قادر على المعارضة.

﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ أوثر الإظهار على إيراد الضمير الراجع إلى المثل المذكور احترازاً عن أن يتوهم أن له مثلاً معيناً، وإيضاحاً بأن المراد نفى الإتيان / [٣٩١] بمثل ما، أي: لا يأتون بكلام مُماثل له فيما ذكر من الصفات البديعة وفيهم العرب العاربة أرباب البراعة والبيان. وهو جواب للقسم الذي تنبئ عنه "اللام" الموطئة، وساد مسدّ جزاء الشرط، ولولاها لكان جواباً له بغير جزم لكون الشرط ماضياً، كما في قول زهير:

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم^١

وحيث كان المراد بالاجتماع على الإتيان بمثل القرآن مطلق الاتفاق على ذلك، سواء كان التصدي للمعارضة من كل واحد منهم على الانفراد، أو من المجموع بأن يتألبوا على تلفيق كلام واحد بتلاحق الأفكار وتعاضد الأنظار، قيل: ﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ أي: في تحقيق ما يتوحدونه من الإتيان بمثله، وهو عطف على مقدر، أي: لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض ولو كان... إلخ، وقد حُذف المعطوف عليه حذفاً مطرداً لدلالة المعطوف عليه دلالة واضحة، فإن الإتيان بمثله حيث انتفى عند التظاهر فلأن ينتفي عند عدمه أولى. وعلى هذه النكتة يدور ما في "إن" و"لو" الوصليتين من التأكيد، كما مرّ غير مرة. ومحله النصب على الحالية حسبما عطف عليه، أي: لا يأتون بمثله على كل حال مفروض، ولو في هذه الحال المنافية لعدم الإتيان به فضلاً عن غيرها. وفيه حسَم لأطماعهم الفارغة في روم تبديل بعض آياته ببعض.

^١ التنزيل للبيضاوي، ٣١٨/٢. وعجزه بلا نسبة في الكشف للزمخشري، ٥٠٩/٢.

^١ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه، ص ١٢٠ وهو له في كتاب سيويه، ٦٦/٣ والمفضل للزمخشري، ص ٣٢٧ وأنوار

ولا مساعٍ لكون الآية تقريرًا لما قبلها من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَكَيْلًا﴾^١ كما قيل،^٢ لكن لا لما قيل من أن الإتيان بمثله أصعب من استرداد عينه، ونفي الشيء إنما يقرّره^٣ نفي ما دونه لا نفي ما فوقه، فإن أصعبية الاسترداد بغير أمره تعالى من الإتيان بمثله ممّا لا شبهة فيه؛ بل لأن الجملة القسمية ليست مسوقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل إلى المكابرين من قبله عليه السلام.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٨١﴾

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ كثرنا ورددنا على أنحاء مختلفة توجب زيادة تقرير وبيان ووكادة رسوخ واطمئنان ﴿لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ المنعوت بما ذكر من النعوت الفاضلة / ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ من كل معنى بديع هو في الحُسن والغرابة واستجلاب النفس كالمثل ليتلقّوه بالقبول.

﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ أوتر الإظهار على الإضمار تأكيدًا وتوضيحًا ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ أي: إلا جحودًا، وإنما صح الاستثناء من الموجب مع أنه لا يصح "ضربتُ إلا زيدًا"، لأنه متأول بالنفي، كأنه قيل: ما قبل أكثرهم إلا كفورًا. وفيه من المبالغة ما ليس في "أبوا الإيمان"؛ لأن فيه دلالة على أنهم لم يرضوا بخصلة سوى الكفور من الإيمان والتوقف في الأمر ونحو ذلك، وأنهم بالغوا في عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء.

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝٨٢﴾

﴿وَقَالُوا﴾ عند ظهور عجزهم ووضوح مغلوبيتهم بالإعجاز التنزيلي وغيره من المعجزات الباهرة متعللين بما لا يمكن في العادة وجوده، ولا تقتضي الحكمة وقوعه من الأمور، كما هو ديدن المبهوت المحجوج: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ﴾ وقرئ بالتشديد ﴿لَنَا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أرض مكة ﴿يَنْبُوعًا﴾ عينًا لا ينضب ماؤها، "يفعل" من "تبع الماء" كـ "يغوب" من "عب الماء" إذا زخر.

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر

وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٠٨/٢.

^١ الإسراء، ٨٦/١٧.

^٢ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣١٩/٢.

^٣ ط س: يقرّر.

﴿أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝١٥﴾

﴿أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ﴾ أي: بستان يستر أشجاره ما تحته من العرصة^١ ﴿مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ﴾ أي: تُجرى بها بقوة ﴿خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾ كثيرًا. والمراد إما إجراء الأنهار خلالها عند سقيها، أو إدامة إجرائها، كما ينبى عنه "الفاء" لا ابتداءه.

﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلًا ۝١٦﴾

﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ جمع "كسفة" كـ "قطعة" و "قطع" لفظًا ومعنى، وقرئ بالسكون^٢ كـ "سذرة" و "سذر"، وهي حال من ﴿السَّمَاءِ﴾. و "الكاف" في كما في محلّ النصب على أنه صفة مصدر محذوف، أي: إسقاطًا مماثلًا لما زعمت، يعنون بذلك قوله سبحانه: ﴿أَوْ تُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [سبا، ٩/٣٤].

﴿أَوْ تَأْتِي بَالِلًا ۝١٦﴾ أي: مقابلًا كـ "العشير" و "المُعاشِر"، أو كفيلاً

يشهد بصحة ما تدعيه، وهو حال من الجلالة، وحال الملائكة محذوفة لدلالاتها عليها، أي: والملائكة قبلاء، كما حذف الخبر في قوله:

فَأِنِّي وَفِيَّارٌ بِهَا لَّغَرِيبٌ^٣

أو جماعة فيكون حالاً من ﴿الْمَلَكَةِ﴾.

﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرَقِيكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ

عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝١٧﴾

^١ العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. لسان العرب لابن منظور، «عرص».

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وحمزة ويعقوب وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٠٩/٢.

^٣ عَجَزَ بَيْتٌ لِّضَائِبِ بْنِ الْحَارِثِ الْبُرْجُمِيِّ، قَالَ هُوَ مَجْبُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ

عنه، وصدرة:

فَمِنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ

وهو له في الأصمعيّات للأصمعي، ص ١٨٤ والنوادر لأبي زيد، ص ١٨٢ وكتاب سيويه ٧٥/١، ٩٠٩ والعجز بلا نسبة في الكشف للزمخشري، ٥١٠/٢ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٣١٩/٢.

^٤ السياق: أي: مقابلًا... أو كفيلاً... أو جماعة...

﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ﴾ مِّنْ ذَهَبٍ وَقَدْ قُرِئَ بِهِ،^١ وَأَصْلُهُ الزينة، ﴿أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ﴾ / أي: في معارجها، فُحِذِفَ المضاف، يقال: رَقِيَ فِي السَّلْمِ [٣٩٢و] وفي الدَّرَجَةِ.

﴿وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ﴾ أي: لأجل رُقِيِّكَ فِيهَا وَحْدَهُ، أَوْ لَن نَصْدَقَ رُقِيَّكَ فِيهَا ﴿حَتَّى تُنَزَّلَ﴾ مِنْهَا ﴿عَلَيْنَا كِتَابًا﴾ فِيهِ تَصْدِيقُكَ ﴿نَقْرُؤُهُ﴾ نَحْنُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَتَلَقَّى مِنْ قِبَلِكَ.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال عبد الله بن أبي أمية: «لن نؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلماً، ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول».^٢ وما كانوا يقصدون بهاتيك الاقتراحات الباطلة إلا العناد واللجاج، ولو أنهم أوتوا أضعاف ما اقترحوا من الآيات ما زادهم ذلك إلا مكابرة، وإلا فقد كان يكفيهم بعض ما شاهدوا من المعجزات التي تخبر لها صم الجبال.

﴿قُلْ﴾ تعجباً من شدة شكيمتهم، وتنزيهاً لساحة الشبحان عما لا يكاد يليق بها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة التي تكاد السماوات يتفطرن منها، أو عن طلبك^٣ ذلك وتنبيهها على بطلان ما قالوه: ﴿سُبْحَانَ رَبِّي﴾ وقرئ: «قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي»،^٤ ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا﴾ لَا مَلَكًا حَتَّى يُتَصَوَّرَ مِنِّي الرُّقِيُّ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُهُ ﴿رَسُولًا﴾ مَأْمُورًا مِنْ قِبَلِ رَبِّي بِتَبْلِغِ الرِّسَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِي خَيْرَةٌ فِي الْأَمْرِ كَسَائِرِ الرُّسُلِ، وَكَانُوا لَا يَأْتُونَ قَوْمَهُمْ إِلَّا بِمَا يُظْهِرُهُ اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ حَسْبَمَا يَلَائِمُ حَالِ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَمْرُ الْآيَاتِ إِلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ أَنْ يَتَحَكَّمُوا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، وَقَوْلُهُ: ﴿بَشَرًا﴾ خَبِيرٌ لَّـ ﴿كُنْتُ﴾ وَ﴿رَسُولًا﴾ صِفَتُهُ.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٨٣.

^٢ طرف حديث طويل عن ابن عباس في جامع

البيان للطبري، ١٥/٨٧-٩٠، وبعضه في التفسير

السيط للواحدي، ١٣/٤٨٣، ومعالم التنزيل

للبنغوي، ٥/١٢٩، ويلفظه ههنا في الكشف

للزمخشري، ٢/٥١١.

^٣ م ط س: طلب النبي عليه السلام. [ضح في

هامش م].

^٤ قرأ بها ابن كثير وابن عامر. النشر لابن الجزري،

٢/٣٠٩.

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ﴾
 ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ﴾ أي: الذين حُكيت أباطيلهم ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ مفعول ثانٍ
 لـ ﴿مَنَعَ﴾، وقوله: ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ أي: الوحي ظرف لـ ﴿مَنَعَ﴾ أو ﴿يُؤْمِنُوا﴾،
 أي: وما منعهم وقت مجيء الوحي المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان أن
 يؤمنوا بالقرآن ونبوتك، أو ما منعهم أن يؤمنوا بذلك وقت مجيء ما ذكر، ﴿إِلَّا
 أَنْ قَالُوا﴾ في محلّ الرفع على أنه فاعل ﴿مَنَعَ﴾، أي: إلا قولهم: ﴿أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
 رَسُولًا﴾ منكرين أن يكون رسول الله تعالى من جنس البشر.

وليس المراد أن هذا القول صدر عن بعضهم فمنع بعضاً آخر منهم؛ بل المانع
 هو الاعتقاد الشامل لكلّ المستتبّع لهذا القول منهم. وإنما غُيِّرَ عنه بـ "القول" إيذاناً
 بأنه مجرد قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم ومصدق. وحصر
 المانع من الإيمان فيما ذكر مع أن لهم موانع شتى / لما أنه معظمها، أو لأنه هو
 المانع بحسب الحال، أعني عند سماع الجواب بقوله تعالى: ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا
 رَسُولًا﴾^١ إذ هو الذي يتشبّهون به حينئذ من غير أن يخطر ببالهم شبهة أخرى من
 شبههم الواهية. وفيه إيذانٌ بكمال عنادهم حيث يشير إلى أن الجواب المذكور مع
 كونه حاسماً لمواد شبههم مُلجئاً إلى الإيمان يعكسون الأمر ويجعلونه مانعاً منه.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ﴾
 ﴿قُلْ﴾ لهم أولاً من قبلنا تبيناً للحكمة وتحقيقاً للحقّ المزيج للريب: ﴿لَوْ
 كَانَ﴾ أي: لو وجد واستقرّ ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ بدل البشر ﴿مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾
 قارين فيها من غير أن يعرجوا في السماء ويعلموا ما يجب أن يعلم، ﴿لَنَزَّلْنَا
 عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ يهديهم إلى الحقّ ويرشدهم إلى الخير لتمكّنهم
 من الاجتماع والتلقي منه، وأما عامة البشر فهم بمعزل من استحقاق المفاوضة
 الملكية، كيف لا، وهي منوطة بالتناسب والتجانس، فبغث المَلَك إليهم مزاحم
 للحكمة التي عليها مبنى التكوين والتشريع.

^١ في الآية السابقة.

وإنما يُبعث المَلَكُ مِنْ بَيْنِهِمْ إِلَى الْخَوَاصِّ الْمُخْتَصِّينَ بِالنَّفُوسِ الزَكِيَّةِ الْمُؤَيَّدِينَ بِالْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ الْمُتَعَلِّقِينَ بِكُلِّ الْعَالَمِينَ الرُّوحَانِي وَالْجِسْمَانِي، لِيَتْلُقُوا مِنْ جَانِبٍ وَيُلْقُوا إِلَى جَانِبٍ.

وقوله: ﴿مَلَكًا﴾ يحتمل أن يكون حالاً مِنْ ﴿رَسُولًا﴾ وأن يكون موصوفاً به، وكذلك ﴿بَشَرًا﴾ في قوله تعالى: ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾^١. والأول أولى.

﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾^(٦٦)

﴿قُلْ﴾ لهم ثانياً مِنْ جَهْتِكَ بعد ما قلتَ لهم مِنْ قِبَلِنَا ما قلتَ وَبَيَّنْتَ لهم ما يقتضيه الحكمةُ في البعثة، ولم يرفعوا إليه رأساً: ﴿كَفَى بِاللَّهِ﴾ وحده ﴿شَهِيدًا﴾ على أنني أدبْتُ ما عليّ مِنْ مواجب الرسالة أكملَ أداء، وأنكم فعلتُم ما فعلتُم مِنْ التَّكْذِيبِ وَالْعِنَادِ. وتوجيه الشهادة إلى كونه عليه السلام رسولاً بإظهار المعجزة على وَفْقِ دَعْوَاهُ كما اختير،^٢ لا يساعده قوله تعالى: ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ وما بعده مِنْ التعليل. وإنما لم يقل: "بيننا" تحقيقاً للمفارقة وإبانةً للمباينة. و﴿شَهِيدًا﴾ إما حال أو تمييز.

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ﴾ مِنْ الرسل والمرسل إليهم ﴿خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ محيطاً بظواهر أحوالهم وبواطنها فيجازيهم على ذلك، وهو تعليل للكفاية. وفيه تسليّة لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم وتهديدٌ للكفار.

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبُكَمًّا وَضَمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾^(٧) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّتًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا^(٨)

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ كلام مبتدأ يفصل ما أشار إليه الكلام السابق / مِنْ مُجَازَاةِ الْعِبَادِ إِشَارَةً إِجْمَالِيَّةً، أَي: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ إِلَى الْحَقِّ بِمَا جَاءَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْهُدَى ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ إِلَيْهِ وَإِلَى مَا يُوْدِي إِلَيْهِ مِنَ الثَّوَابِ، أَوِ الْمُهْتَدِي إِلَى كُلِّ مَطْلُوبٍ.

^١ في الآية السابقة.

^٢ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٢٠.

﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾ أي: يخلُق فيه الضلال بسوء اختياره كهؤلاء المعاندين ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ﴾ أوتر ضمير الجماعة اعتبارًا لمعنى ﴿مَنْ﴾ غَبَّ ما أوتر في مقابله الإفراد نظرًا إلى لفظها تلويحًا بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة الضلال.

﴿أَوَّلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾ من دون الله تعالى، أي: أنصارًا يهدونهم إلى طريق الحق، أو إلى طريق يوصلهم إلى مطالبهم الدنيوية أو الآخروية، أو إلى طريق النجاة من العذاب الذي يستدعيه ضلالهم، على معنى لن تجد لأحد منهم وليًا على ما تقتضيه قضية مقابلة الجمع بالجمع من انقسام الآحاد إلى الآحاد.

﴿وَنَحْشُرُهُمْ﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم إيذانًا بكمال الاعتناء بأمر الحشر ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ﴾ حال من الضمير المنصوب، أي: كائنين عليها سخبًا، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ﴾ [القمر، ٤٨/٥٤] أو مشيًا، فقد روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف يمشون على وجوههم؟» قال: «إِنَّ الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»^١.

﴿عُمَيًّا﴾ حال من الضمير المجرور في الحال السابقة ﴿وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾ لا يبصرون ما يُقر أعينهم، ولا ينطقون ما يُقبل منهم، ولا يسمعون ما يُلذَّ مسامعهم، لما قد كانوا في الدنيا لا يستبصرون بالآيات والعبر، ولا ينطقون بالحق ولا يستمعونه. ويجوز أن يحشروا بعد الحساب من الموقف إلى النار موفى القوى والحواس، وأن يحشروا كذلك ثم يعاد إليهم قواهم وحواسهم، فإن إدراكاتهم بهذه المشاعر في بعض المواطن مما لا ريب فيه.

﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ إما حال أو استئناف، وكذا قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ أي: كلما سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم، ولم يبقَ فيهم ما تتعلق به النار وتُحرِّقه^٢، زدناهم توقدًا بأن بدلناهم جلودًا غيرها فعادت مُلتَهَبَةً ومُستعرة.

^١ الحديث بمعناه عن أنس بن مالك في صحيح البخاري، ١٠٩/٨ (٦٥٢٣) وصحيح مسلم، ٢١٦١/٤ (٢٨٠٦) ومعالم التنزيل للبغوي،

١١٣١/٥ والكشاف للزمخشري، ٥١٢/٢.
^٢ ط س: وتحرَّقها. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، لعلَّه صحَّحها بعد نسخ ط س.

ولعل ذلك عقوبة لهم على إنكارهم الإعادة بعد الفناء بتكريرها مرّة بعد أخرى ليزوها عياناً حيث لم يعلموها برهاناً، كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ / أي: ذلك العذاب ﴿جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ﴾ أي: بسبب أنهم ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ العقلية والنقلية الدالة على صحة الإعادة دلالة واضحة، ف﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ و﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ خبره. ويجوز أن يكون مبتدأً ثانياً و﴿بِأَنَّهُمْ﴾ خبره والجملة خبر لـ ﴿ذَلِكَ﴾، وأن يكون ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ بدلاً من ﴿ذَلِكَ﴾ أو بياناً له والخبر هو الظرف.

﴿وَقَالُوا﴾ منكرين أشدّ الإنكار ﴿أَعِزًّا كُنَّا عِظَمًا وَرُفْتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ إما مصدر مؤكّد من غير لفظه، أي: لمبعوثون بعثاً جديداً، وإما حال، أي: مخلوقين مستأنفين.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: ألم يفكروا ولم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ من غير مادة مع عظمها ﴿قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ في الصغر، على أن "المثل" مقحم، والمراد بالخلق الإعادة، كما عُبر عنها بذلك حيث قيل: خلقاً جديداً.

﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ عطْفٌ على ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ فإنه في قوة "قد رأوا"، والمعنى قد علموا أن من قدر على خلق السماوات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم من الإنس وجعل لهم ولبعثهم أجلاً محققاً لا ريب فيه هو القيامة.

﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ﴾ وضع موضع الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد بالمرّة ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ أي: جُحوداً.

﴿قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾

﴿قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ خزائن رزقه التي أفاضها على كافة الموجودات، و﴿أَنْتُمْ﴾ مرتفع بفعل يفسره المذكور، كقول حاتم: «لو ذات سوار

لَطَمْتَنِي»^١ وفائدة ذلك المبالغة والدلالة على الاختصاص. ﴿إِذَا لَا مَسَكْتُمْ﴾ لبخلتم ﴿خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ مخافة النفاق بالإنفاق، إذ ليس في الدنيا أحد إلا وهو يختار النفع لنفسه، ولو آثر غيره بشيء فإنما يؤثره لعوض يفوقه، فإذا هو بخيل بالإضافة إلى جود الله سبحانه.

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ مبالغاً في البخل؛ لأن مبنى أمره على الحاجة والضئيلة بما يحتاج إليه وملاحظة العوض بما يذله.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسُئِلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾^(١٣)

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات الدلالة على نبوته وصحة ما جاء به / من عند الله، وهي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص الثمرات. وقيل: انفجار الماء من الحجر ونشق الطور على بني إسرائيل وانفلاق البحر بدل الثلاث الأخيرة.^٢ ويأباه أن هذه الثلاث لم تكن مُنزلة إذ ذاك، وأن الأولين لا تعلّق لهما بفرعون وإنما أوتيها بنو إسرائيل. وعن صفوان بن عسال^٣ أن يهودياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: «ألا تشركوا به شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الرِّبَا، ولا تمشوا بيريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقدفوا مُحَصَّنَةً، ولا تفرّوا من الزحف، وعليكم خاصّة اليهود ألا تغدوا في السبت»^٤، فقبل اليهودي يده ورجله عليه السلام. ولا يساعده أيضاً ما ذكر،

[٣٩٤و]

١ أحاديث، اشتهر منها رواه حديث المسح على الخفين وفضل العلم والتوبة. يذكر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشرة غزوة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، ٢٦٥/٦ والإصابة لابن حجر، ٤٣٦/٣.

٢ مسند أحمد، ١٢/٣٠ (١٨٠٩٢)؛ سنن الترمذي، ٣٦/٥ (٢٧٣٣)؛ سنن النسائي، ١١١/٧ (٤٠٧٨)؛ الكشاف للزمخشري، ٥١٣/٢.

١ مثل للعرب، ويروى أيضاً: «لو غير ذات سوار لطمتني»، والمعنى لو ظلمني من كان كفئاً لي لهان علي. انظر: مجمع الأمثال للميداني، ١٧٢/٢، ٢٠٢، وهو في الكشاف للزمخشري، ٥١٣/٢، على ما نحن فيه.

٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٢٢/٢.

٣ هو صفوان بن عسال من بني الريض بن زاهر بن عوثان بن زاهر المرادي، سكن الكوفة، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه

ولعلّ جوابه عليه السلام بذلك لما أنه المَهْم للسائل، وقبوله لما أنه كان في التوراة مسطورًا، وقد عُلِم أنه ما علِمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة الوحي.

﴿فَسَلَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ وقرئ: "فَسَلَّ"، أي: فقلنا له: سلّمهم من فرعون؟ وقل له: أرسل معي بني إسرائيل أو سلّمهم عن إيمانهم، أو عن حال دينهم، أو سلّمهم أن يعاضدوك. ويؤيده قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيغة الماضي.^٢ وقيل: الخطاب للنبي عليه السلام، أي: فاسألهم عن تلك الآيات لتزداد يقينًا وطمأنينة أو ليظهر صدقك.^٣ ﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾ متعلّق بـ"قلنا" وبـ"سأل" على القراءة المذكورة وبـ﴿ءَاتَيْنَا﴾، أو بمضمّر هو "يخبروك" أو "اذكر" على تقدير كون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم.

﴿فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ﴾ "الفاء" فصيحة أي: فأظهر عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات وبلغه ما أرسل به، فقال له فرعون: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ / سُحِرْتَ فتخبّط عقلك.

[ظ٣٩٤]

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ (١٣)

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ﴾ يعني الآيات التي أظهرها ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خالقهما ومدبرهما، والتعرّض لربوبيته تعالى لهما للإيدان بآته لا يقدر على إيتاء مثل هاتيك الآيات العظام إلا خالقهما ومدبرهما. ﴿بَصَآئِرٍ﴾ حال من الآيات، أي: بينات مكشوفات تُبصّر صدقي، ولكنك تعاند وتكابر، نحو: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل، ١٤/٢٧]، ومن ضرورة ذلك العلم العلم بآته عليه السلام على كمال رصانة العقل فضلًا عن توهم المسحورية.

١ قرأ بها الكسائي وابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٢٨٣.

١٥١/٢-١٥٢.

٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٢٢/٢.

وقرئ: «عَلِمْتُ»^١ على صيغة التكلم، أي: لقد علمتُ بيقين أن هذه الآيات الباهرة أنزلها الله عز سلطانه فكيف يتوهم أن يحوم حولي سحر؟ ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعُونَ مَثْبُورًا﴾ مصروفًا عن الخير مطبوعًا على الشر، من قولهم: ما تبرك عن هذا؟ أي: ما صرفك؟ أو هالكًا. ولقد قارع عليه السلام ظنه بظنه وشتان بينهما، كيف لا، وظنُّ فرعون إفك مُبين، وظنه عليه السلام يتأخيم اليقين.

﴿فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾^(١٣٣)
 ﴿فَأَرَادَ﴾ أي: فرعون ﴿أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ﴾ أي: يستخفهم ويزعجهم ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ أرض مصر أو من الأرض مطلقًا بالقتل، كقوله: ﴿سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ [الأعراف، ١٢٧/٧]، ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ فعكسنا عليه مكره، واستفزناه وقومَه بالإغراق.

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾^(١٣٤)

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد إغراقهم ﴿لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَكُنُوا الْأَرْضَ﴾ التي أراد أن يستفزكم منها ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ الكرة الآخرة، أو الحياة، أو الساعة، أو الدار الآخرة، أي قيام القيامة ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ مختلطين إياكم وإياهم، ثم نحكم بينكم ونميز سعداءكم من أشقيائكم. واللفيف: الجماعات من قبائل شتى.

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾^(١٣٥)

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ أي: وما أنزلنا القرآن إلا ملتبسًا بالحق المقتضي لإنزاله، وما نزل إلا ملتبسًا بالحق الذي اشتمل عليه، أو / ما أنزلناه من السماء إلا محفوظًا وما نزل على الرسول إلا محفوظًا من تخليط الشياطين، ولعل المراد بيان عدم اعتراء البطلان له أول الأمر وآخره.

[٣٩٥]

١ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٠٩/٢.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ للمطيع بالثواب ﴿وَنَذِيرًا﴾ للعاصي من العقاب، وهو تحقيق لحقيقته بعثته عليه السلام إثر تحقيق حقيقته إنزال القرآن.

﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٦﴾

﴿وَقُرْءَانًا﴾ منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى: ﴿فَرَقْنَاهُ﴾ وقرئ بالتشديد^١ دلالة على كثرة نجومه. ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ على مهل وتثبت، فإنه أيسر للحفظ وأعون على الفهم، وقرئ بالفتح^٢ وهو لغة فيه. ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة ويقع من الحوادث والواقعات.

﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ءَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ١٧﴾

﴿قُلْ﴾ للذين كفروا ﴿ءَامِنُوا بِهِ ءَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ فإن إيمانكم به لا يزيده كمالاً وامتناعكم عنه لا يورثه نقصاً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: العلماء الذين قرأوا الكتب السالفة من قبل تنزيله وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة وتمكنوا من التمييز بين الحق والباطل والمحقق والمبطل، أو رأوا فيها نعتك ونعت ما أنزل إليك ﴿إِذَا يُتْلَىٰ﴾ أي: القرآن ﴿عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ أي: يسقطون على وجوههم ﴿سُجَّدًا﴾ تعظيماً لأمر الله تعالى، أو شكراً لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من بعثتك.

وتخصيص "الأذقان" بالذكر للدلالة على كمال التذلل، إذ حينئذ يتحقق الخُروار عليها، وإيثار "اللام" للدلالة على اختصاص الخُروار بها، كما في قوله:

١ قراءة شاذة، مروية عن أبي وابن عباس ومجاهد وابن مقسم والحسن وقتادة والزعفراني وابن محيصن وخميد وأبان عن عاصم والشافعي عن ابن كثير. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨١. المغني في القراءات للثوزاوازي، ص ١١٤٥.

٢ قراءة شاذة، مروية عن قتادة والزعفراني والضحاك وأبان عن عاصم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨١. المغني في القراءات للثوزاوازي، ص ١١٤٦.

فَخَرُّ صَرِيحًا لِلْيَدِينِ وَلِلْفَمِ^١

وهو تعليل لما يفهم من قوله تعالى: ﴿عَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ من عدم المبالاة بذلك، أي: إن لم تؤمنوا به فقد آمن به أحسن إيمان من هو خير منكم. ويجوز أن يكون تعليلًا لـ ﴿قُلْ﴾ على سبيل التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل: تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكثر بإيمانهم وإعراضهم.

﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾^(١٣٨)

﴿وَيَقُولُونَ﴾ في سجودهم ﴿سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾ عما يفعل الكفرة من التكذيب، أو عن خلف وعده ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ ﴿إِنْ﴾ مخففة من المثقلة، و"اللام" فارقة، أي: إن الشأن هذا.

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾^(١٣٩)

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ / كَرَّرَ الْخُرُورَ لِلْأَذْقَانِ لاختلاف السبب فإن الأول لتعظيم أمر الله تعالى أو الشكر لإنجاز الوعد، والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله. ﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾ أي: القرآن بسماعهم ﴿خُشُوعًا﴾ كما يزيدهم علمًا ويقينًا بالله تعالى.

[٣٩٥ ظ]

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾^(١٤٠)

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ نزل حين سمع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا الله يا رحمن»، فقالوا: إنه ينهانا عن عبادة إلهين،

١ عجز بيت، صدره:

التفسير البسيط للواحدى، ٥٠٧/١٣، والكشاف
لزمخشري، ٥١٥/٢. وانظر تفصيل الكلام عليه
في شرح أبيات المغني للبغدادي، ٢٨٦/٤-٢٩١.

تناوله بالرمح ثم اتنى له
البيت لجابر بن حنّى التغلبي في المفضليات
للضبي، ص ٢١٢ والعجز بلا نسبة في

وهو يدعو إليها آخر. وقالت اليهود: إِنَّكَ لَتَقِيلُ ذِكْرَ "الرحمن" وقد أكثره الله تعالى في التوراة. والمراد على الأول هو التسوية بين اللفظين بأنهما عبارتان عن ذات واحدة وإن اختلف الاعتبار، والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود، وعلى الثاني أنهما سَيَّان في حُسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود، وهو أوفق لقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾.

والدعاء بمعنى التسمية، وهو يتعدى إلى مفعولين حُذف أولهما استغناء عنه. و﴿أَوْ﴾ للتخيير. والتنوين في ﴿أَيَّامًا﴾ عوض عن المضاف إليه، و﴿مَا﴾ مزيدة لتأكيد ما في "أَيَّ" من الإبهام. والضمير في ﴿لَهُ﴾ للمسمى؛ لأن التسمية له لا للاسم. وكان أصل الكلام أيًا ما تدعوا فهو حسن، فوضع موضعه ﴿فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه، إذ حُسن جميع أسمائه يستدعي حُسن ذينك الاسمين، وكونها حُسنى لدلالاتها على صفات الكمال من الجلال والجمال والإكرام.

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ أي: بقراءة صلاتك، بحيث تُسمع المشركين، فإن ذلك يحملهم على السب واللغو فيها، ﴿وَلَا تُخَافُتْ بِهَا﴾ أي: بقراءتها بحيث لا تُسمع مَنْ خلفك مِنَ المؤمنين، ﴿وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: بين الجهر والمخافة على الوجه المذكور ﴿سَبِيلًا﴾ أمرًا وسطًا قُضدًا، فإن خير الأمور أوسطها. والتعبير عن ذلك بـ"السبيل" باعتبار أنه أمر يتوجّه إليه المتوجّهون ويؤمّه المقتدون ويوصلهم إلى المطلوب.

ورُوي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفّ ويقل: «أناجي ربّي وقد علِم حاجتي»، وعمر رضي الله عنه / كان يجهر بها ويقول: «أطرّد الشيطان وأوقظ الوسنان». فلما نزلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع قليلًا وعمر أن يخفّ قليلًا^١. وقيل: المعنى لا تجهر بصلاتك كلّها ولا تُخافت بها بأسرها وابتغ بين ذلك سبيلًا بالمخافة نهارًا والجهر ليلاً. وقيل:

لليضاوي، ٢/٣٢٤-٣٢٥.

^١ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٥/١٣٢ والكشاف للزمخشري، ٢/٥١٦؛ وأنوار التنزيل

بصلاتك بدعائك.^١ وذهب قوم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف، ٥٥/٧].^٢

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا ۝﴾

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ كما تزعم اليهود والنصارى وبنو مليح، حيث قالوا: عزيز ابن الله، والمسيح ابن الله، والملائكة بنات الله، تعالى عن ذلك علواً كبيراً. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ أي: الألوهية، كما يقوله الثنوية القائلون بتعدد الآلهة. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ ناصر ومانع منه لا عزازه به، أو لم يوال أحداً من أجل مدلة ليدفعها به.

وفي التعرض في أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة إيذاناً بأن المستحق للحمد من هذه نعوته دون غيره؛ إذ بذلك يتم الكمال والقدرة التامة على الإيجاد. وما يتفرع عليه من إفاضة أنواع النعم وما عداها ناقص مملوك نعمة أو منعم عليه، ولذلك عطف عليه قوله تعالى: ﴿وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا﴾، وفيه تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التنزيه والتمجيد واجتهد في الطاعة والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور في ذلك. روي أنه عليه السلام كان إذا فصح^٣ الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية.^٤ وعنه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة بني إسرائيل فرَّق قلبه عند ذكر الوالدین كان له قنطار في الجنة»،^٥ والقنطار: ألف أوقية ومائتا أوقية.

الحمد لله سبحانه، وله الكبرياء والعظمة والجبروت.^٦

للواحدي، ٩٣/٣ (الإسراء، ١/١٧)؛ والكشاف للزمخشري، ٥١٦/٢. وهو جزء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١. وفي هامش م: إلى هنا انتهت المطالعة بفضل عَزَّ سلطانه، في ٨ ربيع الأول لسنة سبع وخمسين وتسعمائة، حامداً ومُكَبِّراً ومُصَلِّياً.

١ القولان في الكشاف للزمخشري، ٥١٦/٢.
٢ الكشاف للزمخشري، ٥١٦/٢.
٣ كذا في الأصول، وفي المصادر: أفصح.
٤ عمل اليوم والليلة لابن الثني، ص ٣٧٤ (٤٢٤)؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٥١٤/١٦؛ الكشاف للزمخشري، ٥١٦/٢.
٥ بلفظ قريب في الكشف والبيان للثعلبي، ١٧٤/١٦ (الإسراء، ١/١٧)؛ والتفسير الوسيط

/ سورة الكهف

مَكِّيَّة،^١ قال ابن عباس: غير آيتين،^٢ وهي ٣ مائة وعشر آيات.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿الْكِتَابَ﴾ أي: الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف بذلك من بين الكتب الحقيقي باختصاص اسم الكتاب به، وهو عبارة عن جميع القرآن أو عن جميع المنزّل حيثنذ، كما مرّ مرارًا.

وفي وصفه تعالى بالموصول إشعارٌ بعلّية ما في حيز الصلة لاستحقاق الحمد، وإيدانٌ بعظم شأن التنزيل الجليل، كيف لا، وعليه يدور فلك سعادة الدارين. وفي التعبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبد مضافًا إلى ضمير الجلالة تنبيهٌ على بلوغه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى معارج العبادة، وتشريف له أيُّ تشريف، وإشعارٌ بأنَّ شأن الرسول أن يكون عبدًا للمرسّل، لا كما زعمت النصارى في حقّ عيسى عليه السلام.

وتأخير المفعول الصريح عن الجارّ والمجرور مع أنّ حقّه التقديم عليه، ليتّصل به قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ أي: شيئًا من العوج بنوع اختلال في النظم وتنافٍ في المعنى أو انحراف عن الدعوة إلى الحقّ، وهو في المعاني كالعوج في الأعيان، وأمّا قوله تعالى: ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه، ١٠٧/٢٠]، مع كون الجبال من الأعيان فللدلالة على انتفاء ما لا يُدرَك من العوج بحاسة البصر؛ بل إنّما يوقّف عليه بالبصيرة بواسطة استعمال المقاييس الهندسيّة،

^٢ س - قال ابن عباس غير آيتين، وهي.

^١ ط س + وهي مئة وإحدى عشرة آية.

^٢ انظر: تفسير الرازي، ٤٢١/٢١.

ولما كان ذلك مما لا يُشعر به بالمشاعر الظاهرة عُذَّ مِنْ قَبِيلِ مَا فِي الْمَعَانِي.
وقيل: الفتحُ في اعوجاجِ المنتصب كالعود والحائط، والكسرُ في اعوجاج غيره
عينًا كان أو معنى.

﴿قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَكْثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ﴾^١

﴿قَيِّمًا﴾ بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد على ما ينبئ عنه ما بعده مِنْ
الإنذار والتبشير، فيكون وصفًا له بالتكميل بعد وصفه بالكمال، أو على ما قبله
مِنَ الكتب السماوية شاهدًا بصحتها ومهيمنًا عليها أو متناهيا في الاستقامة،
فيكون تأكيدًا لما دلَّ عليه نفْيُ الْعُوجِ مع إفادة كون ذلك مِنْ صفاته الذاتية
اللازمة له حسبما تنبئ عنه الصيغة، لا أَنَّهُ نُفِيَ عنه الْعُوجُ مع كونه مِنْ شأنه.
وانتصابه على تقدير كون الجملة المتقدمة معطوفة على الصلة بمضمر
ينبئ عنه نفْيُ الْعُوجِ، تقديره: جعله قَيِّمًا، وإما على تقدير كونها حالية، فهو
على الحالِية مِنْ «الْكِتَابِ»^٢؛ إذ لا فصلَ حيثُذ بين أبعاض المعطوف عليه
بالمعطوف. / وقُرئ: «قَيِّمًا»^٣. [و٣٩٧]

﴿لِيُنْذِرَ﴾ متعلِّق بـ﴿أَنْزَلَ﴾^٤، والفاعل ضمير الجلالة كما في الفعلين
المعطوفين عليه. والإطلاق عن ذكر المفعول الأول للإيذان بأنَّ ما سيق له
الكلام هو المفعول الثاني، وأنَّ الأول ظاهر لا حاجة إلى ذكره، أي: أنزل
الكتاب لينذر بما فيه الذين كفروا به. ﴿بَأْسًا﴾ أي: عذابًا ﴿شَدِيدًا مِمَّنْ لَّدُنْهُ﴾
أي: صادرًا مِنْ عنده نازلًا مِنْ قَبْلِهِ بمقابلة كفرهم وتكذيبهم، وقُرئ: «مِنْ
لَّدُنْهِ» بسكون الدال مع إشماع الضمة وكسْرِ النون لالتقاء الساكنين وكسْرِ
الهاء للإتباع.

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبان بن تغلب والأعمش.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الرفاعي عن يحيى. شواذ

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨١؛ شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٨٤.

القراءات للكرمانى، ص ٢٨٤.

﴿وَيُبَشِّرُ﴾ بالتشديد، وقرئ بالتخفيف^١ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: المصدقين به ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ الأعمال الصالحة التي بُيِّنَتْ في تضاعيفه. وإيثار صيغة الاستقبال في الصلة للإشعار بتجدد الأعمال الصالحة واستمرارها، وإجراء الموصول على موصوفه المذكور لما أنَّ مدار قبول الأعمال هو الإيمان. ﴿أَنَّ لَهُمْ﴾ أي: بأنَّ لهم بمقابلة إيمانهم وأعمالهم المذكورة ﴿أَجْرًا حَسَنًا﴾ هو الجنة وما فيها من المثوبات الحسنى.

﴿مَكِثِينَ﴾ حال من الضمير المجرور في ﴿لَهُمْ﴾^٢. ﴿فِيهِ﴾ أي: في ذلك الأجر ﴿أَبَدًا﴾ من غير انتهاء، أي: خالدين فيه، وهو نصب على الظرفية لـ ﴿مَكِثِينَ﴾. وتقديم "الإنذار" على "التبشير" لإظهار كمال العناية بزجر الكفار عما هم عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية.

وتكرير الإنذار بقوله تعالى: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ متعلقًا بفرقة خاصة ممن عمه الإنذار السابق من مستحقّي البأس الشديد للإيذان بكمال فظاعة حالهم لغاية شناعة كفرهم وضلالهم، أي: وينذر من بين سائر الكفرة هؤلاء المتفوهين بمثل هاتيك العظيمة خاصة، وهم كفار العرب الذين يقولون: الملائكة بنات الله تعالى، واليهود القائلون: عزيز ابن الله، والنصارى القائلون: المسيح ابن الله.

وترك إجراء الموصول على الموصوف، كما فعل في قوله تعالى: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء، ٩/١٧] للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه، وإيثار صيغة الماضي في الصلة للدلالة / على تحقق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق. وجعل المفعول المحذوف فيما سلف عبارة عن هذه الطائفة يؤدّي إلى خروج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد، وتعميم الإنذار هناك للمؤمنين أيضًا بحمله على معنى مجرد الإخبار بالخبر الضار من غير اعتبار حلول المنذر به على المنذر، كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [يونس، ٢/١٠] يُفْضِي إلى خلو النظم الكريم عن الدلالة

^١ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ^٢ في الآية السابقة.

على حلول البأس الشديد على مَنْ عدا هذه الفرقة. ويجوز أن يكون الفاعل في الأفعال الثلاثة ضمير ﴿الْكَتَبَ﴾^١، أو ضمير الرسول عليه السلام.

﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ فَلَعَلَّكَ بِخَعِّقِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝﴾

﴿مَا لَهُمْ بِهِ﴾ أي: باتخاذ سبحانه وتعالى ولذا ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ مرفوع على الابتداء أو الفاعلية لاعتماد الظرف، و﴿مِنْ﴾ مزيدة لتأكيد النفي، والجملة حالية أو مستأنفة لبيان حالهم في مقالهم، أي: ما لهم بذلك شيء من علم أصلاً، لا لإخلالهم بطريقه مع تحقيق المعلوم أو إمكانه؛ بل لاستحالته في نفسه ﴿وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾ الذين قلدوهم فتأهوا جميعاً في تيه الجهالة والضلالة. أو ما لهم علم بما قالوه أهو صواب أم خطأ؟ بل إنما قالوه رمياً بقول عن عمى وجهالة من غير فكر وروية، كما في قوله تعالى: ﴿وَحَرِّقُوا آلَ بَنِي نِازِكٍ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام، ١٠٠/٦]، أو بحقيقة ما قالوه وبعظم رتبته في الشناعة كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطِرْنَ﴾ [الآيات [مريم، ٨٨/١٩-٩٠]، وهو الأنسب بقوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً﴾ أي: عظمت مقالته هذه في الكفر والافتراء لما فيها من نسبته سبحانه إلى ما لا يكاد يليق بكبرياء جنبه.^٢

والفاعل في ﴿كَبُرَتْ﴾ إما ضمير المقالة المدلول عليها بـ﴿قَالُوا﴾^٣، و﴿كَلِمَةً﴾ نصب على التمييز، أو ضمير مُبْهَم مفسر بما بعده من النكرة المنصوبة تمييزاً كـ"بئس رجلاً"، والمخصوص بالذم محذوف، تقديره: كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم. وقرئ: "كَبُرَتْ" بإسكان الباء مع إشمام الضم، وقرئ: "كَلِمَةً" بالرفع.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعيسى بن عمر

وابن محيصن وابن أبي عبله وأبو حنيفة وخميد والزعفراني. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨١

شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٨٤، المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٤٩.

^١ الكهف، ١/١٨.

^٢ م ط س: بجناب كبريائه [صَحَّحَ فِي هَامِشٍ م].

^٣ في الآية السابقة.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

للكرمانلي، ص ٢٨٤.

﴿تَخْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِمُ﴾ صفة لـ "الكلمة" مفيدة لاستعظام اجترائهم على التفوه بها. وإسناد الخروج إليها مع أن الخارج هو الهواء المتكثف بكيفية الصوت لملاسته بها. ﴿إِنْ يَقُولُونَ﴾ ما يقولون في ذلك الشأن ﴿إِلَّا كَذِبًا﴾^١ إلا قولاً كذباً لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلاً، والضميران لهم ولآبائهم.

مثّل حاله عليه السلام في شدة الوجد على إعراض القوم وتوليهم عن الإيمان بالقرآن وكمال التحسر عليهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ما يحبّه عند مفارقة أحبّته تأسفاً على مفارقتهم وتلهفاً على مهاجرتهم، فقل على طريقة التمثيل حنناً له عليه السلام على الحذر والإشفاق من ذلك: ﴿فَلَعَلَّكَ بَخْعٌ﴾ أي: مهلك ﴿نَفْسَكَ عَلَى آثَرِهِمْ﴾ غمّاً ووجداً على فراقهم. وقرئ بالإضافة.^٢

﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ﴾ أي: القرآن الذي غيّر عنه في صدر السورة بـ ﴿الْكِتَابِ﴾.^٣ وجواب الشرط محذوف ثقةً بدلالة ما سبق عليه. وقرئ: بـ "أن" المفتوحة، أي: لأن لم يؤمنوا، فإعمال ﴿بَخْعٌ﴾ بحمله على حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة كما في قوله عز وجل: ﴿بَسِطْ ذِرَاعَيْهِ﴾ [الكهف، ١٨/١٨]. ﴿أَسْفًا﴾ مفعول له لـ ﴿بَخْعٌ﴾، أي: لفزط الحزن والغضب، أو حالاً ممّا فيه من الضمير، أي: متأسفاً عليهم. ويجوز حمل النظم الكريم على الاستعارة التبعية بجعل التشبيه بين أجزاء الطرفين لا بين الهيئتين المنتزعتين منهما كما في التمثيل. وقد مرّ تحقيقه في تفسير قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة، ٧/٢].

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوهُمْ أَتَيْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ﴾

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴾ استئناف وتعليل لما في "لعل" من معنى الإشفاق، أي: إنا جعلنا ما عليها ممّن عدا من وجه إليه التكليف من الزخارف حيواناً كان أو نباتاً أو معدناً، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة، ٢٩/٢].

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

^٢ س + أي.

القراءات للكرماني، ص ٢٨٥.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

^٤ في الآية السابقة.

القراءات للكرماني، ص ٢٨٥.

^٥ ط س: جعل.

^٦ الكهف، ١٨/١.

﴿زِينَةً﴾ مفعول ثانٍ للجعل إن حُمِلَ على معنى التصيير، أو حال إن حُمِلَ على معنى الإبداع. و"اللام" في ﴿لَهَا﴾ إمّا متعلّقة بـ﴿زِينَةً﴾، أو بمحذوف هو صفة لها، أي: كائنة لها، أي: لِيَتَمَتَّعَ بِهَا النَّاظِرُونَ مِنَ الْمَكْلُفِينَ وَيَتَفَعَّلُوا بِهَا نَظَرًا وَاسْتِدْلَالًا، فَإِنَّ الْحَيَاتِ وَالْعَقَارِبَ مِنْ حَيْثُ تَذَكِيرُهُمَا لِعَذَابِ الْآخِرَةِ مِنْ قَبِيلِ الْمَنَافِعِ؛ بَلْ كُلُّ حَادِثٍ دَاخِلٌ تَحْتَ الزَّيْنَةِ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهُ عَلَى وَجُودِ الصَّانِعِ وَوَحْدَتِهِ، فَإِنَّ الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ أَيْضًا مِنْ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ بَلْ أَعْظَمُهَا، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنَهُمْ مِنْ جَمَلَةِ الْمَكْلُفِينَ، فَإِنَّهُمْ مِنْ جِهَةِ انْتِسَابِهِمْ إِلَى أَصْحَابِهِمْ دَاخِلُونَ تَحْتَ الزَّيْنَةِ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهِمْ مَكْلُفِينَ دَاخِلُونَ تَحْتَ الْإِبْتِلَاءِ.

﴿لِيَنْبَلُوهُمْ﴾ متعلّق بـ﴿جَعَلْنَا﴾، / أي: جعلنا ما جعلنا لِنُعَامِلَهُمْ مَعَامِلَةً مِّنْ يَخْتَبِرُهُمْ ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ فَنُجَازِيهِمْ بِالشَّوَابِ وَالْعِقَابِ حَسْبَمَا تَبَيَّنَ الْمُحْسِنُ مِنَ الْمُسِيءِ، وَامْتَاذَتْ طَبَقَاتُ أَفْرَادِ كُلِّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ حَسَبَ امْتِيَازِ مَرَاتِبِ عُلُومِهِمُ الْمَتَرَبِّيَّةِ عَلَى أَنْظَارِهِمْ وَتَفَاوُتِ دَرَجَاتِ أَعْمَالِهِمُ الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي مَطَالَعِ سُورَةِ هُودٍ.^١

[٣٩٨ظ]

و"أي" إمّا استفهاميّة مرفوعة بالابتداء و﴿أَحْسَنُ﴾ خبرها، والجملة في محلّ النصب معلّقة لفعل البلوى؛^٢ لما فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته كـ"السؤال" و"النظر"، ولذلك أُجْرِيَ مُجْرَاهُ بِطَرِيقِ التَّمْثِيلِ أَوْ الِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ، وَإِمَّا مَوْصُولَةً^٣ بِمَعْنَى "الذي" و﴿أَحْسَنُ﴾ خبرٌ مُبْتَدَأٌ مُضْمَرٌ، والجملة صلة لها، وهي في حيزِ النصب بدلًا من مفعول ﴿لِيَنْبَلُوهُمْ﴾، والتقدير: لِنَبْلُوَ الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ عَمَلًا، فحَيْثُ يُدْرِكُ أَنَّ يَكُونُ الضَّمَّةُ فِي ﴿أَيُّهُمْ﴾ لِلْبِنَاءِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ [مريم، ٦٩/١٩] عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ، لِتَحَقُّقِ شَرْطِ الْبِنَاءِ الَّذِي هُوَ الْإِضَافَةُ لَفْظًا وَحَذْفُ صَدْرِ الصَّلَةِ، وَأَنْ تَكُونَ لِلْإِعْرَابِ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ شَرْطٌ لَجَوَازِ الْبِنَاءِ لَا لَوْجُوبِهِ.

^١ وفي هامش م: عند قوله تعالى: ﴿لِيَنْبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود، ٧/١١]. «منه».

^٢ وفي هامش م: أي مُصَحَّحَةٌ لتعقيبه بحرف

الاستفهام، كما ذُكر في سورة هود. «منه». | في تفسير الآية السابعة منها.

^٣ السياق: "أي" إمّا استفهاميّة... وإمّا موصولة...

وحُسن العمل: الزهد فيها وعدم الاغترار بها والقناعة باليسير منها وصرفها على ما ينبغي والتأمل في شأنها وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقها والتمتع بها حسبما أذن له الشرع وأداء حقوقها والشكر لها، لا اتخاذها وسيلة إلى الشهوات والأغراض الفاسدة، كما يفعله الكفرة وأصحاب الأهواء.

وإيراد صيغة التفضيل مع أنَّ الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقيح أيضًا لا إلى الحسن والأحسن فقط، للإشعار بأنَّ الغاية الأصلية للجعل المذكور إنما هو ظهور كمال إحسان المحسنين، على ما حُقِّق في تفسير قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود، ٧/١١].

﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾^١

﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ﴾ فيما سيأتي عند تنامي عُمر الدنيا ﴿مَا عَلَيْهَا﴾ من المخلوقات قاطبة بإفنائها بالكلية، وإنما أُظهر في مقام الإضمار لزيادة التقرير، أو لإدراج المكلفين فيه.

﴿صَعِيدًا﴾ مفعول ثانٍ للجعل، والصعيد: التراب أو وجه الأرض. قال أبو عبيدة: هو المستوي من الأرض.^١ وقال الزجاج: «هو الطريق الذي لا نبات فيه».^٢ ﴿جُرُزًا﴾ ترابًا لا نبات فيه / بعد ما كان يتعجب من بهجته النُّظار ويتشرف بمشاهدته الأبصار، يقال: أرض جرُز: لا نبات فيها، وسنة جرُز: لا مطر فيها. قال الفراء: جُرَزَت الأرض فهي مجروزة، أي: ذهب نباتها بقُحط أو جراد، ويقال: جرَزها الجراد والشاة والإبل إذا أكلت ما عليها.^٣

وهذه الجملة لتكميل ما في السابقة من التعليل، والمعنى: لا تحزن بما عاينت من القوم من تكذيب ما أنزلنا عليك من الكتاب، فإننا قد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياء زينة لها لنختبر أعمالهم فتُجازيهم بحسبها، وإنَّا لمُفنون جميع ذلك عن قريب ومُجازون لهم بحسب أعمالهم.

^١ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة، ٣٩٣/١، وعنه في اللباب لابن عادل، ٤٢٩/١٢.

^٢ انظر: معاني القرآن للفراء، ١٣٤/٢، وعنه في اللباب لابن عادل، ٤٢٩/١٢.

^٣ معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ٢٦٩/٣، وعنه في اللباب لابن عادل، ٤٢٩/١٢.

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ①﴾

﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد إنكار حُسابان أمته. و﴿أَمْ﴾ منقطعة مقدرة بـ"بل" التي هي للانتقال من حديث إلى حديث لا للإبطال، وبهمزة الاستفهام عند الجمهور، وبـ"بل" وحدها عند غيرهم، أي: بل أحسبت ﴿أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا﴾ في بقائهم على الحياة مدة طويلة من الدهر، ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ من بين آياتنا التي من جملتها ما ذكرناه من جعل ما على الأرض زينة لها للحكمة المشار إليها، ثم جعل ذلك كله صعيدًا جزرًا كأن لم تغن بالأمس.

﴿عَجَبًا﴾ أي: آية ذات عجب، ووضعا له موضع المضاف، أو وصفًا لذلك بالمصدر مبالغة. وهو خبرٌ لـ ﴿كَانُوا﴾ و﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ حال منه، والمعنى أن قصتهم وإن كانت خارقة للعادات ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الآيات التي من جملتها ما ذكر من تعجيب خلق الله تعالى؛ بل هي عندها كالنزر الحقير.

و﴿الْكَهْفِ﴾: الغار الواسع في الجبل. و﴿الرَّقِيمِ﴾: كلبهم. قال أمية بن أبي الصلت^١:
وليس بها إلا الرقيم مجاورًا وصيدهم والقوم في الكهف همذ^٢

وقيل: هو لوح رصاصي أو حجري رُقمت فيه أسماءهم وجعل على باب الكهف. وقيل: هو الوادي الذي فيه الكهف، فهو من رُقمة الوادي، أي: جانبه. وقيل: الجبل. وقيل: قريتهم. وقيل: مكانهم بين غُضبان^٣ وأيلة^٤

١ ٤٥٠/١؛ والأعلام للزركلي، ٢/٢٣.

٢ البيت لأمية في ديوانه، ص ٣٧٥؛ وهو له في الكشف للزمخشري، ٢/٥١٩؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٢٨.

٣ وفي هامش م: اسم جبل. «منه». | جبل غُضبان: جبل في أطراف الشام، بينه وبين أيلة مكان أصحاب الكهف، انظر: معجم البلدان للحموي، ٤/٢٠٦.

٤ وفي هامش م: هي القرية التي كانت حاضرة البحر. «منه». | أيلة: بالفتح، مدينة على ساحل <

١ هو أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسي (ت. ٦٢٦/٥٥ م). أمه رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف. شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف. قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله عز وجل ورغب عن عبادة الأوثان. وكان يخبر أن نبيا يبعث ويؤمل أن يكون هو ذلك النبي، فلما بلغه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كفر حسدا له، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شعره قال: آمن شعره وكفر قلبه. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة،

دون فلسطين.^١ وقيل: أصحاب الرقيم آخرون، وكانوا ثلاثة انطبق عليهم الغار فنجوا / بذكر كل منهم أحسن عمله،^٢ على ما فُصل في الصحيحين.^٣ [٣٩٩ظ]

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾^٤
 ﴿إِذْ أَوَى﴾ ظرف لـ ﴿عَجَبًا﴾ لا لـ ﴿حَسِبْتَ﴾، أو مفعول لـ "اذكُرْ" أي: حين التجأ ﴿الْفِتْيَةُ﴾ أي: أصحاب الكهف. أثر الإظهار على الإضمار لتحقيق ما كانوا عليه في أنفسهم من حال الفتوة، فإنهم كانوا فتية من أشرف الروم أرادهم دقيانوس على الشرك فهربوا منه بدينهم، ولأن صاحبة الكهف من فروع التجائهم إلى الكهف، فلا يناسب اعتبارها معهم قبل بيانه. ﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾ بجبلهم بنجلوس^٥ واتخذوه مأوى.

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ﴾ من خزائن رحمتك الخاصة المكنونة عن عيون أهل العادات، فـ ﴿مِن﴾ ابتدائية متعلقة بـ ﴿آتِنَا﴾، أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله الثاني قُدمت عليه لكونه نكرة، ولو تأخرت لكانت صفة له أي: آتينا كائنة من لدنك. ﴿رَحْمَةً﴾ خاصة تستوجب المغفرة والرزق والأمن من الأعداء، ﴿وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا﴾ الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار والمثابرة على طاعتك. وأصل التهئية إحداث هيئة الشيء، أي: أصلح ورتب وأتمم لنا من أمرنا ﴿رَشَدًا﴾ إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه، وكلا الجارين متعلق بـ ﴿هَيِّئْ﴾ لاختلافهما في المعنى.

وتقديم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر بتقديم أحواله، فإن تأخير ما حقه التقديم عما هو من أحواله المرغبة فيه، كما يورث شوق السامع إلى وروده، ينبئ عن كمال رغبة المتكلم فيه

^١ هذه الأقوال جميعها في الكشف للزمخشري، ٥١٩/٢.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٢٩/٢.

^٣ صحيح البخاري، ٩١/٣ (٢٢٧٢)؛ صحيح مسلم، ٢٠٩٩/٤ (٢٧٤٣).

^٤ وفي هامش م: كذا في تفسير الكواشي. «منه». | تفسير الكواشي، ٢٨٩ ظ.

» بحر القلزم [البحر الأحمر] مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام، وقيل: مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزم، وقيل: هي مدينة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت. انظر: معجم البلدان للحموي، ٢٩٢/١.

واعتنائه بحصوله لا محالة، وكذا الكلام في تقديم قوله تعالى: ﴿مِنْ لَّدُنْكَ﴾ على تقدير تعلّقه بـ ﴿ءَاتَيْنَا﴾. وتقديم ﴿لَنَا﴾ على ﴿مِنْ أَمْرِنَا﴾^١ للإيذان من أول الأمر بكون المستول مرغوباً فيه لديهم، أو اجعل أمرنا رشداً كله على أن ﴿مِنْ﴾ تجريدية مثلها في قولك: "رأيتُ منك أسداً".

﴿فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾

﴿فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ﴾ أي: أنماهم على طريقة التمثيل المبني على تشبيه الإنامة الثقيلة المانعة عن وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها. وتخصيص الآذان بالذكر مع اشتراك سائر المشاعر لها في الحجب عن الشعور عند النوم لما أنّها المحتاج إلى الحجب عادة، إذ هي الطريقة للتيقظ غالباً لاسيما عند انفراد النائم واعتزاله عن الخلق. وقيل: الضرب على الآذان كناية عن الإنامة الثقيلة.^٢ وحمله على تعطيلها كما في قولهم: "ضرب الأمير على يد الرعية"، أي: منعهم من التصرف،^٣ مع عدم ملاءمته لما سيأتي من البعث لا يدلّ على النوم مع أنّه المراد قطعاً.

و"الفاء" في ﴿فَضْرَبْنَا﴾ كما في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ [الأنبياء، ٧٦/٢١] بعد قوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَى﴾، فإنّ الضرب المذكور وما ترتّب عليه من التقلب ذات اليمين وذات الشمال والبعث وغير ذلك إيتاء رحمة لدنيّة خافية عن أبصار المتمسّكين بالأسباب العادية استجابة لدعوتهم.

﴿فِي الْكَهْفِ﴾ ظرف مكان لـ ﴿ضَرَبْنَا﴾. ﴿سِنِينَ﴾ ظرف زمان له باعتبار بقائه

لا ابتدائه. ﴿عَدَدًا﴾ أي: ذوات عدد / أو تُعَدّ عدداً على أنّه مصدر، أو معدودة [٤٠٠] على أنّه بمعنى المفعول. ووصف السنين بذلك إمّا للتكثير وهو الأنسب بإظهار كمال القدرة، أو للتقليل وهو الأليق بمقام إنكار كون القصة عجباً من بين سائر الآيات العجيبة، فإنّ مدّة لبثهم كبعض يوم عنده عزّ وجلّ.

^٢ هذا القول منقول عن قُطْرُب في تفسير القرطبي،

٣٦٣/١٠.

^١ ط س: لدنا.

^٢ كذا في فتوح الغيب للطبري، ٤١٦/٩.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝﴾

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ أي: أيقظناهم من تلك النومة الثقيلة الشبيهة بالموت ﴿لِنَعْلَمَ﴾ بنون العظمة، وقرئ بالياء مبنيا للفاعل^١ بطريق الالتفات. وأيما ما كان فهو غاية للبعث:

لكن لا بجعل العلم مجازاً من الإظهار والتمييز، أو بحمله على ما يصح وقوعه غاية للبعث الحادث من العلم الحالي الذي يتعلّق به الجزاء، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة، ١٤٣/٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [آل عمران، ١٤٠/٣]، ونظائرهما التي يتحقّق فيها العلم بتحقيق متعلّقه قطعاً، فإنّ تحويل القبلة قد ترتّب عليه تحزّب الناس إلى متبّع ومنقلب، وكذا مداولة الأيّام بين الناس ترتّب عليه تحزّبهم إلى الثابت على الإيمان والمتزلزل فيه، وتعلّق بكلّ من الفريقين العلم الحالي والإظهار والتمييز، وأما بغث هؤلاء فلم يترتّب عليه تفرّقهم إلى المحصّي وغيره حتّى يتعلّق بهما العلم أو الإظهار والتمييز ويتسنّى نظم شيء من ذلك في سلك الغاية، وإنّما الذي ترتّب عليه تفرّقهم إلى مقدّر تقديرًا غير مصيب ومفوّض إلى العلم الربّاني، وليس شيء منهما من الإحصاء في شيء.

بل بحمل النظم الكريم على التمثيل^٢ المبني على جعل العلم عبارة عن الاختبار مجازاً بطريق إطلاق اسم المسبّب على السبب، وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل المختبر به عن المختبر قطعاً، بل قد يكون لإظهار عجزه عنه على سنن التكاليّف التعجيزيّة، كقوله تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِمَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة، ٢٥٨/٢]، وهو المراد ههنا، فالمعنى: بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم.

﴿أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ أي: الفريقين المختلفين في مدّة لبثهم بالتقدير والتفويض كما سيأتي ﴿أَحْصَى﴾ أي: أضبط ﴿لِمَا لَبِثُوا﴾ أي: للّبثهم ﴿أَمَدًا﴾ أي: غاية فيظهر لهم عجزهم ويفوّضوا ذلك إلى العليم الخبير، ويتعرّفوا حالهم وما صنّع الله تعالى بهم

١ قراءة شاذّة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ٢ السياق: لكن لا بجعل العلم مجازاً... بل بحمل

النظم...

مِنْ حِفْظِ أَبدَانِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ فَيَزِدَادُوا يَقِينًا بِكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ، وَيَسْتَبْصِرُوا بِهِ أَمْرَ الْبَعْثِ وَيَكُونُ ذَلِكَ لَطْفًا لِمُؤْمِنِي زَمَانِهِمْ وَآيَةً بَيِّنَةً لِكُفَّارِهِمْ.

وقد اقتصر ههنا من تلك الغايات الجليلة على ذكر مبدئها الصادر عنه عز وجل، وفيما سيأتي على ما صدر عنهم من التساؤل المؤدّي إليها، وهذا أولى من تصوير التمثيل بأن يقال: بعثناهم بَعَثَ مَنْ يريد أن يعلم... إلخ، حسبما وقع في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [آل عمران، ١٤٠/٣] على أحد الوجوه حيث حُمل على معنى: فعلنا ذلك ففعل مَنْ يريد أن يعلم مَنْ الثابت على الإيمان من غير الثابت، إذ ربّما يتوهّم منه استلزام الإرادة لتحقيق المراد، فيعود المحذور فيُضار إلى جعل إرادة العلم عبارة عن الاختبار، فاختر واختر. هذا وقد قرئ: "لِيُعْلَمَ" مبنيًا للمفعول^١ ومبنيًا للفاعل^٢ من الإعلام على أنّ المفعول الأول محذوف، والجملة المصدّرة بـ(أَيُّ) في موقع المفعول الثاني فقط إن جعل العلم عرفانيًا، وفي موقع المفعولين إن جعل يقينيًا، أي: لِيُعْلَمَ الله الناس أَيُّ الحزبين أحصى... إلخ، وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ أحد الحزبين الفتيّة والآخر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكًا بعد ملك. ^٣ وقيل: كلاهما من غيرهم. والأوّل هو الأظهر، فإنّ "اللام" للعهد ولا عهدَ لغيرهم.

[٤٠٠ظ]

و"الأمد" بمعنى "المدى" / كـ"الغاية" في قولهم: "ابتداء الغاية" و"انتهاء الغاية"، وهو مفعول لـ(أَحْصَى)، والجار والمجرور حال منه قدّمت عليه لكونه نكرة. وليس معنى إحصاء تلك المدّة ضبطها من حيث كمّيّتها المتّصلة الذاتيّة، فإنّه لا يُسمّى إحصاء، بل ضبطها من حيث كمّيّتها المنفصلة العارضة لها باعتبار قسمتها إلى السنين وبلوغها من تلك الحيثيّة إلى مراتب الأعداد، على ما يُرشّدك إليه كون تلك المدّة عبارة عمّا سبق من السنين.

٤٣٣/١٢.

١ قراءة شاذّة، مروية عن الزُّهري. المغني في

٢ التفسير البسيط للواحدى، ١٣/٥٤١ تفسير

القراءات للتّوزاوازي، ص ١١٥١.

الرازي، ٢١/٤٣٠ الباب لابن عادل، ١٢/٤٣٦.

٢ قراءة شاذّة، غير منسوبة. الباب لابن عادل،

ويجوز أن يُراد بـ"الأمد" معناه الوضعي بتقدير المضاف، أي: لزمان لُبِّهِمْ وبدونه أيضًا، فإنَّ اللَّبْث عبارة عن الكون المستمر المنطبق على الزمان المذكور، فباعتبار الامتداد العارض له بسببه يكون له أمد لا محالة، لكن ليس المراد به ما يقع غاية ومنتهى لذلك الكون المستمر باعتبار كمّيته المتصلة العارضة له بسبب انطباقه على الزمان الممتد بالذات، وهو أنَّ انبعاثهم من نومهم، فإنَّ معرفته من تلك الحيثية لا تخفى على أحد ولا تُسمى إحصاء كما مرَّ،^١ بل باعتبار كمّيته المنفصلة العارضة له بسبب عروضها لزمانه المنطبق هو عليه باعتبار انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرتبة معينة من مراتب العدد، كما حَقَّق في الصورة الأولى.

والفرق بين الاعتبارين أنَّ ما تعلَّق به الإحصاء في الصورة السابقة نفس المدة المنقسمة إلى السنين، فهو مجموع ثلاثمائة وتسع سنين، وفي الصورة الأخيرة تنتهي تلك المدة المنقسمة إليها، أعني السنة التاسعة بعد الثلاثمائة. وتعلَّق الإحصاء بالأمد بالمعنى الأول ظاهر، وأمَّا تعلُّقه به بالمعنى الثاني فباعتبار انتظامه لما تحته من مراتب العدد واشتماله عليها.

هذا على تقدير كون ﴿مَا﴾ في قوله تعالى: ﴿لَمَّا لَبِثُوا﴾ مصدرية. ويجوز أن تكون موصولة حُذِفَ عائدها من الصلة أي: للذي لبثوا فيه من الزمان الذي غُيِّرَ عنه فيما قبل بسنين عددًا. فالأمد بمعناه الوضعي على ما تحقَّقته. وقيل: "اللام" مزيدة، والموصول مفعول، و﴿أَمَدًا﴾ نصب على التمييز.^٢

وأما ما قيل من أنَّ ﴿أَخْصَى﴾ اسم تفضيل؛ لأنَّه الموافق لما وقَّع في سائر الآيات الكريمة، نحو: ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف، ٧/١٨] ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء، ١١/٤] إلى غير ذلك ممَّا لا يحصى، ولأنَّ كونه فعلًا ماضيًا يُشعر بأنَّ غاية البعث هو العلم بالإحصاء المتقدِّم على البعث لا بالإحصاء المتأخِّر عنه وليس كذلك.

^١ في كلامه على تفسير الآية الخامسة من سورة يونس، وتفسير الآية الثانية عشرة من سورة الإسراء.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٣٠.

وَادْعَاءُ أَنْ مجيء أفعَل التفضيل من المزيد عليه غير قياسي مدفوع بأنه عند سيبويه قياس مطلقاً، وعند ابن عصفور^١ فيما ليست همزته للنقل^٢، ولا ريب في أن ما نحن فيه من ذاك القبيل، وامتناع عمله إنما هو / في غير التمييز من المعمولات، وأما أن التمييز يجب كونه فاعلاً في المعنى فلمانع أن يمنعه بصحة أن يقال: أيهم أحفظ لهذا الشعر وزناً أو تقطيعاً، أو يقال: إن العامل في «أمدًا» فعل محذوف يدل عليه المذكور، أي: يُحصي لما لبثوا أمدًا، كما في قوله:

وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسَّيْفِ الْقَوَانِسَا^٣

وحديث الوقوع في المحذور بلا فائدة مدفوع بما أشير إليه من فائدة الموافقة للنظائر^٤، فمع ما فيه^٥ من الاعتساف والخلل بمعرزل من السداد؛ لأن مؤداه أن يكون المقصود بالاختبار إظهار أفضل الحزين وتمييزه عن الأدنى مع تحقق أصل الإحصاء فيهما. ومن البين ألا تحقق له أصلاً، وأن المقصود بالاختبار إظهار عجز الكل عنه رأساً، فهو فعل ماضٍ قطعاً. وتوهم إيدانه بأن غاية البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم عليه مردود بأن صيغة الماضي باعتبار حال الحكاية. والله تعالى أعلم.

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾﴾
﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ شروع في تفصيل ما أجمل فيما سلف من قوله تعالى:

فلم أرَ مثلَ الحيِّ حيًّا مُصَيَّبًا
ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا
وهما للعباس بن مرداس السلمي في ديوانه، ص ٩٢-٩٣، والأصمعيّات للأصمعي، ص ٢٠٥.
والعجز موضع الاستشهاد بلا عزو في الكشف
للمخشري، ٥١٩/٢؛ والذّر المصون للسمين
الحلي، ٤٥٠/٧؛ واللباب لابن عادل، ٤٣٤/١٢.
الكلام في هذا الوجه مذكور في الكشف^٤
للمخشري، ٥١٩/٢-٥٢٠؛ والذّر المصون
للسمين الحلي، ٤٤٩/٧-٤٥٠؛ واللباب لابن
عادل، ٤٣٤/١٢-٤٣٥.

^٥ السياق: وأما ما قيل... فمع ما فيه...

^١ هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي
الإشيلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور
(ت. ١٢٧١هـ/١٢٧١م). النحوي وحامل لواء
العربية بالاندلس في عصره. وُلد بإشبيلية ومات
بتونس. وله مصنفات مشهورة، من أبرز كتبه:
المقرب، الممتع في التصريف، وشرح الحماسة.
انظر: بغية الوعاة للسيوطي، ٢/٢١٠ والأعلام
للزركلي، ٢٧/٥.

^٢ وفي هامش م: أي: إلى التعدية. «منه».

^٣ وفي هامش م: صدره:

أَكْرَ وَأَحْمَى لِلْحَقِيقَةِ مِنْهُمْ

وقبله:

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ﴾... إلى آخره،^١ أي: نحن نخبرك بتفاصيل أخبارهم، وقد مر بيان اشتقاقه في مطلع سورة يوسف عليه السلام. ﴿نَبَأُهُمُ﴾: النبأ: الخبر الذي له شأن وخطر. ﴿بِالْحَقِّ﴾: إما صفة لمصدر محذوف، أو حال من ضمير ﴿نَقَضُ﴾ أو من ﴿نَبَأُهُمُ﴾، أو صفة له على رأي من يرى حذف الموصول مع بعض صلته، أي: نقض قصصًا ملتبسًا بالحق، أو نقضه ملتبس به، أو نقض نبأهم ملتبسًا به، أو نبأهم الملتبس به.

ونبأهم حسبما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار أنه قد مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت^٢ ملوكهم، فعبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت، وكان ممن بالغ في ذلك وعتا عتوا كبيرًا دقيانوس، فإنه غلا فيه غلوًا شديدًا فجاس خلال الديار والبلاد بالعبث والفساد، وقتل من خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه السلام، وكان يتتبع الناس فيخبرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان، فمن رغب في الحياة الدنيا الدنية يصنع ما يصنع، ومن آثر عليها الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه وعلقها في سور المدينة وأبوابها.

فلما رأى الفتية ذلك وكانوا عظماء مدينتهم، وقيل: كانوا من خواص الملك، قاموا فتضرعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا بالصلاة والدعاء. فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم أعوان الجبار فأحضرهم بين يديه، فقال لهم ما قال، وخبرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان، فقالوا: إن لنا إلهًا ملأ السماوات والأرض عظمته وجبروته لن ندعو من دونه أحدًا، ولن نُقر بما تدعوننا إليه أبدًا، فاقض ما أنت قاض، فأمر فنزع ما عليهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده، وخرج هو إلى مدينة / نينوى لبعض شأنه وأمهلهم إلى رجوعه ليتأملوا في أمرهم فإن تبعوه وإلا فعل بهم ما فعل بسائر المسلمين.

فأزمعت الفتية على الفرار بالدين والالتجاء إلى الكهف الحصين، فأخذ كل منهم من بيت أبيه شيئًا فتصدقوا ببعضه وتزودوا بالباقي، فأووا إلى الكهف، فجعلوا يصلون فيه آناء الليل وأطراف النهار، ويبتهلون إلى الله سبحانه بالأنين والجوار، وفوضوا أمر نفقتهم إلى يملحها، فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان

ويلبس لباس المساكين ويدخل المدينة ويشتري ما يهتمهم ويتجسس ما فيها من الأخبار ويعود إلى أصحابه، فلبثوا على ذلك إلى أن قدم الجبار المدينة فطلبهم وأحضر آباءهم، فاعتذروا بأنهم عصوهم ونهبوا أموالهم وبذروها في الأسواق وفرّوا إلى الجبل، فلما رأى يملحها ما رأى من الشر رجّع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه قليل من الزاد، فأخبرهم بما شاهده^١ من الهول ففرّعوا إلى الله عز وجل وخزّوا له سجدًا، ثم رفعوا رءوسهم وجلسوا يتحدثون في أمرهم، فبينما هم كذلك إذ ضرب الله تعالى على آذانهم فناموا ونفقتهم عند رءوسهم.

فخرج دقيانوس في طلبهم بخيله ورَجَله فوجدوهم قد دخلوا الكهف، فأمر بإخراجهم فلم يُطق أحد أن يدخله، فلما ضاق بهم ذرعًا قال قائل منهم: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلهم؟ قال: بلى، قال: فابن عليهم باب الكهف ودغهم يموتوا جوعًا وعطشًا وليكن كهفهم قبرًا لهم ففعل. ثم كان من شأنهم ما قص الله عز وعلا عنهم^٢. ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ استئناف تحقيقي مبني على تقدير السؤال من قبل المخاطب. و"الفتية" جمع قلة للفتي ك"الصبيبة" ل"الصبي". ﴿ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾ أوتر الالتفات للإشعار بعلية وصف الربوبية لإيمانهم ولمراعاة ما صدر عنهم من المقالة حسبما سيحكي عنهم.

﴿وَرَدَّوْنَهُمْ هُدًى﴾ بأن ثبتناهم على ما كانوا عليه من الدين، وأظهرنا لهم مكنونات محاسنه، وفيه التفات من الغيبة إلى ما عليه سبك النظم سباقًا وسباقًا من التكلم.

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي: قويناها حتى اقتحموا مضائق الصبر على هجر

الأهل والأوطان والنعيم والإخوان، / واجترأوا على الصّدع بالحق من غير خوف وحذار والردّ على دقيانوس الجبار.

^١ ط س: شاهده.

^٢ ط س: منهم. | بلفظ قريب في جامع البيان

للطبري، ١٥/١٦٣-١٧١.

﴿إِذْ قَامُوا﴾ منصوب بـ ﴿رَبَطْنَا﴾، والمراد بقيامهم انتصابهم لإظهار شعار الدين، قال مجاهد: خرجوا من المدينة فاجتمعوا على غير ميعاد، فقال أكبرهم: إني لأجد في نفسي شيئاً أن ربي رب السماوات والأرض، فقالوا: نحن أيضاً كذلك،^١ فقاموا جميعاً ﴿فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ضمنوا دعواهم ما يحقق فحواها ويقضي بمقتضاها، فإن ربوبيته عز وجل لهما يقتضي ربوبيته لهما فيهما أي اقتضاء. وقيل: المراد قيامهم بين يدي الجبار من غير مبالاة به حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام.^٢ فحينئذ يكون ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ﴾... إلخ،^٣ منقطعاً عما قبله، صادراً عنهم بعد خروجهم من عنده.

﴿لَنْ نَدْعُوا﴾ لن نعبد أبداً ﴿مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ معبوداً آخر لا استقلالاً ولا اشتراكاً. والعدول عن أن يقال: "رباً" للتنصيص على رد المخالفين حيث كانوا يسمون أصنامهم آلهة، وللإشعار بأن مدار العبادة وُصف الألوهية، وللإيدان بأن ربوبيته تعالى بطريق الألوهية لا بطريق المالكية المجازية.

﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ أي: قولاً ذا شطط، أي: تجاوز عن الحد، أو قولاً هو عين الشطط، على أنه وُصف بالمصدر مبالغة، ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة، وحيث كانت العبادة مستلزمة للقول لِمَا أَتَى لا تعري من الاعتراف بالألوهية المعبود والتضرع إليه قيل: ﴿لَقَدْ قُلْنَا﴾. و﴿إِذَا﴾ جواب وجزاء، أي: لو دعونا من دونه إلهاً والله لقد قلنا قولاً خارجاً عن حدّ العقول مُفْرِطاً في الظلم.

﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾

﴿هَؤُلَاءِ﴾ هو مبتدأ، وفي اسم الإشارة تحقير لهم، ﴿قَوْمُنَا﴾ عطف بيان له، ﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ خبره، وفيه معنى الإنكار، ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ﴾ تخصيص فيه معنى الإنكار والتعجيز، أي: هلاً يأتون ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على ألوهيتهم أو على صحة

^١ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٥/١٧٢ ٢ القول في اللباب لابن عادل، ١٢/٤٣٧.

والتفسير البسيط للواحدي، ١٣/٥٤٤-٥٤٥ ٣ في الآية الآتية.

واللباب لابن عادل، ١٢/٤٣٧.

اتَّخَذَهُمْ لَهَا آلِهَةً ﴿يُسَلِّطِينَ بَيْنَ﴾ بِحِجَّةٍ ظَاهِرَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى مُدْعَاهِمَ، وَهُوَ تَبَكَّيْتُ لَهُمْ وَالْقَامُ حَجَرٌ.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بِنِسْبَةِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ غُلُوءًا كَبِيرًا، / وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَظْلَمُ مِنْ كُلِّ ظَالِمٍ، وَإِنْ كَانَ سَبْكُ النِّظَمِ عَلَى إِنكَارِ الْأَظْلَمِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِإِنكَارِ الْمَسَاوَاةِ، كَمَا مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي سُورَةِ هُودٍ.^١ [٤٠٢ ظ]

﴿وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْدَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا﴾^٢

﴿وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾ أَي: فَارَقْتُمُوهُمْ فِي الْإِعْتِقَادِ، أَوْ أَرَدْتُمْ الْإِعْتَزَالَ الْجِسْمَانِي. ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ عَطَفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ، وَ﴿مَا﴾ مَوْصُولَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ، أَي: إِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَعْبُودِيهِمْ إِلَّا اللَّهَ، أَوْ وَعِبَادَتَهُمْ إِلَّا عِبَادَةَ اللَّهِ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِمْ مُشْرِكِينَ كَأَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْقَطِعٌ عَلَى تَقْدِيرِ تَمْحُضِهِمْ فِي عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَيَجُوزُ كَوْنُ ﴿مَا﴾ نَافِيَةً عَلَى أَنَّهُ إِخْبَارٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْفِتْيَةِ بِالتَّوْحِيدِ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ ﴿إِذْ﴾ وَجَوَابِهِ. ﴿فَأَوْدَا﴾ أَي: التَّجَسَّوْا ﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾ قَالَ الْفَرَّاءُ: هُوَ جَوَابُ ﴿إِذْ﴾، كَمَا تَقُولُ: إِذْ فَعَلْتَ فَا فَعَلَ كَذَا.^٣ وَقِيلَ: هُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَابِهِ، أَي: إِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اعْتَزَالًا اِعْتِقَادِيًّا فَاعْتَزَلُوهُمْ اعْتَزَالًا جِسْمَانِيًّا، أَوْ إِذْ أَرَدْتُمْ اعْتَزَالَهُمْ فَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِالِاتِّجَاءِ إِلَى الْكَهْفِ، ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ﴾ يَبْسُطُ لَكُمْ وَيُوسِّعُ عَلَيْكُمْ ﴿رَبُّكُمْ﴾ مَالِكُ أَمْرِكُمْ ﴿مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ فِي الدَّارَيْنِ ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ﴾ يَسْهِّلُ لَكُمْ ﴿مِنْ أَمْرِكُمْ﴾ الَّذِي أَنْتُمْ بِصَدَدِهِ مِنَ الْفِرَارِ بِالذِّينِ ﴿مِرفَقًا﴾ مَا تَرْتَفِقُونَ وَتَنْتَفِعُونَ بِهِ. وَقُرِئَ بِفَتْحِ "الْمِيمِ" وَكَسْرِ "الْفَاءِ" مَصْدَرًا كَ"الْمَرْجِعِ". وَتَقْدِيمُ ﴿لَكُمْ﴾ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِمَا مَرَّ مَرَارًا مِنَ الْإِيذَانِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بِكَوْنِ الْمُؤَخَّرِ مِنْ مَنَافِعِهِمُ وَالتَّشْوِيقِ إِلَى وَرُودِهِ.

^٢ قرأ بها نافع وابن عامر وأبو جعفر. النشر لابن

الجزري، ٣١٠/٢.

^١ في تفسير الآية الثامنة عشرة منها.

^٢ انظر: معاني القرآن للفراء، ١٣٦/٢، وعنه في

اللباب لابن عادل، ٤٣٩/١٢.

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ٥٧﴾

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ﴾ بيان لحالهم بعد ما أَوُوا إلى الكهف، ولم يصريح به إيداناً بعدم الحاجة إليه لظهور جزيانهم على موجب الأمر به لكونه صادراً عن رأي صائب، وتعويلاً على ما سلف من قوله سبحانه: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾^١، وما لحق من إضافة الكهف إليهم وكونهم في فجوة منه.

والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب، وليس المراد به الإخبار بوقوع الرؤية تحقيقاً؛ بل الإنباء^٢ بكون الكهف بحيث لو رأيته ترى الشمس ﴿إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ﴾ أي: تتزاور وتتحنى، بحذف إحدى التاءين. وقرئ بإدغام "التاء" في "الزاء"،^٣ و"تَزْوُرُ" كـ"تَحْمَرُ"، و"تَزَوَّارٌ"^٤ كـ"تَحْمَارٌ"، و"تَزَوُّيرٌ"^٥ وكلها من الزور: وهو الميل.

﴿عَنْ كَهْفِهِمْ﴾ / الذي أَوُوا إليه، فالإضافة لأدنى ملابسة. ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ [و٤٠٣] أي: جهة ذات يمين الكهف عند توجه الداخل إلى قعره، أي: جانبه الذي يلي المغرب فلا يقع عليهم شعاعها فيؤذيهم، ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ﴾ أي: تراها عند غروبها ﴿تَقْرِضُهُمْ﴾ أي: تقطعهم من "القطيعة والضرم" ولا تقربهم ﴿ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ أي: جهة ذات شمال الكهف، أي: جانبه الذي يلي المشرق. وكان ذلك بتصرف الله سبحانه على منهاج خرق العادة كرامة لهم.

١ الكهف، ١٨/١٠.

٥ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري وأيوب السخيتاني وابن أبي عبله. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٨٢ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٨٥.

٢ وفي هامش م: يتضمن الإنباء معنى الإيدان والإشعار. «منه».

٣ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣١٠/٢.

٦ قراءة شاذة، مروية عن أبي معاذ النخوي والوليد بن مسلم عن ابن عامر. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٨٢ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٥٢.

٤ قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣١٠/٢.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ جملة حالية مُبَيَّنَّة لكون ذلك أمراً بديعاً، أي: تراها تميل عنهم يميناً وشمالاً ولا تحوم حولهم، مع أنهم في متسع من الكهف معرض لإصابتها لولا أن صرفتها عنهم يد التقدير.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما صنع الله بهم من تزاور الشمس وقزضها حالتي الطلوع والغروب مع كونهم في موقع شعاعها ﴿مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ العجيبة الدالة على كمال علمه وقدرته وحقية التوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه وتعالى. وهذا قبل أن سدّ دقيانوس باب الكهف.

وقيل: كان باب الكهف شمالياً مستقبلاً بنات النعش^١، وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه^٢، والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب، وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جنتيه وتخلل عفونته وتعدل هواءه، ولا يقع عليهم فيؤذي أجسادهم ويُلِي ثيابهم، ولعل ميل الباب إلى جانب الغرب كان أكثر ولذلك أوقع التزاور على كهفهم والقرض على أنفسهم. ﴿ذَلِكَ﴾ حيثذ إشارة إلى إيوائهم إلى كهف هذا شأنه، وأما جعله إشارة إلى حفظ الله سبحانه إيائهم في ذلك الكهف تلك المدة الطويلة، أو إلى اطلاعه سبحانه لرسوله^٣ صلى الله عليه وسلم على أخبارهم فلا يساعده إirاده في تضاعيف القصة.

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ إلى الحق بالتوفيق له / ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ الذي أصاب الفلاح. [٤٠٣ظ] والمراد إما الثناء عليهم والشهادة لهم بإصابة المطلوب، والإخبار بتحقيق ما أملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرافق، أو التنبيه على أن أمثال هذه الآية كثيرة ولكن المتفيع بها من وفقه الله تعالى للاستبصار بها.

﴿وَمَنْ يُضِلَّ﴾ أي: يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه ﴿فَلَنْ نَجْدَلَهُ﴾ أبداً وإن بالغت في التبع والاستقصاء ﴿وَلِيّاً﴾ ناصراً ﴿مُرْشِداً﴾ يهديه إلى ما ذكر من الفلاح لاستحالة وجوده في نفسه، لا أنك لا تجده مع وجوده أو إمكانه.

^٢ ط س: لرسول الله.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٥٢١/٢.

^٢ وفي هامش م: التذكير باعتبار أنه برج.

﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝٥٨﴾

﴿وَتَحْسَبُهُمْ﴾ بفتح "السين"، وقرئ بكسرهما^١ أيضًا، والخطاب فيه كما فيما سبق. ﴿أَيْقَاظًا﴾ جمع "يَقْظ" بكسر "القاف" وفتحها: وهو اليقظان. ومدار الحُسبان انفتاح عيونهم على هيئة الناظر. وقيل: كثرة تقلبهم^٢. ولا يلائمه قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ﴾. ﴿وَهُمْ رُقُودٌ﴾ أي: نيام، وهو تقرير لما لم يذكر فيما سلف اعتمادًا على ذكره السابق من الضرب على آذانهم.

﴿وَنُقَلِّبُهُمْ﴾ في رقدتهم ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ نصب على الظرفية، أي: جهة تلي أيماهم، ﴿وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ أي: جهة تلي شمائلهم كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو لم يُقلَّبوا لأكلتهم الأرض^٣. قيل: لهم تقلبتان في السنة^٤. وقيل: تقلبة واحدة يوم عاشوراء^٥. وقيل: في كل تسع سنين^٦. وقرئ: "يُقَلِّبُهُمْ"^٧ على الإسناد إلى ضمير الجلالة، و"تَقَلَّبُهُمْ"^٨ على المصدر منصوبًا بمضمر ينبي عنه ﴿وَتَحْسَبُهُمْ﴾، أي: وترى تقلبهم.

﴿وَكَلْبُهُمْ﴾ قيل: هو كلب مرّوا به فتبعهم فطردوه مرارًا فلم يرجع، فأنطقه الله تعالى فقال: لا تخشوا جانبي فإنني أحبّ أحبّاء الله فناموا حتّى أحرُسكم^٩. وقيل: هو كلب راع قد تبعهم على دينهم^{١٠}، ويؤيده قراءة "كَالِيَهُمْ"^{١١}، إذ الظاهر

١ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري، ٥٢١/٢.

٢ القول في الكشف للزمخشري، ٥٢١/٢.

٣ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٨٦/١٥ والتفسير البسيط للواحدي، ٥٥٨/١٣، ومعالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥.

٤ مروي عن أبي هريرة في التفسير البسيط للواحدي، ٥٥٨/١٣، ومعالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥ واللباب لابن عادل، ٤٤٤/١٢.

٥ القول في معالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥ والكشاف للزمخشري، ٥٢١/٢.

٦ مروي عن مجاهد في التفسير البسيط للواحدي، ٥٥٨/١٣ واللباب لابن عادل، ٤٤٤/١٢.

٧ قراءة شاذة، مروية عن عمران بن حطان عن الحسن. المغني في القراءات للثوري، ص ١١٥٤.

٨ قراءة شاذة، مروية عن معاذ بن جبل والحسن وعمران بن حدير. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٢، المغني في القراءات للثوري، ص ١١٥٣.

٩ مروي عن الكلبي في اللباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢. وبلا عزو في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٣١/٢-٣٣٢.

١٠ مروي عن ابن عباس في اللباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢. وبلا عزو في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٣١/٢.

١١ قراءة شاذة، مروية عن جعفر الصادق. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٨٦.

لُحوقه بهم. وقيل: هو كلبٌ صيدٌ أحدهم أو زرعه أو غنمه. واختلف في لونه، فقيل: كان أنمر، وقيل: أصفر، وقيل: أصهب، وقيل: غير ذلك،^١ وقيل: كان اسمه قطمير،^٢ وقيل: زَبَان،^٣ وقيل: تتود،^٤ وقيل: قطمون، / وقيل: ثور.^٥ قال خالد بن معدان: ^٦ «ليس في الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكهف وحمار بلعم». ^٧ وقيل: لم يكن ذلك من جنس الكلاب؛ بل كان أسداً.^٨

﴿بَسِطْ ذِرَاعَيْهِ﴾ حكاية حال ماضية، ولذلك أُعْمِلَ اسم الفاعل،^٩ وعند الكسائي وهشام^{١٠} وأبي جعفر من البصريين يجوز إعماله مطلقاً.^{١١} والذراع: من المرفق إلى رأس الإصبع الوسطى. ﴿بِالْوَصِيدِ﴾ أي: بموضع الباب من الكهف. ﴿لَوْ أَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: لو عاينتهم وشاهدتهم، وأصل الاطلاع الإشراف على الشيء بالمعاينة والمشاهدة، وقرئ بضم «الواو»،^{١٢} ﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا﴾

ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، وأرسل عن معاذ وعائشة وأبي الدرداء وغيرهم، روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي وحسان بن عطية وغيرهم. كان كثير التسييح، فلما مات بقيت إصبعة تتحرك وكأنه يستبح. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٥٣٦/٤-٥٤٠؛ والأعلام للزركلي، ٢/٢٩٩. ^٧ معالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥؛ الباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢.

^٨ مروي عن ابن جريج في معالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥؛ الباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢.

^٩ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢/٥٢١.

^{١٠} هو هشام بن معاوية، أبو عبد الله (ت. ٨٢٤/٢٠٩م). نحوي ضرير من أهل الكوفة، وهو أحد أعيان أصحاب الكسائي. له من الكتب: الحدود، المختصر، القياس، كلها في النحو. انظر: بغية الوعاة للسيوطي، ٣٢٨/٢؛ والأعلام للزركلي، ٨/٨٨.

^{١١} انظر تفصيل أقوالهم في التذييل والتكميل لأبي حيان، ١٠/٣٢٤-٣٤٥.

^{١٢} قراءة شاذة، مروية عن يحيى والأعمش. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٨٦.

^١ هذه الأقوال مع أخرى في معالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥؛ الباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢. وفيهما أن القول بأن لونه أصفر مروي عن مقاتل.

^٢ مروي عن ابن عباس في معالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥؛ الباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢.

^٣ مروي عن علي في معالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥؛ الباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢. وفي مطبوعها «ريان».

^٤ مروي عن الأوزاعي في معالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥؛ وفي مطبوعه «بتور»؛ الباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢. وفي مطبوعه «يشور».

^٥ مروي عن السدي في معالم التنزيل للبغوي، ١٥٨/٥؛ وفي مطبوعه «تور»؛ الباب لابن عادل، ٤٤٦/١٢. وفي مطبوعه «يور».

^٦ هو خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي الحمصي، أبو عبد الله (ت. ١٠٤/٧٢٢م). الإمام شيخ أهل الشام. قيل: أصله من اليمن وإقامته في حمص، تابعي ثقة، اشتهر بالعبادة والعلم والهيبة. أدرك سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن خلق من الصحابة. روى عن ثوبان وأبي أمامة الباهلي

هرباً ممّا شاهدت منهم، وهو إمّا نصب على المصدرية من معنى ما قبله، إذ التولية والفرار من وإد واحد، وإمّا على الحالية بجعل المصدر بمعنى الفاعل، أي: فازاً، أو بجعل الفاعل مصدرًا مبالغة، كما في قولها: ^١
فإنّما هي إقبال وإدبار ^٢

وإمّا على أنّه مفعول له.

﴿وَلَمَلِئْتُ مِنْهُمْ رُعبًا﴾ وقرئ بضم العين، ^٣ أي: خوفًا يملأ الصدر ويرعبه، وهو إمّا مفعول ثانٍ أو تمييز. وذلك لما ألبسهم الله عز وجل من الهيبة والهيبة، كانت أعينهم مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلّم. وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم. ^٤ ولا يساعده قولهم: ﴿لَيْثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ﴾، ^٥ وقوله: ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾، ^٦ فإنّ الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحوالهم في أنفسهم. وقيل: لعظم أجرامهم. ^٧

ولعلّ تأخير هذا من ذكر التولية للإيدان باستقلال كلّ منهما في الترتب على الاطلاع، إذ لو روعي ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم ترتب المجموع من حيث هو هو عليه، وللإشعار بعدم زوال الرعب بالفرار، كما هو المعتاد.

وعن معاوية رضي الله عنه: ^٨ لما غزا الروم فمرّ بالكهف، قال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك ذلك قد منع الله تعالى من هو خير منك، حيث قال: ﴿لَوْ أَظْلَعْتُ عَلَيْهِمُ﴾ الآية، قال معاوية: ^٩

لا أنتهي حتّى أعلم / علمهم، فبعث ناسًا وقال لهم: اذهبوا فانظروا، ففعلوا [٤٠٤ظ] فلما دخلوا الكهف بعث الله تعالى ريحًا فأحرقتهم. ^{١٠} وقرئ بتشديد "اللام" ^{١١}

١ وفي هامش م: خساء. «منه».

٢ مضى تخريجه عند تفسير الآية السادسة والأربعين من سورة هود.

٣ قرأ بها ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٢/٢١٦.

٤ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٥٢١.

٥ في الآية الآتية.

٦ في الآية الآتية.

٧ القول في الكشف للزمخشري، ٢/٥٢١.

٨ س: عن.

٩ ط س - رضي الله عنه.

١٠ ط س + رضي الله عنه.

١١ بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ٥/١٥٩.

والكشف للزمخشري، ٢/٥٢١.

١٢ قرأ بها ابن نافع وابن كثير وأبو جعفر. النشر

لابن الجزري، ٢/٣١٠.

على التكرير، وبإبدال "الهمزة" ياء مع التخفيف^١ والتشديد^٢.

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝﴾

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ﴾ أي: كما أنماهم وحفظنا أجسادهم من البلى والتحلل آية دالة على كمال قدرتنا بعثناهم من النوم ﴿لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ أي: ليسأل بعضهم بعضًا فيترتب عليه ما فصل من الحكم البالغة. وجعله غاية للبعث المعلل فيما سبق بالاختبار من حيث إنه من أحكامه المترتبة عليه والاقتصار على ذكره لاستتباعه لسائر آثاره.

﴿قَالَ﴾ استئناف لبيان تساؤلهم ﴿قَائِلٌ مِنْهُمْ﴾ هو رئيسهم واسمه مكشليينا ﴿كَمْ لَبِئْتُمْ﴾ في منامكم؟ لعله قاله لما رأى من مخالفة حالهم لما هو المعتاد في الجملة. ﴿قَالُوا﴾ أي: بعضهم ﴿لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ قيل: إنما قالوه لما أتهم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم آخر النهار^٣ فقالوا: لبنا يومًا، فلما رأوا أن الشمس لم تغرب بعد، قالوا: أو بعض يوم، وكان ذلك بناءً على الظن الغالب، فلم يعزوا إلى الكذب.

﴿قَالُوا﴾ أي: بعض آخر منهم بما سنح لهم من الأدلة أو بإلهام من الله سبحانه: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ﴾ أي: أنتم لا تعلمون مدة لبئكم وإنما يعلمها الله سبحانه. وهذا رد منهم على الأولين بأجمل ما يكون من مراعاة حسن الأدب، وبه يتحقق التحزب إلى الحزبين المعهودين فيما سبق. وقد قيل: القائلون جميعهم ولكن في حالتين. ولا يساعده النظم الكريم؛ فإن الاستئناف في الحكاية والخطاب في المحكي يقضي بأن الكلام جارٍ على منهاج المحاوراة والمجاوبة، وإلا لقل: ثم قالوا: ربنا أعلم بما لبنا.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الزهري. الدر المصون

^٢ قرأ بها أبو جعفر. الدر المصون للسمن الحلبي،

للسمن الحلبي، ٤٦١/٧.

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٥٢٢/٢.

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ قالوه إعراضاً عن التعمق في البحث وإقبالاً على ما يهتمهم بحسب الحال، /^١ كما ينبئ عنه "الفاء". و"الورق": [٤٠٥] الفضة مضروبة أو غير مضروبة. ووصفها باسم الإشارة يشعر بأن القائل ناولها بعض أصحابه ليشتري بها قوت يومهم ذلك. وقرئ بسكون "الراء"،^٢ وبإدغام "القاف" في "الكاف"،^٣ وبكسر "الواو" وبسكون "الراء" مع الإدغام،^٤ وحملهم لها دليل على أن التزود لا ينافي التوكل على الله تعالى.

﴿فَلْيَنْظُرْ آيُّهَا﴾ أي: أهلها ﴿أَزْكَى﴾ أحل وأطيب، أو أكثر وأرخص ﴿طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ أي: من ذلك الأزكى طعاماً ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ وليتكلف اللطف في المعاملة كيلا يغبن، أو في الاستخفاء لئلا يعرف ﴿وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ من أهل المدينة، فإنه يستدعي شيوع أخباركم، أي: لا يفعلن ما يؤدي إلى ذلك، فالنهي على الأول تأسيس وعلى الثاني تأكيد للأمر بالتلطف.

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾

﴿إِنَّهُمْ﴾ تعليل لما سبق من الأمر والنهي، أي: ليبالغ في التلطف وعدم الإشعار؛ لأنهم ﴿إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي: يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم، والضمير للأهل المقدر في ﴿آيُّهَا﴾، ﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾ إن ثبتم على ما أنتم عليه ﴿أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾ أي: يصيروكم إليها ويدخلوكم فيها كرهاً، من العود بمعنى الصيرورة، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَتَعُدُّونَ فِي مِلَّتِنَا﴾ [الأعراف، ٨٨/٧]. وقيل: كانوا أولاً على دينهم.^٥ وإشار كلمة ﴿فِي﴾ على كلمة "إلى" للدلالة على الاستقرار الذي هو أشد شيء عندهم كراهة. وتقديم احتمال الرجم على احتمال الإعادة؛ لأن الظاهر من حالهم هو الثبات على الدين المؤدي إليه.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٢٨٦.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٨٦.

^٥ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٣٣/٢.

^١ وقع هنا اضطراب في الألواح في نسخة المؤلف، فتقدمت عشر منها على عشر بعد.

^٢ قرأ بها أبو عمرو وحزمة وخلف وأبو بكر

وروح. النشر لابن الجزري، ٣١٠/٢.

وضمير الخطاب في المواضع الأربعة للمبالغة في بعث^١ المبعوث على الاستخفاء وحث الباقيين على الاهتمام بالتوصية، فإن إمحاض النصح أدخل في القبول واهتمام الإنسان بشأن نفسه أكثر وأوفر.

﴿وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا﴾ أي: إن دخلتم فيها، ولو بالكفر والإلجاء، لن تفوزوا بخير ﴿أَبَدًا﴾ لا في الدنيا ولا الآخرة. وفيه من التشديد في التحذير ما لا يخفى.

﴿وَكَذَلِكَ أَغَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۖ﴾

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: وكما أنماهم وبعثناهم لما مر من ازديادهم / في مراتب اليقين ﴿أَغَثَرْنَا﴾ أي: أطلعنا الناس ﴿عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا﴾ أي: الذين أعثرناهم عليهم بما عاينوا من أحوالهم العجيبة ﴿أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ أي: وعده بالبعث أو موعوده الذي هو البعث، أو أن كل وعده أو كل موعوده فيدخل فيه وعده بالبعث والبعث الموعود دخولا أوليا، ﴿حَقٌّ﴾ صادق لا خلف فيه، أو ثابت لا مرد له؛ لأن نومهم وانتباههم كحال من يموت ثم يبعث، ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾ أي: القيامة التي هي عبارة عن وقت بَغث الخلائق جميعا للحساب والجزاء ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ لا شك في قيامها، فإن من شاهد أنه جلّ وعلا توفى نفوسهم وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثر حافظا أبدانها من التحلل والتفتت ثم أرسلها إليها، لا يبقى له شائبة شك في أن وعده تعالى حق وأنه يبعث من في القبور فيرد إليهم أرواحهم فيحاسبهم ويجزيهم بحسب أعمالهم.

[٤١٥ظ]

﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ﴾ ظرف لقوله: ﴿أَغَثَرْنَا﴾ قُدِّم عليه الغاية إظهارا لكمال العناية بذكرها، لا لقوله: ﴿لِيَعْلَمُوا﴾ كما قيل^٢؛ لدلالته على أن التنازع يحدث بعد الإغثار وليس كذلك، أي: أعثرناهم عليهم حين يتنازعون ﴿بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ ليرتفع الخلاف ويتبين الحق. قيل: المتنازع فيه أمر دينهم حيث كانوا مختلفين في البعث:

^٢ القول في التبيان للعكبري، ٨٤٢/٢.

^١ م ط س: خفل [صُحِّحَ في هامش م ط].

فَمِنْ مُقَرَّرٍ لَهُ، وَجَاحِدٍ بِهِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ بَبْعَثِ الْأَرْوَاحَ دُونَ الْأَجْسَادِ، وَآخَرَ يَقُولُ بَبْعَثُهُمَا مَعًا.^١

قِيلَ: كَانَ مَلِكُ الْمَدِينَةِ حَيْثُ رَجُلًا صَالِحًا مُؤْمِنًا، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ فِي الْبَعْثِ حَسْبَمَا قُضِيَ، فَدَخَلَ الْمَلِكُ بَيْتَهُ وَأَغْلَقَ بَابَهُ وَلَبَسَ مِسْحًا وَجَلَسَ عَلَى رِمَادٍ وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُظْهِرَ الْحَقَّ، فَأَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مِنْ رُعيَانِهِمْ فَهَدَمَ مَا سَدَّ بِهِ دِقْيَانُوسُ بَابَ الْكَهْفِ لِيَتَّخِذَهُ حَظِيرَةً لِنَفْسِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ بَعَثَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فَجَرَى بَيْنَهُمْ مِنَ التَّقَاوُلِ مَا جَرَى.^٢

رُوي أَنَّ الْمَبْعُوثَ لَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ أَخْرَجَ الدِّرْهَمَ لِيَشْتَرِيَ بِهِ الطَّعَامَ وَكَانَ عَلَى ضَرْبِ دِقْيَانُوسَ، فَاتَّهَمُوهُ بِأَنَّهُ وَجَدَ كَنْزًا، فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى الْمَلِكِ فَقَضَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، / فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ آبَاءَنَا أَخْبَرُونَا بِأَنِّ فِتْيَةً فَرَّوْا بِدِينِهِمْ مِنْ دِقْيَانُوسَ فَلَعَلَّهُمْ هَؤُلَاءِ، فَاَنْطَلَقَ الْمَلِكُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَأَبْصُرٍ وَكَلْمٍ، ثُمَّ قَالَتِ الْفِتْيَةُ لِلْمَلِكِ: نَسْتَوْدَعُكَ اللَّهُ وَنُعِيدُكَ بِهِ مِنْ شَرِّ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُضَاجِعِهِمْ فَمَاتُوا، فَأَلْقَى الْمَلِكُ عَلَيْهِمْ ثِيَابَهُ، وَجَعَلَ لِكُلِّ مِنْهُمْ تَابُوتًا مِنْ ذَهَبٍ، فَرَأَاهُمْ فِي الْمَنَامِ كَارْهِينَ لِلذَّهَبِ، فَجَعَلَهَا مِنَ السَّاجِ،^٣ وَبَنَى عَلَى بَابِ الْكَهْفِ مَسْجِدًا.^٤ وَقِيلَ: لَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْكَهْفِ قَالَ لَهُمُ الْفَتَى: مَكَانَكُمْ حَتَّى ادْخُلُوا أَوَّلًا لئَلَّا يَفْزَعُوا، فَدَخَلَ فَعَمِيَ عَلَيْهِمُ الْمَدْخَلُ فَبَنَوْا ثَمَّةً مَسْجِدًا.^٥

وَقِيلَ: الْمُنْتَازِعُ فِيهِ أَمْرُ الْفِتْيَةِ قَبْلَ بَعْثِهِمْ، أَيُّ: أَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ حِينَ يَتَذَكَّرُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ وَمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ دِقْيَانُوسَ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْأَهْوَالِ وَيَتَلَقَّوْنَ ذَلِكَ مِنَ الْأَسَاطِيرِ وَأَفْوَاهِ الرِّجَالِ.

^٣ الشَّاجُ: خَشَبٌ يَجْلِبُ مِنَ الْهِنْدِ. لِسَانُ الْعَرَبِ لَابِنِ مَنْظُورٍ، «سُوج».

^٤ مَرْوِي عَنْ وَهْبِ بْنِ مَتَبٍ بِلَفْظٍ قَرِيبٍ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ١٩٧/١٥-١٩٨، وَيَلْفِظُ قَرِيبَ

فِي الْكَشَافِ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٥٢٣/٢.

^٥ الْقَوْلُ فِي أَنْوَارِ التَّنْزِيلِ لِلْبَيْضَاوِيِّ، ٣٣٤/٢.

^١ مَرْوِيٌّ عَنْ عِكْرَمَةَ بِلَفْظٍ قَرِيبٍ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ١٩٨/١٥، وَمَعَالِمُ التَّنْزِيلِ لِلْبَغَوِيِّ،

١٦١/٥، وَيَلَا عَزُو فِي الْكَشَافِ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٥٢٣/٢.

^٢ مَرْوِيٌّ بِمَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ١٩٩/١٥-٢٠٠، وَيَلَا عَزُو فِي الْكَشَافِ

لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٥٢٣/٢.

وعلى التقديرين فـ"الفاء" في قوله عز وجل: ﴿فَقَالُوا﴾ فصيحة،^١ أي: أعثرناهم عليهم فرأوا ما رأوا فماتوا فقالوا، أي: قال بعضهم: ﴿أَبْنُوا عَلَيْهِمْ﴾ أي: على باب كهفهم ﴿بُنَيْنًا﴾ لئلا يتطرق إليهم الناس، ضناً بتربتهم ومحافظةً عليها. وقوله تعالى: ﴿رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ من كلام المتنازعين، كأنهم لما رأوا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حالهم من حيث النسب ومن حيث العدد ومن حيث اللبث في الكهف قالوا ذلك تفويضاً للأمر إلى علام الغيوب، أو من كلام الله سبحانه ردّاً لقول الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين.

وقيل: هو أمرهم^٢ وتديبرهم عند وفاتهم،^٣ أو شأنهم في الموت والنوم، حيث اختلفوا في أنهم ماتوا أو ناموا كما في أول مرة، فـ﴿إِذْ﴾ حينئذ متعلق بقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾ وهم الملك والمسلمون: ﴿لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَقَالُوا﴾ معطوف على ﴿يَتَنَزَّعُونَ﴾، وإشارٌ صيغة الماضي للدلالة على أن هذا القول ليس مما يستمر ويتجدد كالتنازع. وقيل: متعلق بـ"اذكر" مضمرًا. وأما تعلقه بـ﴿أَعْثَرْنَا﴾ فيأباه أن إعتارهم ليس في زمان تنازعهم فيما ذكر؛ بل قبله. وجعل وقت التنازع ممتداً يقع في بعضه الإعتار وفي بعضه التنازع؛ / تعسف لا يخفى، مع أنه لا مخصص لإضافته إلى التنازع، وهو مؤخر في الوقوع.

[٤١٦ظ]

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ
إِلَّا مِرَاءَ ظَهْرٍ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝﴾

﴿سَيَقُولُونَ﴾ الضمير في الأفعال الثلاثة للخائضين في قصتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمسلمين، لكن لا على وجه

^٢ القول في الكشف عن مشكلات الكشاف

للقزويني، ١٩٥ و.

^٤ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٣٣-٣٣٤.

^١ كما في فتح الغيب للطبري، ٩/٤٣٣؛ وشرح

مشكلات الكشاف لقطب الدين الرازي، ٤١٩ و.

^٢ وفي هامش م: أي: المتنازع فيه. «منه».

إسناد كل منها إلى كلهم؛ بل إلى بعضهم: ﴿ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ أي: هم ثلاثة أشخاص رابعهم، أي: جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم كلبهم. قيل: قالته اليهود،^١ وقيل: قاله السيد من نصارى نجران وكان يعقوبياً.^٢ وقرئ: "ثلاثة"^٣ بإدغام "الاء" في "الاء".

﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ قيل: قالته النصارى، أو العاقب منهم وكان نشطورياً.^٤ ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ رمياً بالخبر الخفي الذي لا مطلق عليه، أو ظناً بالغيب من قولهم: "رجم بالظن" إذا ظن. وانتصابه على الحالية من الضمير في الفعلين جميعاً، أي: راجمين، أو على المصدرية منهما، فإنَّ الرجم والقول واحد، أو من محذوف مستأنف أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معاً، أي: يرجمون رجماً، وعدم إيراد "السين" للاكتفاء بعطفه على ما فيه ذلك.

﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ هو ما يقوله المسلمون بطريق التلقن من هذا الوحي وما فيه مما يرشدكم إلى ذلك من عدم نظمه في سلك الرجم بالغيب. وتغيير سبكه بزيادة "الواو" المفيدة لزيادة وكادة النسبة فيما بين طرفيها، لا بوحي آخر كما قيل.

﴿قُلْ﴾ تحقيقاً للحق ورداً على الأولين: ﴿رَبِّيَ أَعْلَمُ﴾ أي: أقوى علماً ﴿بِعِدَّتِهِمْ﴾ بعددهم ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ﴾ أي: ما يعلم عدتهم، أو ما يعلمهم فضلاً عن العلم بعِدَّتِهِمْ ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾ من الناس قد وفقهم الله للاستشهاد بتلك الشواهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حين وقعت "الواو" انقطعت العدة، وعليه مدار قوله رضي الله تعالى عنه: أنا من ذلك القليل.^٥ ولو كان في ذلك وحي آخر لما خفي عليه ولما احتاج إلى الاستشهاد بـ"الواو"، ولكان المسلمون أسوة له في العلم بذلك.

١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٣٤/٢.

٤ القول في الكشف للزمخشري، ٥٢٤/٢.

٢ القول في الكشف للزمخشري، ٥٢٤/٢.

٥ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٢١٩/١٥.

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. شواذ

والتفسير البسيط للواحدي، ٥٧٩/١٣، ومعالم

القراءات للكرمانلي، ص ٢٨٧.

التنزيل للبغوي، ١٦٢/٥.

وعن عليّ كرم الله تعالى وجهه أنهم سبعة نفر أسماؤهم: يملیخا ومكشلينيا ومشلينيا، هؤلاء أصحاب يمين الملك، وكان عن يساره مزنوش ودبزئوش وشاذئوش وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره، والسابع الراعي الذي وافقهم حين / هربوا من ملكهم دقيانوس واسمه كَفَيْشِيْطَطْيُوش.^١ [٤١٧و]

﴿فَلَا تُمَارِ﴾ "الفاء" لتفريع النهي على ما قبله، أي: إذ قد عرفت جهل أصحاب القولين الأولين فلا تُجادلهم ﴿فِيهِمْ﴾ في شأن الفِتيّة ﴿إِلَّا مِرَاءَ ظَهْرًا﴾ قَدَر ما تعرّض له الوحي من وَضْفهم بِالرَّجْم بالغيب، وعدم العلم على الوجه الإجمالي، وتفويض العلم إلى الله سبحانه من غير تصريح بجهلهم وتفضيح لهم، فإنه ممّا يُخِلّ بمكارم الأخلاق.

﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ﴾ في شأنهم ﴿مِنْهُمْ﴾ من الخائضين ﴿أَحَدًا﴾ فإن فيما قُصّ عليك لَمَندوحة عن ذلك، مع أنّه لا عِلْمَ لهم بذلك. وقال عطاء: إلّا قليل من أهل الكتاب.^٢ فالضمائر الثلاثة في الأفعال الثلاثة لهم وما ذكر من الشواهد لإرشاد المؤمنين إلى صحّة القول الثالث، وفيه مَحِيصٌ عمّا في الأول من التكلّف في جعل أحد الأقوال المحكيّة المنظومة في سِمَط واحد ناشئاً عن الحكاية مع كون الأخيرين بخلافه، ووضوح في سبب حذف المفعول في ﴿لَا تُمَارِ﴾، والمعنى حينئذ: وإذ قد وقفت على أنّ كلّهم ليسوا على خطأ في ذلك فلا تُجادلهم إلّا جدالاً ظاهراً نطق به الوحي المبين، من غير تجهيل لجميعهم، فإنّ فيهم مُصيّباً وإن قلّ.

والنهي عن الاستفتاء لدفع ما عسى يتوهم من احتمال جوازه أو احتمال وقوعه بناءً على إصابة بعضهم، فالمعنى: لا تراجع إليهم في شأن الفِتيّة ولا تُصدّق القول الثالث من حيث صدوره عنهم؛ بل من حيث التلقّي من الوحي.

^١ في معالم التنزيل للبغوي، ١٦٢/٥. وأكثر هذه الأسماء واردة في مطبوعاتها على غير هيئة رسمها هنا.

^٢ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٢١٩/١٥، وبلا عزو في الكشف للزمخشري، ٥٢٥/٢.

^١ ط س: كَفَيْشِيْطَطْيُوش. | وفي هامش م: كذا ذكره الإمام الواحدي في الوسيط. «منه». | وهو عن ابن عباس في التفسير الوسيط للواحدي، ١٤٢/٣، عن عليّ رضي الله عنه في الباب لابن عادل، ٤٥٧/١٥، وقريب منه عن ابن عباس

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا﴾^١

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ﴾ أي: لأجل شيء تعزم عليه ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ﴾ الشيء ﴿غَدًا﴾ أي: فيما يُستقبل من الزمان مطلقاً فيدخل فيه الغد دخولاً أولياً، فإنه نزل حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين، فسألوه عليه السلام فقال: «اتتوني غداً أخبركم»،^١ ولم يستثن فابطأ عليه الوحي حتى شقَّ عليه وكذبته قريش. وما قيل من أن المدلول بالعبارة هو الغد وما بعد ذلك مفهوم بطريق دلالة النص، يرده أن ما بعده ليس بمعناه في مناط النهي، فإن وسعة المجال دليل القدرة. فليتأمل.

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾^٢

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ / استثناء مفرغ من النهي، أي: لا تقولن ذلك في حال من الأحوال إلا حال ملابسته بمشيئته تعالى على الوجه المعتاد، وهو أن يقال: "إن شاء الله"، أو في وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله، لا مطلقاً؛ بل مشيئة إذن، فإن النسيان أيضاً بمشيئته تعالى. ولا مساعٍ لتعليقه بـ ﴿فَاعِلٌ﴾^٣ لعدم سداد استثناء اقتران المشيئة بالفعل ومنافاة استثناء اعتراضها بالنهي. وقيل: الاستثناء جارٍ مجرى التأييد، كأنه قيل: لا تقولنّه أبداً، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُونُ^٤ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعراف، ٨٩/٧].^٥

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ﴾ بقولك: "إن شاء الله" متداركاً له ﴿إِذَا نَسِيتَ﴾ إذا فرط منك نسيان ثم ذكرته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «ولو بعد سنة ما لم يحنث».^٥ ولذلك جُوز تأخير الاستثناء، وعامة الفقهاء على خلافه؛ إذ لو صحَّ ذلك

^١ بمعناه في جامع البيان للطبري، ٢٢٤/١٥

^٢ م ط س: كان

وبلفظه في التفسير البسيط للواحدي، ٤٦٠/١٣

^٣ الكلام بلفظ قريب في الكشف للزمخشري،

(الإسراء، ٨٥/١٧)؛ والكشاف للزمخشري،

.٥٢٦/٢

^٥ بمعناه في معالم التنزيل للبغوي، ١٦٢/٥

.٥٢٦/٢

وبلفظه في الكشف للزمخشري، ٥٢٦/٢.

^٢ في الآية السابقة.

لما تقرّر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يُعلم صدق ولا كذب. قال القرطبي: هذا في تدارك التبرك والتخلص عن الإثم، وأما الاستثناء المغيّر للحكم فلا يكون إلّا متصلاً^١ ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليه، أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليعثك ذلك على التدارك، أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي. وقد حُمل على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها^٢.

﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي﴾ أي: يوفّقني ﴿لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا﴾ أي: لشيء أقرب وأظهر من نبا أصحاب الكهف من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي. ﴿رَشَدًا﴾ إرشادًا للناس ودلالة على ذلك، وقد فعل عزّ وعلا ذلك، حيث آتاه من البينات ما هو أعظم من ذلك وأبين، كقصص الأنبياء المتباعد أيتهم والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلية إلى قيام الساعة، أو لأقرب رشدًا وأدنى خيرًا من المنسي.

﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝١٥﴾

﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ﴾ أحياء مضروبًا على آذانهم ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ وهي جملة مستأنفة مبيّنة لما أجمل فيما سلف وأشير إلى عزة مناله. وقيل: إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدّة لبثهم كما اختلفوا في عدّتهم، فقال بعضهم هكذا وبعضهم ثلاثمائة^٣.

وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنّه قال: «عند أهل الكتاب أنّهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسيّة، والله تعالى ذكرّ السنة القمريّة، والتفاوت بينهما في كلّ مائة سنة ثلاث سنين فيكون ثلاثمائة وتسع سنين»^٤. و«سنين» عطف بيان لـ ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ﴾. وقيل: بدل^٥. وقرئ على الإضافة^٦ وضْعًا للجمع موضع المفرد،

١ انظر: تفسير القرطبي، ٣٨٦/١٠.

٢ معالم التنزيل للبغوي، ١٦٥/٥.

٣ هذه الوجوه جميعها في الكشف للزمخشري،

٤ الوجه في التبيان للعكبري، ٨٤٤/٢؛ وهو في

٥٢٦/٢.

اللباب لابن عادل، ٤٦٣/١٢.

٦ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٣٦/٢. وبعضه

٦ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

عن قتادة في الكشف للزمخشري، ٥٢٦/٢.

الجزري، ٣١٠/٢.

ومما يُحَسِّنُه ههنا أن علامة الجمع فيه جبرٌ لما حُذِفَ في الواحد، وأن الأصل في العدد إضافته إلى الجمع.

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ ^١لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ^٢ وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ^٣﴾

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ أي: بالزمان الذي لبثوا فيه. ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

[٤١٨و] أي: ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلها، و"اللام" / للاختصاص العلمي دون التكويني، فإنه غير مختص بالغيب. ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾ ذل بصيغة التعجب على أن شأن علمه سبحانه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدركين، لا يحجبه شيء ولا يحول دونه حائل، ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف والصغير والكبير والخفي والجلي. و"الهاء" ضمير الجلالة، ومحله الرفع على الفاعلية، و"الباء" مزیدة عند سيبويه، وكان أصله "أَبْصَرَ"، أي: صار ذا بصر، ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاء، فبرز الضمير لعدم لياقة الصيغة له، أو لزيادة "الباء" كما في "كفى به"؛ والنصب على المفعولية^١ عند الأخفش، والفاعل ضمير المأمور وهو "كل أحد"، و"الباء" مزیدة إن كانت "الهمزة" للتعدية ومعدية إن كانت للصيرورة. ولعل تقديم أمر إبطاره تعالى لما أن الذي نحن بصدده من قبيل المبصرات.

﴿مَا لَهُمْ﴾ لأهل السماوات والأرض ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى ﴿مِنْ وَلِيٍّ﴾ يتولى أمورهم وينصرهم استقلالاً ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ﴾ في قضائه، أو في علم الغيب ﴿أَحَدًا﴾ منهم، ولا يجعل له فيه مدخلاً، وهو كما ترى أبلغ في نفى الشريك من أن يقال: "من ولي ولا شريك"، وقرئ على صيغة نهى الحاضر^٢ على أن الخطاب لكل أحد.

ولما دلّ انتظام القرآن الكريم لقصة أصحاب الكهف من حيث إنها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات على أنه وحي معجز، أمره عليه السلام

^١ السياق: ومحله الرفع... والنصب...

^٢ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣١٠/٢.

بالمداومة على دراسته فقال: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ ولا تسمع لقولهم: ائتِ بقرآن غير هذا أو بدله.

﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ لا قادر على تبديله وتغييره غيره ﴿وَلَنْ نَجِدَ أَبَدَ الدَّهْرِ وَإِنْ بَالِغَتْ فِي الطَّلَبِ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ ملجأ تعدل إليه عند الإمام مُلِمَّة.

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تَطْغِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ دَفْرًا ۝﴾

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ احسبها وثبتها مصاحبة ﴿مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ﴾ أي: دائبين على الدعاء في جميع الأوقات. وقيل: في طرفي النهار.^١ وقرئ: "بِالْغَدْوَةِ"^٢ على أن إدخال "اللام" عليها وهي علم في الأغلب على تأويل التنكير، والمراد بهم فقراء المؤمنين مثل ضهيب وعمار وخباب ونحوهم، وقيل: أصحاب الصُّفَّة وكانوا نحو سبعمائة رجل.^٣

قيل: إنه قال قوم / من رؤساء الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: [٤١٨ظ] نَحْ هَؤُلَاءِ الْمَوَالِي الَّذِينَ كَانَتْ رِيحُهُمْ رِيحَ الضَّأْنِ حَتَّى نَجَالِسَكَ، كما قال قوم نوح: ﴿أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ﴾ [الشعراء، ١١١/٢٦] فنزلت.^٤ والتعبير عنهم بالموصول لتعليل الأمر بما في حيز الصلة من الخصلة الداعية إلى إدامة الصحبة. ﴿يُرِيدُونَ﴾ بدعائهم ذلك ﴿وَجْهَهُ﴾ حال من المستكن في ﴿يَدْعُونَ﴾، أي: مريدين لرضاه تعالى وطاعته.

﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ أي: لا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم، من "عداه"، أي: جاوزه، واستعماله بـ"عن" لتضمينه معنى الثبوت، أو لا تصرف عينك النظر عنهم إلى غيرهم، من "عدوته عن الأمر"، أي: صرفته عنه على أن المفعول

^١ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٣٧/٢. ^٢ مروي عن قتادة في معالم التنزيل للبغوي،

^٣ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢٥٨/٢. ^٤ ١١٦٦/٥ واللباب لابن عادل، ٤٦٨/١٢.

^٥ ٣١٠. ^٦ الكشف للزمخشري، ٥٢٧/٢.

محذوف لظهوره. وقرئ: «وَلَا تُعَدِّ عَيْنَيْكَ»^١، «وَلَا تُعَدِّ عَيْنَيْكَ»^٢ مِنْ الإِعْدَاءِ والتعديّة. والمراد نُهيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الازْدِرَاءِ بِهِمْ لِرِثَاثَةِ زَيْهِمْ طُمُوخًا إِلَى زَيِّْ الْأَغْنِيَاءِ.

﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: تطلب مجالسة الأشراف والأغنياء وأصحاب الدنيا، وهي حال من «الكاف» على الوجه الأول من القراءة المشهورة ومن الفاعل على الوجه الثاني منها، وضمير ﴿تُرِيدُ﴾ لـ «العينين»، وإسنادُ الإرادة إليه مجاز، وتوحيده للتلازم، كما في قوله:

لَمَنْ زُخْلُوفَةٌ^٣ زَلٌّ^٤ بها العينان تنهلُّه

وَمِنَ الْمُسْتَكِرِّ فِي الْفِعْلِ عَلَى الْقَرَاءَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ.

﴿وَلَا تُطِغْ﴾ في تنحية الفقراء عن مجلسك ﴿مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ﴾ أي: جعلناه غافلاً لبطلان استعداده للذكر بالمرّة، أو وجدناه غافلاً، كقولك: «أَجَبْتُهُ وَأَبْخَلْتُهُ» إذا وجدته كذلك، أو هو من «أَغْفَلَ إِلَهُ»، أي: لم نَسِمْه بِالذِّكْرِ. ﴿عَنْ ذِكْرِنَا﴾ كأولئك الذين يدعونك إلى طَرْدِ الفقراء عن مجلسك فإنهم غافلون عن ذكرنا، على خلاف ما عليه المؤمنون من الدعاء في مجامع الأوقات. وفيه تنبيه على أَنَّ الْبَاعِثَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّعَاءِ غَفْلَةُ قَلْبِهِ عَنِ جَنَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَجَهْتَهُ، وَاْنِهْمَاكُهُ فِي الْحَسِّيَّاتِ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّرْفَ بِحِلْيَةِ النَّفْسِ لَا بِزِينَةِ الْجَسَدِ. وقرئ: «أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ»^٥ على إسناد الفعل إلى القلب، أي: حَسَبْنَا غَافِلِينَ عَنِ ذِكْرِنَا إِيَّاهُ بِالْمُؤَاخَذَةِ، مِنْ «أَغْفَلْتُهُ» إِذَا وَجَدْتَهُ غَافِلًا.

- ^١ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن والأعمش. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٢٨٧؛ المغني في القراءات للتّنزّوازي، ص ١١٥٩.
- ^٢ قراءة شاذّة، مروية عن عيسى بن عمر والأعرج والحسن. شواذّ القرآن لابن خالويه، ص ٨٢؛ المغني في القراءات للتّنزّوازي، ص ١١٥٩.
- ^٣ هذا اللفظ يروى «زُخْلُوفَةٌ» و«زُخْلُوفَةٌ». لسان العرب لابن منظور، «زلل».
- ^٤ كذا ضبطها المؤلّف. وهي «زَلٌّ»، أي: زَلَقٌ. لسان العرب لابن منظور، «زلل».
- ^٥ البيت لامرئ القيس في ملحّ ديوّانه ٤٧٣؛ وأما ابن الشجري، ١/١٨٣؛ والدّرّ المصنوع للسمين الحلبي، ٧/٤٧٤؛ واللباب لابن عادل، ١٢/٤٧٠.
- ^٦ قراءة شاذّة، مروية عن عمرو بن فايد وابن أبي عبلة. المغني في القراءات للتّنزّوازي، ص ١١٥٩.

﴿وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ ضياعًا وهلاكًا، أو متقدمًا للحق والصواب نابذًا له وراء ظهره، من قولهم: "فرس فرط"، أي: متقدم للخيل، أو هو بمعنى الإفراط والتفريط، فإن الغفلة عن ذكره سبحانه تؤدي إلى اتباع الهوى المؤدي إلى التجاوز والتباعد عن الحق والصواب. والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للنهي عن الإطاعة. [٤١٩و]

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾^(١)

﴿وقل﴾ لأولئك الغافلين المتبعين هواهم: ﴿الحق من ربكم﴾ أي: ما أوحى إليّ الحق لا غير كائنا من ربكم، أو الحق المعهود من جهة ربكم لا من جهتي حتى يتصور فيه التبديل أو يمكن التردد في اتباعه.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ إما من تمام القول المأمور به، و"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها بطريق التهديد لا لتفريعه عليه، كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص، ٣٨/٣٩]، وقوله تعالى: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [البقرة، ١٤٧/٢]، أي: عقيب تحقق أن ما أوحى إليّ حق لا ريب فيه، وأن ذلك الحق من جهة ربكم، من شاء أن يؤمن به فليؤمن كسائر المؤمنين ولا يتعلل بما لا يكاد يصلح للتعلل، ومن شاء أن يكفر به فليفعل، وفيه من التهديد وإظهار الاستغناء عن متابعتهم وعدم المبالاة بهم وبإيمانهم وجودًا وعدمًا ما لا يخفى.

وإما تهديد^١ من جهة الله تعالى، و"الفاء" لترتيب ما بعدها من التهديد على الأمر لا على مضمون المأمور به، والمعنى: قل لهم ذلك، وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن ومن شاء أن يكفر به أو أن يكذبك فيه فليفعل.

^١ السياق: إما من تمام... وإما تهديد...

فقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ وعيد شديد وتأکید للتهديد وتعليل لما يفيد من الزجر عن الكفر أو لما يفهم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكفرهم وقلة الاهتمام بزجرهم عنه، فإن إعداد جزائه من دواعي الإملاء والإمهال. وعلى الوجه الأول هو تعليل للأمر بما ذكر من التخيير التهديدي، أي: قل لهم ذلك، إنا أعتدنا ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: هيأنا للكافرين بالحق بعد ما جاء من الله سبحانه. والتعبير عنهم بـ"الظالمين" للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع للشيء في غير موضعه. ﴿نَارًا﴾ عظيمة عجيبة ﴿أَحَاطَ بِهِمْ﴾ أي: يحيط بهم، وإيثار صيغة الماضي للدلالة على التحقق. ﴿سُرَادِقُهَا﴾ أي: فسطاطها، شبه به ما يحيط بهم من النار. وقيل: السُرَادِق: الحجرة التي تكون حول الفسطاط. وقيل: سُرَادِقُهَا: دُخانها. وقيل: حائط من نار.^١

﴿وَأَن يَسْتَفِيئُوا﴾ من العطش ﴿يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ كالحديد المذاب. وقيل: كدزدي الزيت،^٢ وهو على طريقة قوله:

فَأَعْتَبُوا بِالصُّنُيْلِ^٣

/ ﴿يَشْوَى الْوُجُوهَ﴾ إذا قُدِمَ ليشرب انشوى الوجه لحرارته. عن النبي صلى الله عليه وسلم: «هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه».^٤
﴿يَبْسُ الشَّرَابِ﴾ ذلك ﴿وَسَاءَتْ﴾ النار ﴿مُرْتَفَقًا﴾ متكأ، وأصل الارتفاق نصب المزق تحت الخد، وأتى ذلك في النار؟ وإنما هو لمقابلة قوله تعالى: ﴿حَسُنْتَ مُرْتَفَقًا﴾.^٥

^١ الأقوال الثلاثة في الكشف للزمخشري، ٥٢٨/٢.

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٥٢٨/٢.

^٣ وفي هامش م: صدره:

غَضِبْتُ تَمِيمٌ أَنْ تُقْتَلَ عَامِرٌ

يوم النصار فأعتبوا بالصُّنُيْلِ

والبيت لبشر بن أبي خازم في ديوانه، ص

١٨٠. وهو من مجمرته في جمهرة أشعار

العرب للقرشي، ٥١٩/١؛ وله في الصحاح

للجوهري، «عتب»، «صلم»، وفيه: الصيلم:

الداهية، ويسمى السيف صنيلًا، أي: أعتبناهم

بالسيف، أي: أرضيناهم بالقتل. وأراد المؤلف

ما فيه من التهكم. والبيت بلا عزو في الكشف

للزمخشري، ٥٢٨/٢.

^٤ مسند أحمد، ٢١٠/١٨ (١١٦٧٢)؛ سنن

الترمذي، ٥٣٧/٤ (٢٥٨١)؛ جامع البيان للطبري،

٢٥٠/١٥؛ معالم التنزيل للبيهقي، ١٦٨/٥؛

الكشاف للزمخشري، ٥٢٨/٢-٥٢٩.

^٥ الكهف، ٣١/١٨.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝﴾
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ في محلّ التعليل للحثّ على الإيمان المنفهم من
 التخيير، كأنه قيل: وللذين آمنوا، ولعلّ تغيير سبكه للإيدان بكمال تنافي مآلي
 الفريقين، أي: إنّ الذين آمنوا بالحقّ الذي أوحى إليك، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾
 حسبما بيّن في تضاعيفه.

﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾ الأولى هي الثانية مع ما في
 حيزها، والراجع محذوف، أي: من أحسن منهم عملاً، أو مستغنى عنه، كما
 في قولك: "نعم الرجل زيد" أو واقع موقعه الظاهر، فإنّ من أحسن عملاً في
 الحقيقة هو الذي آمن وعمل الصالحات.

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجْلَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
 وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ
 وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝﴾

﴿أُولَٰئِكَ﴾ المنعوتون بالنعوت الجليلة ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ﴾
 ﴿الْأَنْهَارُ﴾ استئناف لبيان الأجر، أو هو الخبر وما بينهما اعتراض، أو هو خبر بعد خبر.
 ﴿يُجْلَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ ﴿مِنْ﴾ الأولى ابتدائية والثانية بيانية صفة
 لـ ﴿أَسَاوِرَ﴾، والتكثير للتفخيم، وهو جمع "أسورة"، أو "أسوار" جمع "سوار".
 ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا﴾ خُصَّت الخُضرة بشبابهم لأنها أحسن الألوان وأكثرها
 طراوة، ﴿مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ أي: ممّا رقّ من الديباج وما غلظ. جمع بين
 النوعين للدلالة على أنّ فيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين. ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى
 الْأَرَائِكِ﴾ على الشرر على ما هو شأن المتعجمين. ﴿نِعَمَ الثَّوَابِ﴾ ذلك ﴿وَحَسُنَتْ﴾
 أي: الأرائك ﴿مُرْتَفَقًا﴾ أي: متكأ.

﴿وَأَصْرَبُ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝﴾

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم﴾ أي: للفريقين الكافر والمؤمن ﴿مَثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾ مفعولان لـ ﴿أَضْرِبْ﴾ أولهما ثانيهما؛ لأنه المحتاج إلى التفصيل والبيان، أي: اضرب للكافرين والمؤمنين، لا من حيث أحوالهما المستفادة مما ذكر آنفاً من أن للأولين في الآخرة كذا وللآخرين كذا؛ بل من حيث عصيان الأولين مع تقلبهم في نعم الله تعالى وطاعة الآخرين مع مكابدتهم مشاق الفقر، مثلاً^١ حال^٢ رجلين مقدّرين أو محققين هما أخوان من بني إسرائيل أو شريكان: كافر اسمه قُطْرُوش، ومؤمن اسمه يَهُودَا، / اقتسما ثمانية آلاف دينار، فاشترى الكافر بنصيبه ضياعاً وعقاراً، وصرف المؤمن نصيبه إلى وجوه المبار، فآل أمرهما إلى ما حكاها الله تعالى.

وقيل: هما أخوان من بني مخزوم كافر هو الأسود بن عبد الأشد، ومسلم هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد^٣ زوج أم سلمة رضي الله عنها أولاً.

﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا﴾ وهو الكافر ﴿جَنَّتَيْنِ﴾ بستانين ﴿مِنْ أَعْنَابٍ﴾ من كروم متنوعة، والجملة بتمامها بيان للتمثيل أو صفة لـ ﴿رَجُلَيْنِ﴾. ﴿وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾ أي: جعلنا النخل محيطاً بهما مؤزراً بها كرومهما، يقال: "حفه القوم" إذا أطافوا به، و"حففته بهم" جعلتهم حافين حوله، فيزيده "الباء" مفعولاً آخر، كقولك: غشيته به. ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا﴾ وسطهما ﴿زُرْعًا﴾ ليكون كل منهما جامعاً للأقوات والفواكه متواصل العِمارة على الهيئة الرائقة والوضع الأنيق.

﴿كَلِمَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝﴾

﴿كَلِمَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْلَهَا﴾ ثمرها وبلغت مبلغاً صالحاً للأكل. وقرئ

^١ وفي هامش م: مفعول ثانٍ.

^٢ وفي هامش م: مفعول أول.

^٣ هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد

الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي،

أبو سلمة (ت. ٦٢٦/٨٣ م). أمه بزة بنت عبد

المطلب بن هاشم، هو أخو النبي صلى الله

عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته بزة، وهو

الصحابي السيد الكبير. أحد السابقين الأولين

هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة. وشهد بدرًا

ومات بعدها بأشهر وله أولاد صحابة كعمر

وزينب وغيرهما. وتزوج النبي صلى الله عليه

وسلم زوجته أم سلمة رضي الله عنها التي روت

القول عند المصيبة. انظر: الاستيعاب، ١٦٨٢/٤

وسير أعلام النبلاء للذهبي، ١٥٠/١.

بسكون "الكاف"،^١ وقرئ: "كُلُّ الْجَنَّتَيْنِ آتَى أُكُلَهُ".^٢ ﴿وَلَمْ تَطْلِمِ مِنْهُ﴾ لم تنقص من أكلها ﴿شَيْئًا﴾ كما يُعهد ذلك في سائر البساتين، فإن الثمار غالبًا تكثر في عام وتقل في آخر، وكذا بعض الأشجار يأتي بالثمر في بعض الأعوام دون بعض. ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا﴾ فيما بين كل من الجنتين ﴿نَهْرًا﴾ على حدة ليدوم شربهما ويزيد بهاؤهما، وقرئ بالتخفيف.^٣ ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الأكل مع أن الترتيب الخارجي على العكس للإيدان باستقلال كل من إيتاء الأكل وتفجير النهر في تكميل محاسن الجنتين، كما في قصة البقرة ونحوها.^٤ ولو عكس لانفهم أن المجموع خصلة واحدة بعضها مترتب على بعض، فإن إيتاء الأكل متفرع على السقي عادة. وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي، كقوله تعالى: ﴿يَكَادُرِيتُّهَا يُضَيُّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [النور، ٣٥/٢٤].

﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾^(٣١) ﴿وَكَانَ لَهُ﴾ لصاحب الجنتين ﴿ثَمَرٌ﴾ أنواع من المال غير الجنتين، من "ثمر ماله" إذا كثره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك.^٥ وقال مجاهد: هو الذهب والفضة خاصة.^٦ ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ﴾ المؤمن ﴿وَهُوَ﴾ / أي: القائل ﴿يُحَاوِرُهُ﴾ أي: صاحبه المؤمن، وإن جاز العكس، أي: يراجعه في الكلام من "حار" إذا رجع، ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ حسمًا وأعوانًا، أو أولادًا ذكورًا؛ لأنهم الذين ينفرون معه.

[٤٢٠ظ]

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾^(٣٢) ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ التي شرحت أحوالها وعددها وصفاتها وهيئاتها. وتوحيدها

^٤ ذكر ذلك في تفسير الآية الثالثة والسبعين من سورة البقرة في قصة البقرة، وذكره في تفسير الآية الحادية والخمسين بعد المائة من تلك السورة.
^٥ بمعناه عن ابن عباس في جامع البيان للطبري، ٢٦٠/٢.
^٦ جامع البيان للطبري، ٢٥٩/٢، معالم التنزيل للبغوي، ١١٧١/٥، الكشاف للزمخشري، ٥٣٠/٢.

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٢١٦/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٦١.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٦١.

إِذَا لَعْدَمَ تَعَلَّقَ الْغَرَضُ بِتَعَدُّدِهَا، وَإِذَا لَا تَصَالُ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَإِذَا لَأَنَّ الدُّخُولَ يَكُونُ فِي وَاحِدَةٍ فَوَاحِدَةٍ، ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ ضَارٌّ لَهَا بِعُجْبِهِ وَكَفَرِهِ. ﴿قَالَ﴾ اسْتِثْنَانِ مَبْنِيٍّ عَلَى سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ ذِكْرِ دُخُولِ جَنَّتِهِ حَالِ ظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَمَاذَا قَالَ إِذَا ذَاكَ؟ فَقِيلَ قَالَ: ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ﴾ الْجَنَّةُ، أَي: تَفْنَى ﴿أَبَدًا﴾ لَطَوَّلَ أَمْدَهُ وَتَمَادَى غَفْلَتِهِ وَاغْتَرَارَهُ بِمُهْلَتِهِ. وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ بِمُقَابَلَةِ مَوْعِظَةِ صَاحِبِهِ وَتَذَكِيرِهِ بِفَنَاءِ جَنَّتِيهِ وَنَهْيِهِ عَنِ الْاِغْتِرَارِ بِهِمَا وَأَمْرِهِ بِتَحْصِيلِ الْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ.

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّنْهَا مُنْقَلَبًا ۝٣٦﴾
 ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ كَانَتْ فِيهَا سَيِّئَاتِي ﴿وَلَئِنْ رُدِدْتُ﴾ بِالْبَعْثِ عِنْدَ قِيَامِهَا
 كَمَا تَقُولُهُ ﴿إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ﴾ يَوْمَئِذٍ ﴿خَيْرًا مِمَّنْهَا﴾ أَي: مِنْ هَذِهِ الْجَنَّةِ، وَقُرِئَ: «مِنْهُمَا»^١، أَي: مِنَ الْجَنَّتَيْنِ ﴿مُنْقَلَبًا﴾ مَرْجِعًا وَعَاقِبَةً. وَمَدَارُ هَذَا الطَّمَعِ وَالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ اعْتِقَادُ أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْلَاهُ مَا أَوْلَاهُ فِي الدُّنْيَا لَا اسْتِحْقَاقَهُ الذَّاتِي وَكَرَامَتَهُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ.

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفْثَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۝٣٧﴾

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ﴾ اسْتِثْنَانِ كَمَا سَبَقَ ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ كَمَا مَرَّ، فَائْتَدُّهَا التَّنْبِيهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّ مَا يَتْلُوهُ كَلَامٌ مَعْتَنَى بِشَأْنِهِ مَسْئُوقٌ لِلْمُحَاوَرَةِ: ﴿أَكَفَرْتَ﴾ حَيْثُ قُلْتُ: مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴿بِالَّذِي خَلَقَكَ﴾ أَي: فِي ضَمَنِ خَلْقِ أَصْلِكَ ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ فَإِنَّ خَلْقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ مَتَضَمِّنٌ لَخَلْقِهِ مِنْهُ، لِمَا أَنَّ خَلْقَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْبَشَرِ لَهُ حِظٌّ مِنْ خَلْقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِذْ لَمْ تَكُنْ فِطْرَتُهُ الشَّرِيفَةُ مَقْصُورَةً عَلَى نَفْسِهِ؛ بَلْ كَانَتْ أُنْمُودَجًّا مَنْطَوِيًّا عَلَى فِطْرَةِ سَائِرِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ انْطَوَاءً لِجَمَالِيَّاتٍ مُسْتَتَبِعَةٍ لَجَرِيَانِ آثَارِهَا عَلَى الْكُلِّ، فَكَانَ خَلْقُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣١٠-٣١١.

مِنَ التُّرَابِ خَلَقًا لِلْكَلِّ مِنْهُ. وَقِيلَ: خَلَقَكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ مَادَّتِكَ إِذْ بِهِ يَحْضُلُ
الْغِذَاءُ الَّذِي مِنْهُ تَحْضُلُ النُّطْفَةُ، فَتَدْبَرُ.

﴿ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ هِيَ مَادَّتُكَ الْقَرِيبَةُ، فَالْمَخْلُوقُ وَاحِدٌ وَالْمَبْدَأُ مُتَعَدِّدٌ، ﴿ثُمَّ
سَوَّلَكَ رَجُلًا﴾ أَيُّ: عَدَلَكَ وَكَمَّلَكَ إِنْسَانًا ذَكَرًا أَوْ صَيَّرَكَ رَجُلًا. وَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ
تَعَالَى بِالْمَوْصُولِ لِلإِشْعَارِ بِعِلِّيَّةِ مَا فِي حَيْزِ الصَّلَةِ لِإِنْكَارِ الْكُفْرِ وَالتَّلْوِيحِ بِدَلِيلِ
الْبَعْثِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ قَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ
فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُّرَابٍ﴾ ... إِلَى آخِرِهِ [الحج، ٥/٢٢].

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ أَصْلُهُ "لَكِنْ أَنَا" وَقَدْ قُرِئَ كَذَلِكَ،^١ / فَخُذْتُ الْهِمَزَةَ
فَتَلَاَقَتِ النُّونَانِ فَكَانَ الْإِدْغَامُ، وَ﴿هُوَ﴾ ضَمِيرُ الشَّانِ، وَهُوَ مُبْتَدَأُ خَبَرِهِ ﴿اللَّهُ رَبِّي﴾
وَتِلْكَ الْجُمْلَةُ خَبَرُ "أَنَا" وَالْعَائِدُ مِنْهَا إِلَيْهِ الضَّمِيرُ. وَقُرِئَ بِإِثْبَاتِ أَلِفِ "أَنَا" فِي
الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ جَمِيعًا،^٢ وَفِي الْوَقْفِ خَاصَّةً،^٣ وَقُرِئَ: "لَكِنَّةٌ" بِالْهَاءِ، وَ"لَكِنْ"^٤
بَطَرَحِ "أَنَا"، وَ"لَكِنْ أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبِّي".^٥ وَمَدَارُ الْاسْتِدْرَاكِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿أَكْفَرْتُ﴾،^٦ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتَ كَافِرٌ لَكِنِّي مُؤْمِنٌ مُّوَحِّدٌ.

[٥٢١و]

﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ فِيهِ إِيْذَانٌ بِأَنَّهُ كَفَرَهُ كَانَ بِطَرِيقِ الْإِشْرَاكِ.

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ
مَالًا وَوَلَدًا﴾

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ﴾ أَيُّ: هَلَا قُلْتَ عِنْدَمَا دَخَلْتَهَا. وَتَقْدِيمُ الظَّرْفِ

كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَمْرٍو. الْمَغْنِي فِي الْقِرَاءَاتِ
لِلنُّزَاوَاذِيِّ، ص ١١٦٣.

^٥ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. شَوَاذُ الْقُرْآنِ
لَابْنِ خَالَوَيْهِ، ص ٨٣.

^٦ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. الْكَشَافُ
لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٥٣١/٢.

^٧ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ.

^١ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ. شَوَاذُ
الْقُرْآنِ لَابْنِ خَالَوَيْهِ، ص ٨٣.

^٢ قَرَأَ بِهَا ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ. النَّشْرُ لَابْنِ
الْجَزَرِيِّ، ٣١١/٢.

^٣ قَرَأَ بِهَا نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحُمَزَةُ وَعَاصِمٌ
وَخَلْفٌ وَرُوحٌ. النَّشْرُ لَابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣١١/٢.

^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ خَالِدٍ وَهَارُونَ وَعَدِي

على المحضض عليه للإيدان بتحتّم القول في آن الدخول من غير ريث، لا للقصر.

﴿مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: الأمر ما شاء الله، أو ما شاء الله كائن على أن ﴿مَا﴾ موصولة مرفوعة المَحَلّ، أو أي شيء شاء الله كان على أنها شرطية منصوبة والجواب محذوف، والمراد تحضيضه على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي: هَلَا قلت ذلك اعترافاً بعجزك وبأن ما تيسر لك من عمارتها وتدير أمرها إنما هو بمعونته تعالى وإقداره. عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى شَيْئًا فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَمْ يَضُرَّهُ».

﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ «أَنَا» إما مؤكّد لياء المتكلم أو ضمير فضل بين مفعولي الرؤية إن جعلت علمية و﴿أَقَلَّ﴾ ثانيهما، وحال إن جعلت بصرية فيكون «أَنَا» حينئذ تأكيداً لا غير؛ لأنّ شرط كونه ضمير فضل توسّطه بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر، وقرئ: «أَقَلُّ»^١ بالرفع خبراً لـ «أَنَا» والجملة مفعول ثانٍ للرؤية أو حال. وفي قوله تعالى: ﴿وَوَلَدًا﴾ نُصْرَةٌ لِمَنْ فَسَّرَ النّفر بالولد.^٢

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾^٣

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾ هو جواب الشرط، والمعنى إن ترن أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله سبحانه / أن يقلب ما بي وبك من الفقر والغنى فيرزقني لإيماني جنّة خيراً من جنّتك ويسلبك لكفرك نعمته ويخرب جنّتك ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا﴾ هو مصدر بمعنى الحساب كـ «البطلان» و«الغفران»، أي: مقدّراً قدره الله تعالى وحسبه، وهو الحكم بتخريبها. وقيل: عذاب حُسبان

[٤٣١ظ]

٢ الكهف، ١٨/٣٤.

١ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبلّة. شواذّ القراءات للكرمانيّ، ص ٢٨٨.

وهو حساب ما كسبت يده.^١ وقيل: مرامي جمع "حُشبانة": وهي الصواعق.^٢ ومساعدة النظم الكريم فيما سيأتي للأولين أكثر.

﴿مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ مصدر أريد به المفعول مبالغة، أي: أرضاً ملساء يُزلق عليها لاستئصال ما عليها من البناء والشجر والنبات.

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطْلَبًا﴾^(١١)

﴿أَوْ يُصْبِحَ﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحُ﴾،^٣ وعلى الوجه الثالث على ﴿يُرْسِلَ﴾، ﴿مَأْوَاهَا غَوْرًا﴾ أي: غائراً في الأرض أُطلق عليه المصدر مبالغة ﴿فَلَن تَسْتَطِيعَ﴾ أبداً ﴿لَهُ﴾ أي: للماء الغائر ﴿طَلَبًا﴾ فضلاً عن وجدانه ورده.

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ فَأَصْبَحَ يُقْلَبُ كَفِّيهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾^(١٢)

﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ أَهْلِكَ أَمْوَالَهُ الْمَعْهُودَةُ مِنْ جَنَّتِهِ وَمَا فِيهِمَا، وَأَصْلُهُ مِنْ إِحَاطَةِ الْعَدُوِّ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَوْقَ بَعْضِ مَا تَوَقَّعَ مِنَ الْمَحْذُورِ وَأَهْلِكَ أَمْوَالَهُ، وَإِنَّمَا حُذِفَ لِدَلَالَةِ السَّبَاقِ وَالسِّيَاقِ عَلَيْهِ، كَمَا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِالْفَاءِ الْفَصِيحَةِ.

﴿فَأَصْبَحَ يُقْلَبُ كَفِّيهِ﴾ ظَهَرَ لِبَطْنٍ وَهُوَ كُنَايَةٌ عَنِ النَّدَمِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَأَصْبَحَ يَنْدَمُ ﴿عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ أي: فِي عِمَارَتِهَا مِنَ الْمَالِ، وَلَعَلَّ تَخْصِيصَ النَّدَمِ بِهِ دُونَ مَا هَلَكَ الْآنَ مِنَ الْجَنَّةِ لِمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْأَفْعَالِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ، وَلَآنَ مَا أَنْفَقَ فِي عِمَارَتِهَا كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ صِيَانَتُهُ عَنْ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ، وَقَدْ صَرَفَهُ إِلَى مَصَالِحِهَا رَجَاءً أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَتَمَتَّعُ بِهِ، وَكَانَ يَرَى أَنَّهُ لَا يَنَالُهَا أَيْدِي الرَّدَى، وَلِذَلِكَ قَالَ: مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، فَلَمَّا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهَا مِمَّا يَعْتَرِيهِ الْهَلَاكُ

^١ قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه، ٢٨٩/٣

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة.

^٤ القول في الكشاف للزمخشري، ٥٣١/٢.

ندیم على ما صنَّع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق ما يمكن ادِّخاره في مثل هذا الشيء السريع الزوال.

﴿وَهِيَ﴾ أي: الجنة من الأعناب المحفوفة بنخل ﴿خَاوِيَةً﴾ ساقطة ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي: دعائمها المصنوعة للكروم لسقوطها قبل سقوطها. وتخصيص حالها بالذكر دون النخل والزرع إمَّا لأنها العمدة وهما من متِّمَّاتِها، وإمَّا لأنَّ ذكر هلاكها مُغْنِي عن ذكر هلاك الباقي؛ لأنها حيث هلكت وهي مُشِيدَة بعروشها فهلاك ما عداها بالطريق الأولى، وإمَّا لأنَّ الإنفاق في عمارتها أكثر. وقيل: / أرسل الله تعالى عليها نارًا فأحرقتها وغار ماؤها.^١

[٤٢٢و]

﴿وَيَقُولُ﴾ عطف على ﴿يُقَلِّبُ﴾ أو حال من ضميره، أي: وهو يقول: ﴿يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾، كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه إنما أتى من قبل شركه فتمنى لو لم يكن مُشْرِكًا فلم يُصبه ما أصابه. قيل: ويحتمل أن يكون ذلك توبة من الشِّرك وندمًا على ما فرط منه.^٢

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾^(١٣)

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ﴾ وقرئ بالياء التحتانية^٣ ﴿فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ﴾ يقدرون على نصره بدفع الإهلاك، أو على ردِّ المهلك أو الإتيان بمثله، وجمع الضمير باعتبار المعنى، كما في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿يَرْوْنَهُمْ مِثْلَيْنِ﴾ [آل عمران، ١٣/٣]. ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فإنه القادر على ذلك وحده، ﴿وَمَا كَانَ﴾ في نفسه ﴿مُنتَصِرًا﴾ ممتنعًا بقوته عن انتقامه سبحانه.

﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾^(١٤)

﴿هُنَالِكَ﴾ في ذلك المقام وفي تلك الحال ﴿الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾ أي: النصرة له وحده لا يقدر عليها أحد، فهو تقرير لما قبله، أو ينصُر فيها أوليائه المؤمنين

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣١١/٢.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٥٣٢/٢.

^٢ الكلام في الكشف للزمخشري، ٥٣٢/٢.

على الكفرة كما نصر بما فعل بالكافر أخاه المؤمن، ويعضده قوله تعالى: ﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ أي: لأوليائه، وقرئ: «الولاية»^١ بكسر «الواو» ومعناها الملك والسلطان، أي: هنالك السلطان له عز وجل لا يغلب ولا يمتنع منه، أو لا يعبد غيره، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنكبوت، ٢٩/٦٥]، فيكون تنبيها على أن قوله: ﴿يَلَيَّتَنِي لَمْ أَشْرِكْ﴾... إلخ،^٢ كان عن اضطراب وجزع عمادها على أسلوب قوله تعالى: ﴿ءَالَتْنِ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس، ١٠/٩١]. وقيل: ﴿هُنَالِكَ﴾ إشارة إلى الآخرة كقوله تعالى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر، ٤٠/١٦].

وقرئ برفع ﴿الْحَقِّ﴾^٣ على أنه صفة لـ ﴿الْوَلِيَّةِ﴾ وبنصبه على أنه مصدر مؤكّد، وقرئ: «عُقْبًا»^٤ بضم «القاف»، و«عُقْبَى»^٥ كـ «رُجْعَى»، والكل بمعنى العاقبة.

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ۝١٥﴾

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: واذكر لهم ما يشبهها في زهرتها ونضارتها وسرعة زوالها لئلا يطمثوا بها ولا يعكفوا عليها ولا يضربوا عن الآخرة صفحا بالمرّة، أو يبين لهم صفتها العجيبة التي هي في الغرابة كالمثل. ﴿كَمَا﴾ استئناف لبيان المثل، أي: هي كما ﴿أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾. ويجوز كونه مفعولا ثانيا لـ ﴿أَضْرِبْ﴾ على أنه بمعنى «صَيَّرَ».

﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ﴾ / اشتبك بسببه ﴿نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ فالتف وخالط بعضه بعضا من كثرته وتكاثره، أو نجع الماء في النبات حتى روي ورق،^٦ فمقتضى الظاهر حينئذ

[٤٢٢ظ]

^١ والكسائي وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢١٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٨٩.

^٣ رف النبات: اهتز وتنعم، ويقال ذلك للشيء إذا كثر ماؤه من التعمّة والغضاضة حتى كاد يهتز. لسان العرب لابن منظور، «رف».

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٢٧٧.

^٥ م: وإذا. الكهف، ١٨/٤٢.

^٦ قرأ بها أبو عمرو والكسائي. النشر لابن الجزري، ٢/٣١١.

^٧ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو

”فاختلط بنبات الأرض“. وإيثار ما عليه النظم الكريم عليه للمبالغة في الكثرة فإن كلاً من المختلطين موصوف بصفة صاحبه.

﴿فَأَصْبَحَ﴾ ذلك النبات الملتف إثر بهجتها ورفيفها ﴿هَشِيمًا﴾ مهشوماً مكسوراً ﴿تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾ تفرقه، وقرئ: ”تُذْرِيه“^١ من ”أذراه وتذروه الريح“. وليس المشبه به نفس الماء؛ بل هو الهيئة المتزعة من الجملة، وهي حال النبات المتببت بالماء، يكون أخضر وارفاً ثم هشيمًا تُطِيره الرياح كأن لم يَغْنُ بالأمس.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء التي من جملتها الإنشاء والإفناء ﴿مُقْتَدِرًا﴾ قادرًا على الكمال.

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾^(٦)

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من محسنات الحياة الدنيا، كما قال الأخ الكافر: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾^٢ إثر بيان شأن نفسها بما مر من المثل.

وتقديم ”المال“ على ”البنين“ مع كونهم أعز منه كما في الآية المحكيّة أنفاً وقوله تعالى: ﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ [الإسراء، ٦/١٧] وغير ذلك من الآيات الكريمة لعراقته فيما نيظ به من الزينة والإمداد وغير ذلك وعمومه بالنسبة إلى الأفراد والأوقات، فإنه زينة وممد لكل أحد من الآباء والبنين في كل وقت وحين. وأما البنون فزيتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من بلغ مبلغ الأبوة، ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنين^٣ لبقاء النوع، ولأن الحاجة إليه أمش من الحاجة إليهم، ولأنه أقدم منهم في الوجود، ولأنه زينة بدونهم من غير عكس، فإن من له بنون بلا مال فهو في ضيق حال ونكال.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وابن مسعود

^٢ للكرمانى، ص ٢٨٩

^٣ الكهف، ٣٤/١٨.

والضحّاك وعبيد بن عمير وابن أبي عبله. شواذ

^٤ م ط: البنون [صُحِّحَ في هامش. م ط].

القرآن لابن خالويه، ص ٨٣ شواذ القراءات

وإفراد الزينة مع أنها مسندة إلى الاثنين لما أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنهما نفس الزينة، والمعنى أن ما يفتخرون به من المال والبنين شيء يترين به في الحياة الدنيا وقد علم شأنها في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال، فكيف بما هو من أوصافها التي شأنها أن تزول قبل زوالها؟

﴿وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ﴾ هي أعمال الخير. وقيل: هي الصلوات الخمس.^١ وقيل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.^٢ وقيل: كل ما أريد به وجه الله تعالى.^٣ وعلى كل تقدير يدخل فيها أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دخولاً أولياً، أما صلاحها فظاهر وأما بقاؤها فبقاء عوائدها عند فناء كل ما تطمح إليه النفس من حظوظ الدنيا. ﴿خَيْرٌ﴾ أي: مما نعت شأنه من المال والبنين. وإخراج بقاء تلك الأعمال وصلاحها مخرج الصفات المفروغ عنها مع أن حقهما أن يكونا مقصودَي الإفادة لاسيما في مقابلة إثبات الفناء لما يقابلها من المال والبنين على طريقة قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل، ١٦/٩٦] للإيدان بأن بقاءها أمر محقق لا حاجة إلى بيانه؛ بل لفظ ﴿الْبَقِيَّةُ﴾ اسم لها لا وصف، ولذلك لم يذكر الموصوف، وإنما الذي يحتاج إلى التعرض له خيريتها.

﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي: في الآخرة، وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها بمنزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا لا لأفضليتها فيها من المال والبنين مع مشاركة الكل في الأصل، إذ لا مشاركة لهما في الخيرية في الآخرة. ﴿ثَوَابًا﴾ عائدة تعود إلى صاحبها.

^١ مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما في جامع البيان للطبري، ٢٧٤/١٥-٢٧٥؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٧٥/٥؛ وهو بلا عزو في الكشاف للزمخشري، ٥٣٣/٢.

^٢ مروي بمعناه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما في جامع البيان للطبري، ٢٨٠/١٥-٢٨١؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٧٥/٥؛ والكشاف للزمخشري، ٥٣٣/٢.

^٣ مروي عن عثمان بن عفان وابن عباس وغيرهما في جامع البيان للطبري، ٢٧٥/١٥-٢٧٦؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٧٤/٥-١٧٥؛ ط س - فيها.

﴿وَحَيْرٌ أَمَلًا﴾ حيث ينال بها صاحبها في الآخرة كل ما كان يؤمله في الدنيا، وأما ما مرّ من المال والبنين فليس لصاحبه أمل يناله. وتكرير ﴿حَيْرٌ﴾ للإشعار باختلاف حيثيّي الخيريّة والمبالغة فيها.

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ﴾

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ منصوب بمضمر، أي: اذكر حين نقلعها من أماكنها ونُسَيِّرُها في الجوّ على هيئاتها، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل، ٨٨/٢٧]، أو نُسَيِّرُ أجزاءها بعد أن نجعلها هباءً منبثًا. والمراد بتذكيره تحذير المشركين ممّا فيه من الدواهي. وقيل: هو معطوف على ما قبله من قوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾، أي: الباقيات الصالحات خير عند الله ويوم القيامة. وقرئ: "نُسَيِّرُ" على صيغة البناء للمفعول من "التفعيل" جريًا على سنن الكبرياء وإيذانًا بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعنيته، وقرئ: "نُسَيِّرُ".^٢

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ﴾ أي: جميع جوانبها، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد ممّن يتأتى منه الرؤية، وقرئ: "تُرَى" على صيغة البناء للمفعول. ﴿بَارِزَةً﴾ أمّا بروز ما تحت الجبال فظاهر، وأمّا ما عداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك، فالآن أضحي قاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا.

﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ جمعناهم إلى الموقف من كل أوب. وإيثار صيغة الماضي

/ بعد ﴿نُسَيِّرُ﴾ و﴿تَرَى﴾ للدلالة على تحقّق الحشر المتفرّع على البعث الذي يُنكره المنكرون، وعليه يدور أمر الجزاء، وكذا الكلام فيما غُطف عليه منفياً وموجباً.

ص ٢٨٩؛ المغني في القراءات للنزوازي،
ص ١١٦٦.

٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي معاذ النحوي عن بعض القراء. شواذ القراءات للكرماني،
ص ٢٨٩.

١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. النشر
لابن الجزري، ٣١١/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن وكرداب،
والثقفى ومنهال عن يعقوب، ومحبوب والأزرق
عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرماني،

وقيل: هو للدلالة على أَنَّ حَشْرَهُمْ قَبْلَ التَّسْيِيرِ والبروز لِيُعَايِنُوا تِلْكَ الْأَهْوَالَ،
كَأَنَّهُ قِيلَ: وحشَرناهم قَبْلَ ذَلِكَ.^١

﴿فَلَمْ نُغَادِرْ﴾ أي: لم نَتْرُكْ ﴿مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ يقال: "غادره وأغدره" إذا تركه،
ومنه الغدر الذي هو تَرْكُ الوفاء، والغديرُ الذي هو: ما يتركه السيل في الأرض
الغائرة. وقرئ بالياء،^٢ وبالفوقانية^٣ على إسناد الفعل إلى ضمير ﴿الْأَرْضِ﴾، كما
في قوله: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق، ٤/٨٤].

﴿وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝١٨﴾

﴿وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ﴾ شَبَّهَتْ حَالَهُمْ بِحَالِ جُنْدٍ عَرَضُوا عَلَى السُّلْطَانِ
لِيَأْمُرَ فِيهِمْ بِمَا يَأْمُرُ، وفي الالتفات إلى الغيبة، وبناء الفعل للمفعول مع
التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره عليه السلام من تربية المهابة
والجري على سَنَنِ الكبرياء وإظهار اللطف به عليه السلام ما لا يخفى.
﴿صَفًّا﴾ أي: غير متفرقين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده،
وقد ورد في الحديث الصحيح: «يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ
وَاحِدٍ صُفُوفًا».^٤

﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ على إضمار القول على وَجْهِه يَكُونُ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ
﴿عَرِضُوا﴾، أي: مقولاً لهم، أو قلنا لهم، وأما كونه عاملاً في ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ﴾^٥
كما قيل فبعيدٌ من جزالة التنزيل الجليل، كيف لا، ويلزم منه أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ
المقصود بالأصالة دون سائر القوارع مع أَنَّهُ خَاصٌّ التعلُّقُ بِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْعَرَضِ
والحشر دون تسيير الجبال وبروز الأرض.

^١ كذا في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٤٢/٢. ^٤ وفي هامش م: حيث لم يقل علينا. «منه».

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبان عن عاصم. المغني ^٥ مسند أحمد، ٣٨٤/١٥ (٩٦٢٣)؛ صحيح

في القراءات للثوري، ص ١١٦٦. البخاري، ١٣٤/٤ (٣٣٤٠).

^٦ في الآية السابقة. ^٢ قراءة شاذة، مروية عن قتادة. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٢٩٠.

﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ﴾ نعت لمصدر مقدر، أي: مجيئاً كائناً كمجيئكم عند خلقنا لكم ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، أو حال من ضمير ﴿جِئْتُمُونَا﴾، أي: كائنين كما خلقناكم أول مرة خفاة غراة غزلاً، أو ما معكم شيء مما تفتخرون به من الأموال والأنصار، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ [الأنعام، ٩٤/٦].

﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ إضراب وانتقال من كلام إلى كلام كلاهما للتوبيخ والتفريع، أي: زعمتُم في الدنيا أنه لن نجعل لكم أبداً وقتاً نُنجِز فيه ما وعدناه من البعث وما يتبعه. و"أن" مخففة / من المثقلة فُصل بحرف النفي بينها وبين خبرها [٥٢٤و] لكونه جملة فعلية متصرفة غير دعاء. والظرف إما مفعول ثانٍ للجعل وهو بمعنى التصيير والأول هو ﴿مَوْعِدًا﴾، أو حال من ﴿مَوْعِدًا﴾ وهو بمعنى الخلق والإبداع.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾^(١)

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ عطف على ﴿عُرِضُوا﴾^١ داخل تحت الأمور الهائلة التي أريد تذكيرها بتذكير وقتها وأورد فيه ما أورد في أمثاله من صيغة الماضي دلالة على التقرر أيضاً، أي: وُضع صحائف الأعمال. وإيثار الأفراد للاكتفاء بالجنس. والمراد بوضعها إما وضعها في أيدي أصحابها يميناً وشمالاً وإما في الميزان. ﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ قاطبة، فدخل فيهم الكفرة المنكرون للبعث دخولاً أولياً. ﴿مُشْفِقِينَ﴾ خائفين ﴿مِمَّا فِيهِ﴾ من الجرائم والذنوب.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ عند وقوفهم على ما في تضاعيفه نقيراً وقطميراً ﴿يَوَيْلَتَنَا﴾ مناديين لهلكتهم التي هلكوها من بين الهلكات مستدعين لها ليهلكوا ولا يروا هول ما لاقوه، أي: يا ويلتنا احضري فهذا أوان حضورك. ﴿مَا لِهَذَا الْكِتَابِ﴾ أي: أي شيء له؟ وقوله تعالى: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ أي:

^١ في الآية السابقة.

حواها وضبطها، جملة حالية محققة لما في الجملة الاستفهامية من التعجب، أو استنافية مبنية على سؤال نشأ من التعجب، كأنه قيل: ما شأنه حتى يتعجب منه؟ فقيل: لا يغادر سيئة صغيرة / ولا كبيرة إلا أحصاها. [٤٢٤ظ]

﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا﴾ في الدنيا من السيئات، أو جزاء ما عملوا ﴿حَاضِرًا﴾ مسطوراً عتيذاً. ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ فيكتب ما لم يعمل من السيئات، أو يزيد في عقابه المستحق فيكون إظهاراً لمعدلة القلم الأزلي.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾^١
﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِلْآدَمَ﴾ سجود تحية وتكريم، وقد مر تفصيله ﴿فَسَجَدُوا﴾ جميعاً امتثالاً بالأمر ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ فإنه لم يسجد؛ بل أبى واستكبر.

وقوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ كلام مستأنف سيق مساق التعليل لما يفيد استثناء اللعين من الساجدين، كأنه قيل: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان أصله جنيًا، ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أي: خرج عن طاعته كما ينبئ عنه "الفاء"، أو صار فاسقاً كافراً بسبب أمر الله تعالى، إذ لولاه لما أبى. والتعرض لوصف الربوبية النافية للفسق لبيان كمال قبح ما فعله.

والمراد بتذكير قصته تشديد النكير على المتكبرين المفتخرين بأنسابهم وأموالهم المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صنيع إبليس وأنهم في ذلك تابعون لتسويله، كما ينبئ^٢ قوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ﴾... إلخ، فإن الهمزة للإنكار والتعجيب و"الفاء" للتعقيب، أي: أعقِبَ علمكم بصدور تلك القبائح عنه تتخذونه ﴿وَذُرِّيَّتَهُ﴾ أي: أولاده وأتباعه؟ جعلوا ذريته مجازاً. قال قتادة: يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. وقيل: يدخل ذنبه في دبره فيبيض / فتفلق البيضة من جماعة من الشياطين. [٤٢٥و]

٢ ط س + عنه.

١ ط س: خبيثاً.

﴿أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي، ﴿وَهُمْ﴾ أي: والحال أن إبليس وذريته ﴿لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ أي: أعداء، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء، ٧٧/٢٦]، وقوله تعالى: ﴿هُمُ الْعَدُوُّ﴾ [المنافقون، ٤/٦٣]، وإنما فعل به ذلك تشبيهاً له بالمصادر نحو "القبول" و"الولوع". وتقييد "الاتخاذ" بالجملة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده، فإن مضمونها مانع من وقوع الاتخاذ ومُنافٍ له قطعاً.

﴿يَبْسُ لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: الواضعين للشيء في غير موضعه ﴿بَدَلًا﴾ من الله سبحانه إبليس وذريته. وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع الضمير من الإيذان بكمال السخط والإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبيح ما لا يخفى.

﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝﴾

﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾ استئناف مسوق لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكور في أنفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثة المحتد والفسق والعداوة، أي: ما أحضرت إبليس وذريته ﴿خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ حيث خلقتهما قبل خلقهم ﴿وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: ولا أشهدت بعضهم خلق بعض، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء، ٢٩/٤].

هذا ما أجمع عليه الجمهور حذراً من تفكيك الضميرين ومحافظة على ظاهر لفظ الأنفس. / ولك أن ترجع الضمير الثاني إلى "الظالمين" وتلتزم التفكيك بناءً على قود المعنى إليه، فإن نفي إشهاد الشياطين خلق الذين يتولونهم هو الذي يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناءً على أن أدنى ما يصحح التولي حضور الولي خلق المتولي وحيث لا حضور لا مصحح للتولي قطعاً. وأما نفي إشهاد بعض الشياطين خلق بعض منهم فليس من مدارية الإنكار المذكور في شيء، على أن إشهاد بعضهم خلق بعض إن كان مصححاً

لتولي الشاهد بناءً على دلالة على كماله باعتبار أن له مدخلاً في خلق الشهود في الجملة فهو مُخِلُّ بتولي المشهود بناءً على قصوره عَمَّنْ شهد خلقه، فلا يكون نفي الإشهاد المذكور متمحّضاً في نفي الكمال المصحح للتولي عن الكل، وهو المناط للإنكار المذكور.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تُخِذُ الْمُضِلِّينَ﴾ أي: متخذهم، وإنما وُضع موضعه المظهر ذمّاً لهم وتسجيلاً عليهم بالإضلال وتأكيذاً لما سبق من إنكار اتّخاذهم أولياء. ﴿عَصِدًا﴾ أعواناً في شأن الخلق، أي: ^١ في شأن من شئوني حتى يتوهم شركتهم في التولي بناءً على الشركة في بعض أحكام الربوبية.

وفيه تهكّم بهم وإيدان بكمال ركافة عقولهم وسخافة آرائهم حيث لا يفهمون هذا الأمر الجلي الذي لا يكاد يشبهه على البُله والصبيان فيحتاجون إلى التصريح به. وإشار نفي الإشهاد على نفي شهودهم ونفي اتّخاذهم أعواناً على نفي كونهم كذلك للإشعار بأنهم مقهورون تحت قدرته تعالى / ^٢ تابعون لمشيئته وإرادته فيهم، وأنهم بمعزل من استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتّخاذ. وإنما قُصارى ما يتوهم في شأنهم أن يبلغوا ذلك المبلغ بأمر الله عز وجل ولم يكد ذلك يكون.

وقيل: الضمير للمشرّكين، والمعنى: ما أشهدتهم خلق ذلك، وما أطلعهم على أسرار التكوين، وما خصّضتهم بفضائل لا يحويها غيرهم حتى يكونوا قدوة للناس فيؤمنوا بإيمانهم كما يزعمون، فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتصد بالْمُضِلِّينَ. ويعضده القراءة بفتح "التاء" ^٣ خطاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى: ما صحّ لك الاعتضاد بهم.

^٢ قرأ بها أبو جعفر بخلاف عنه. النشر لابن

الجزري، ٣١١/٢.

^١ ط س: أو.

^٢ هنا ينتهي اختلاط الترتيب في عشرة الألواح في

نسخة المؤلف.

ووصفهم بالإضلال لتعليل نفي الاتخاذ، وقرئ: «مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ»^١ على الأصل، وقرئ: «عُضْدًا»^٢ بضم العين وسكون الضاد، ويفتح وسكون^٣ بالتخفيف، وبضمّتين^٤ بالإتباع، وبفتحتين^٥ على أنه جمع «عاضد» كـ «رصد» و«راصد».

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾^٦

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ أي: الله عز وجل للكافرين توبيخًا وتعجيزًا، وقرئ بنون العظمة.^٦ «نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ» أنهم شفعاءكم ليشفعوا لكم، والمراد بهم كل ما عبد من دونه تعالى. وقيل: إبليس وذريته.^٧ «فَدَعَوْهُمْ» أي: نادوهم للإغاثة. وفيه بيان لكمال اعتنائهم بإعانتهم على طريقة الشفاعة؛ إذ معلوم ألا طريق إلى المدافعة. «فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ» فلم يغيثوهم إذ لا إمكان لذلك. وفي إيرادهم مع ظهوره تهكم بهم وإيدان بأنهم في حماقه بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به.

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم﴾ بين الداعين والمدعوين «مَّوْبِقًا» اسم مكان، أو مصدر من «وَبَقَ وَبُقًا» كـ «وَبَقَ وَبُقًا» أو «وَبَقَ وَبُقًا» كـ «فَرِحَ فَرَحًا»، إذا هلك، أي: مهلكًا يشتركون فيه وهو النار، أو عداوة وهي في الشدة نفس الهلاك، كقول عمر رضي الله عنه: «لا يكن حبك كلفًا ولا بغضك تلفًا».^٨ وقيل: البين:

١ قراءة شاذة، مروية عن علي بن أبي طالب والجحدري. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٤.	وخارجة والخفاف وأبي زيد كلهم عن أبي عمرو. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٤.
المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٦٨.	المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٦٨.
٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي حنيفة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٠؛ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٦٨.	٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمر والحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٠؛ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٦٨.
٣ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج ونعيم، وعباس عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٠؛ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٦٨.	٦ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٣١١/٢.
٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وهارون،	٧ القول في أنوار التنزيل لليضاوي، ٣٤٤/٢.
	٨ الأدب المفرد للبخاري، ٤٤٨ (١٣٢٢)؛ شعب الإيمان للبيهقي، ٥١٧/٨؛ الكشف للزمخشري، ٥٣٥/٢.

الوصل،^١ أي: وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً في الآخرة. ويجوز أن يكون المراد / بـ "الشركاء" الملائكة وغزيراً وعيسى عليهم السلام ومريم، وبالمؤبق [٤٠٥ ظ] البرزخ البعيد، أي: جعلنا بينهم أمداً بعيداً يهلك فيه الأشواط لفزط بعده؛ لأنهم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان.

﴿وَرَاءَ الْمُجَرِّمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝٥٢﴾

﴿وَرَاءَ الْمُجَرِّمُونَ النَّارَ﴾ وضع المظهر مقام المضمّر تصريحاً بإجرامهم وذمّاً لهم بذلك ﴿فَظَنُّوا﴾ أي: فأيقنوا ﴿أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ مُخالطوها واقعون فيها، أو ظنّوا إذ رأوها من مكان بعيد أنهم مواقعوها الساعة ﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ انصرفاً أو معدلاً ينصرفون إليه.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝٥٣﴾

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ أي: كررنا وأوردنا على وجوه كثيرة من النظم ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ لِلنَّاسِ لمصلحتهم ومنفعتهم ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ من جملة ما مرّ من مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا، أو من كلّ نوع من أنواع المعاني البديعة الداعية إلى الإيمان التي هي في الغرابة والحسن واستجلاب النفس كالمثل ليتلقّوه بالقبول فلم يفعلوا. ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ بحسب جبلته ﴿أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ أي: أكثر الأشياء التي يتأتى منه الجدل، وهو ههنا شدة الخصومة بالباطل والمماراة من "الجدل" الذي هو الفتل. والمجادلة: الملاواة؛ لأنّ كلّاً من المُجادِلين يلتوي على صاحبه. وانتصابه على التمييز، والمعنى أنّ جدله أكثر من جدل كلّ مجادل.

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أَلَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝٥٤﴾

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ﴾ أي: أهل مكة الذين حُكيت أباطيلهم ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ من أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا ما هم فيه من الإشراك ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ أي: القرآن العظيم

^١ وهو قول الفراء في معاني القرآن، ١٤٧/٢ ونقله عنه الزمخشري في الكشاف، ٥٣٥/٢.

الهادي إلى الإيمان بما فيه من فنون المعاني الموجبة له، ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ﴾ عما فرط منهم من أنواع الذنوب التي من جملتها مجادلهم للحق بالباطل، ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أَلَّا وَلِينَ﴾ / أي: إلا طلب إتيان سُنَّتِهِمْ أو إلا انتظار إتيانها، أو [١٥٠٦] إلا تقديره، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وستتهم الاستتصال. ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي: عذاب الآخرة ﴿قُبْلًا﴾ أي: أنواعاً، جمع "قبيل"، أو عياناً كما في قراءة "قُبْلًا" بكسر "القاف" وفتح "الباء"، وقرئ بفتحتين،^٢ أي: مستقبلاً، يقال: "لَقِيْتُهُ قُبْلًا وَقُبْلًا وَقُبْلًا". وانتصابه على الحالية من الضمير أو ﴿الْعَذَابُ﴾، والمعنى أن ما تضمنه القرآن الكريم من الأمور المستوجبة للإيمان بحيث^٣ لو لم يكن مثل هذه الحكمة القوية لما امتنع الناس من الإيمان، وإن كانوا مجبولين على الجدال المفرط.

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا﴾^٤

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى الأمم ملتبسين بحال من الأحوال ﴿إِلَّا﴾ حال كونهم ﴿مُبَشِّرِينَ﴾ للمؤمنين بالثواب ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾ للكفرة والعصاة بالعقاب. ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾ باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتاً ﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ﴾ أي: بالجدال ﴿الْحَقَّ﴾ أي: يزيلوه عن مركزه ويُطْلُوهُ من "إدحاض القدم" وهو إزلاقها، وهو قولهم للرسول عليهم السلام: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ [يس، ٣٦/١٥]، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [المؤمنون، ٢٣/٢٤]، ونحوهما. ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي﴾ التي تخبر لها صم الجبال ﴿وَمَا أُنْذِرُوا﴾ أي: أنذروه من القوارع الناعية عليهم العقاب والعذاب، أو إنذارهم، ﴿هُزُوًا﴾ استهزاء، وقرئ بسكون الزاء^٥ وهو ما يُستهزأ به.

^٢ وفي هامش م: خبر "أن".

^٤ س: أصحاب.

^٥ قرأ بها حمزة وخلف. النشر لابن الجزري،

٢١٥/٢.

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣١١/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب. المغني في

القراءات للثوروازي، ص ١١٦٩.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۝﴾
 ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ وهو القرآن العظيم ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ ولم يتدبرها ولم يتذكر بها. وهذا السبك وإن كان مدلوله الوضعي نفى الأظلمية من غير تعرض لنفي المساواة في الظلم إلا أن مفهومه العرفي أنه أظلم من كل ظالم، وبناء الأظلمية على ما في / حيز الصلة من الإعراض عن القرآن للإشعار بأن ظلم من يجادل فيه ويتخذ هزواً خارج عن الحد. ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ أي: عمله من الكفر والمعاصي التي من جملتها ما ذكر من المجادلة بالباطل والاستهزاء بالحق ولم يتفكر في عاقبتها.

[٤٠٦ظ]

﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ أغطية كثيرة جمع "كنان"، وهو تعليل لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ مفعول لما دل عليه الكلام أي: منعناهم أن يفقهوا على كنهه، أو مفعول له، أي: كراهة أن يفقهوه. ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ أي: جعلنا فيها ﴿وَقْرًا﴾ ثِقلاً يمنعهم من استماعه. ﴿وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ أي: فلن يكون منهم اهتداء البتة مدة التكليف. و﴿إِذَا﴾ جزاء للشرط وجواب عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام المدلول عليه بكمال عنايته بإسلامهم، كأنه قال عليه السلام: مالي لا أدعوهم؟ فقل: إن تدعوهم... إلخ، وجمع^٢ الضمير الراجع إلى الموصول في هذه المواضع الخمسة باعتبار^٣ معناه، كما أن أفرادها في المواطن الخمسة المتقدمة باعتبار لفظه.

﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً ۝﴾

﴿وَرَبُّكَ﴾ مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿الْغَفُورُ﴾ خبره، وقوله تعالى: ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ أي: الموصوف بها، خبرٌ بعد خبر. وإيراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحمة

^٢ وفي هامش م: خبر.

^١ س: يقفه.

^٢ وفي هامش م: مبتدأ.

للتنبية على كثرة الذنوب، ولأنَّ المغفرة تترك المضارَّ وهو سبحانه قادر على ترك ما لا يتناهى من العذاب، وأما الرحمة فهي فعل وإيجاد، ولا يدخل تحت الوجود إلا ما يتناهى.

وتقديم الوصف الأول لأنَّ التخلية قبل التحلية، أو لأنَّه أهمُّ بحسب الحال، إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم بعد استيجابهم لها، كما يُعرب عنه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿لَوْ يُؤَاخِذُكُمُ﴾ أي: لو يريد^١ / مؤاخذتهم ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ من المعاصي التي من جملتها ما حُكي عنهم من مجادلتهنَّ بالباطل وإعراضهنَّ عن آيات ربهنَّ وعدم المبالاة بما اجترحوه من المُوبقات، ﴿لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ﴾ لاستيجاب أعمالهنَّ لذلك.

وإيثار المؤاخذة المنبئة عن شدَّة^٢ الأخذ بسرعة على التعذيب والعقوبة ونحوها للإيذان بأنَّ النفي المستفاد من مقدِّم الشرطيَّة متعلِّق بوضف السرعة كما ينبئ عنه تاليها. وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضى لإفادة أنَّ انتفاء تعجيل العذاب لهم بسبب استمرار عدم إرادة المؤاخذة، فإنَّ المضارع الواقع موقع الماضي يفيد استمرار انتفاء الفعل فيما مضى، كما حَقَّق في موضعه. ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ﴾ اسم زمان هو يوم بدر أو يوم القيامة، والجملة معطوفة على مقدَّر كأنَّه قيل: لكنَّهم ليسوا مؤاخذين بغتة، ﴿لَنْ يَجِدُوا﴾ البتة ﴿مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً﴾ منجى أو ملجأ، يقال: "وأل"، أي: نجا، و"وأل" إليه، أي: لجأ إليه.

﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْتَهُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾

﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ﴾ أي: قرى عاد وثمود وأضرابها، وهي مبتدأ على تقدير المضاف، أي: وأهل تلك القرى، خبره قوله تعالى: ﴿أَهْلَكْتَهُمُ﴾، أو مفعول مضمر مفسر به ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ أي: وقت ظلمهم، كما فعلت قريش بما حُكي عنهم من القبائح. وترك المفعول إمَّا لتعميم الظلم أو لتزيله منزلةً اللازم،

^١ وفي هامش م: فإنَّ ترتيب تعجيل العذاب على نفس المؤاخذة غير مفيد. «منه».

^٢ وفي هامش م: الشدَّة مستفادة من صيغة المغالبة الدالَّة على المبالغة.

أي: لَمَّا فعلوا الظلم. و﴿لَمَّا﴾ إمّا حرف كما قال ابن عصفور،^١ وإمّا ظرف استعمال للتعليل، وليس المراد به الوقت المعين الذي عملوا فيه الظلم؛ بل زمان ممتدّ من ابتداء الظلم إلى آخره.

﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ﴾ أي: عَيَّنَّا لهلاكهم ﴿مَوْعِدًا﴾ أي: وقتًا معيَّنًا لا محيد لهم عن ذلك. وهذا استشهاد على ما فعل بقريش من تعيين الموعد ليتنبهوا لذلك ولا يغتروا / بتأخر العذاب. وقرئ بضمّ "الميم" وفتح "اللام"،^٢ أي: إهلاكهم، وفتحهما.^٣ [٤٠٧ظ]

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَا أُبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ﴾ نصب بإضمار فعل، أي: اذكر وقت قوله عليه السلام ﴿لِفَتْنِهِ﴾ وهو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلام، سُمِّي فتاه إذ كان يخدمه ويتبعه. وقيل: كان يتعلّم منه،^٤ ويُسمّى التلميذ فتى وإن كان شيخًا، ولعلّ المراد بتذكيره عقيب بيان أنّ لكلّ أمة موعدًا تذكير ما في القصة من موعد الملاقاة مع ما فيها من سائر المنافع الجليلة.

﴿لَا أُبْرَحُ﴾ من "برح" الناقص كـ"زال يزال"، أي: لا أزال أسير، فحذف الخبر اعتمادًا على قرينة الحال إذ كان ذلك عند التوجّه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله: ﴿حَتَّىٰ أَبْلُغَ﴾ فإنّ ذلك غاية تستدعي ذا غاية يؤدّي إليها، ويجوز أن يكون أصل الكلام "لا يبرح مسيري حاصلاً حتّى أبلغ"، فيحذف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامه، فينقلب الضمير البارز المجرور المحلّ مرفوعاً مستكناً، والفعل من صيغة الغيبة إلى التكلّم.^٥

ويجوز أن يكون من "برح" التام كـ"زال يزول"، أي: لا أفارق ما أنا بصده حتى أبلغ ﴿مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ هو ملتقى بحر فارس والروم ممّا يلي المشرق.

^١ هذا رأي ابن خروف كما نقل الرضي في شرح

^٢ قرأ بها أبو بكر. النشر لابن الجزري، ٣١١/٢.

^٣ الكافية ٢٣٠/٣.

^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٥٣٧/٢.

^٥ الكلام بلفظ قريب في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٤٦/٢.

^٦ قرأ بها العشرة إلّا عاصماً. النشر لابن الجزري، ٣١١/٢.

وقيل: طَنْجَةُ^١ وقيل: هما الكُرَّ^٢ والرَّسَّ^٣ بِأَرْبَعِينَ^٤ وقيل: إفريقية^٥ وقرئ بكسر
"الميم" كـ "مَشْرِق".

﴿أَوَأَمْضَىٰ حَقُّبَا﴾ أسير زمانًا طويلًا أتَيْقَنَ معه فَوَاتَ المطْلَب. والحُقْب: الدهر أو ثمانون سنة، وكان منشأ هذه العزيمة أن موسى عليه السلام لما ظهر على مصر مع بني إسرائيل واستقرُّوا بها بعد هلاك القبط^٦ أمره الله عز وجل أن يذكر قومه النعمة فقام فيهم خطيبًا بخطبة بديعة رقت بها القلوب وذرفت العيون، / فقالوا له: مَنْ أَعْلَمُ الناس؟ قال: أنا. فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه عز وجل، فأوحى إليه: بل أَعْلَمُ منك عبدٌ لي عند مجَمِّع البحرين وهو الخَضِر عليه السلام^٧. وكان في أيام أفريدون قبل موسى عليه السلام، وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى^٨.

وقيل: إن موسى عليه السلام سأل ربه: «أَيُّ عبادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟» قال: «الذي يذكرني ولا ينساني». قال: «فأَيُّ عبادِكَ أَقْضَى؟» قال: «الذي يقضي بالحق»

- ^١ مَرُويٌّ عن مُحَمَّد بن كَعْب في جَامِع البَيَان للطَّبْرِي، ٣٠٩/١٥، ومَعَالِم التَّنْزِيل للْبَغْوِي، ١٨٥/٥ وهو بلا عزو في الكَشَاف للزَّمَخْشَرِي، ٥٣٧/٢ | طَنْجَة: مَدِينَة عَلَى سَاحِل بَحْرِ الْمَغْرِب، مَقَابِل الْجَزِيرَة الْخَضْرَاء، مِنْ الْبَرِّ الْأَعْظَم وَبِلَاد الْبَرْبَر، وَهِيَ مَدِينَة أَرْبَعِيَّة خَصْبَة آثَارَهَا بَاقِيَة وَيَنَازُهَا بِالْحِجَارَة قَائِمَة عَلَى الْبَحْرِ. انْظُر: مَعْجَم الْبُلْدَان لِلْحَمَوِي، ٤٣/٤.
- ^٢ الْكُرَّ: نَهْر بَيْن أَرْمِينِيَّة وَأَرَان، يَشُقُّ مَدِينَة تَفْلَيْس، وَبَيْنَهُ وَبَيْن بَرْدَعَة فَرَسْخَان، ثُمَّ يَجْتَمِعُ هُوَ وَنَهْر الرَّسَّ بِالْجَمْع وَيَصُبُّ فِي بَحْرِ الْخَزَرِّ وَهُوَ بَحْر طَبْرِسْتَان، وَقِيلَ: هُوَ مَوْضِعُ بَفَارَس، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّل. انْظُر: مَعْجَم الْبُلْدَان لِلْحَمَوِي، ٤٥١/٤.
- ^٣ الرَّسَّ: قَرْيَة بِالْيَمَامَة يُقَالُ لَهَا فُلْج، وَقِيلَ: وَادِي أَدْرِيْجَان وَحَدُّ أَدْرِيْجَان مَا وَرَاءَ الرَّسَّ، وَقِيلَ: دِيَارُ لَطَانْفَة مِنْ ثَمُود. انْظُر: مَعْجَم الْبُلْدَان لِلْحَمَوِي، ٤٤٣/٣-٤٤٤.
- ^٤ مَرُويٌّ عَنِ السَّيِّدِي فِي تَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، ٢٣٧٦/٧، وَتَفْسِيرِ الْقُرْطُبِي، ٩/١١.
- ^٥ مَرُويٌّ عَنِ أَبِي بَن كَعْب فِي مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ للْبَغْوِي، ١٨٥/٥، وَهُوَ بَلَا عَزْو فِي الْكَشَافِ للزَّمَخْشَرِي، ٥٣٧/٢.
- ^٦ قِرَاءَة شَاذَّة، مَرْوِيَّة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُسْلَمِ بْنِ يَسَارٍ وَغُبَيْدِ بْنِ غُمَيْرٍ. شَوَاحِدُ الْقُرْآنِ لِابْنِ خَالَوَيْهِ، ص ٨٤، الْمَغْنِي فِي الْقِرَاءَاتِ لِلنُّزَاوَاذِي، ص ١١٧١.
- ^٧ الْقَبْط: كَلِمَة يُونَانِيَّة الْأَصْلُ بِمَعْنَى سُكَّانِ مِصْرَ، وَيَقْصَدُ بِهِمُ الْيَوْمَ: الْمَسِيحِيُّونَ مِنَ الْمَصْرِيِّينَ. انْظُرْ لِمَا قِيلَ فِيهِمْ فِي الْمَصَادِر: سِيرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ لِلذَّهَبِيِّ، ١٩١/١٤، وَلَبَّ اللَّبَابِ لِلْسَيُوطِيِّ، ص ٢٠٣.
- ^٨ بَلْفَظٍ قَرِيبٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، ٣٥/١ (١٢٢).
- ^٩ الْكَلَامُ بَلْفَظٍ قَرِيبٍ فِي الْكَشَافِ للزَّمَخْشَرِي، ٥٣٧/٢.

ولا يتبع الهوى». قال: «فأيُّ عبادك أعلم؟» قال: «الذي يتبغي عِلْمَ الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدلُّه على هدى أو تردّه عن ردى»، فقال: «إن كان في عبادك مَنْ هو أعلم مِنِّي فدُلّني عليه»، قال: «أعلمُ منك الخَضِر» قال: «أين أطلبه؟» قال: «على ساحل البحر عند الصخرة». قال: «يا ربّ كيف لي به؟» قال: «تأخذ حوتًا في مِكتل فحيثما فقَدته فهو هناك». فأخذ حوتًا فجعله في مِكتل، فقال لفتاه: «إذا فقدت الحوت فأخبرني» فذهبا يمشيان.^١

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝﴾

﴿فَلَمَّا بَلَغَا﴾ "الفاء" فصيحة كما أشير إليه ﴿مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا﴾ أي: مجمع البحرين، و﴿بَيْنِهِمَا﴾ ظرف أضيف إليه اتساعًا، أو بمعنى الوصل. ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ الذي جعل فقدانه أمانة وجدان المطلوب، أي: نسيا تفقُّد أمره وما يكون منه. وقيل: نسي يوشع أن يقَدِّمه وموسى عليهما السلام أن يأمره فيه بشيء.^٢

رُوي أنَّهما لمَّا بلغا مجمع البحرين وفيه الصخرة وعين الحياة التي لا يصيب ماؤها ميتًا إلَّا حيٍّ وضعاً رءوسهما على الصخرة فناهما، فلما أصاب الحوت بردُ الماء وروحه عاش،^٣ وقد كانا أكلا منه، وكان ذلك بعد ما استيقظ يوشع عليه السلام. وقيل: توضعاً عليه السلام من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش فوق في الماء.^٤

[٤٠٨ظ]

﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ مسلَكًا كالسَّرب وهو: الثَّقَق. قيل: أمسك الله عزَّ وجلَّ جِزِيَةَ الماء على الحوت فصار كالطاق عليه،^٥ معجزة لموسى أو للخضر عليهما السلام. وانتصاب ﴿سَرَبًا﴾ على أنه مفعول ثانٍ لـ ﴿اتَّخَذَ﴾، و﴿فِي الْبَحْرِ﴾ حال منه أو من "السبيل"، ويجوز أن يتعلَّق بـ ﴿اتَّخَذَ﴾.

^١ مروي بلفظ قريب عن ابن عباس في جامع البيان للطبري، ٣٢٢٢-٣٢٢١/١٥ وبعضه في شعب الإيمان للبيهقي، ١٧١/٢ (٦٧١) وهو بلا عزو في الكشاف للزمخشري، ٥٣٧/٢.
^٢ القول في الكشاف للزمخشري، ٥٣٨/٢.
^٣ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ٩١/٦.
^٤ القول في الكشاف للزمخشري، ٥٣٨/٢.
^٥ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ١٥٤/٤.
 (٣٤٠١) والكشاف للزمخشري، ٥٣٨/٢.

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنَةٍ آتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝٣٦﴾

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ أي: مجتمع البحرين الذي جعل موعدًا للملاقاة، قيل: أدلجا وسارا الليلة والغد إلى الظهر، وألقي على موسى عليه السلام الجوع فعند ذلك ﴿قَالَ لِفَتْنَةٍ آتَيْنَا غَدَاءَنَا﴾ أي: ما نتغذى به، وهو الحوت كما ينبى عنه الجواب، ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا﴾ إشارة إلى ما سارا بعد مجاوزة الموعد ﴿نَصَبًا﴾ تعبًا وإعياء. قيل: لم ينصب ولم يجع قبل ذلك.^١ والجملة في محلّ التعليل للأمر بإيتاء الغداء، إما باعتبار أنّ النصب إنما يعتري بسبب الضعف الناشئ عن الجوع، وإما باعتبار ما في أثناء التغذي من استراحة ما.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝٣٧﴾

﴿قَالَ﴾ أي: فتاه عليهما السلام: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ أي: التجأنا إليها وأقمنا عندها. وذكر الإواء إليها مع أنّ المذكور فيما سبق مرتين بلوغ مجمع البحرين لزيادة تعيين محلّ الحادثة، فإنّ المجمع محلّ متسع لا يمكن تحقيق المراد المذكور بنسبة الحادثة إليه، ولتمهيد العذر فإنّ الإواء إليها والنوم عندها مما يؤدي إلى النسيان عادة، والرؤية مستعارة للمعرفة التامة والمشاهدة الكاملة. ومراده بالاستفهام تعجيب موسى عليهما السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون ما شاهده من العظام التي لا تكاد تُنسى، وقد جعل فقده علامة لوجدان المطلوب، وهذا أسلوب معتاد فيما بين الناس، يقول أحدهم لصاحبه إذا نابه خُطب: أرايت ما نابني؟ يريد بذلك تهويله / وتعجيب صاحبه منه وأنه مما لا يُعهد وقوعه، لا استخباره^٢ عن ذلك كما قيل^٣.

والمفعول محذوف اعتمادًا على ما يدلّ عليه من قوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾، وفيه تأكيد للتعجيب وتربية لاستعظام المنسي. وإيقاع النسيان

١ موسى عليه السلام. «منه».

١ بمعناه في صحيح البخاري، ١٥٤/٤ (٣٤٠١).

٢ في الكشف للزمخشري، ٥٣٨/٢.

٢ وفي هامش م: معطوف على قوله: «تعجيب»

على اسم الحوت دون ضمير الغداء مع أنه المأمور بإتيانه للتنبيه من أول الأمر على أنه ليس من قبيل نسيان المسافر زاده في المنزل، وأن ما شاهده ليس من قبيل الأحوال المتعلقة بالغداء من حيث هو غداء وطعام؛ بل من حيث هو حوت كسائر الحيتان مع زيادة، أي: نسيْتُ أن أذكر لك أمره وما شاهدتُ منه من الأمور العجيبة.

﴿وَمَا أَنَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ بوسوسته الشاغلة عن ذلك، وقوله تعالى: ﴿أَنْ أَذْكُرُهُ﴾ بدل اشتمال من الضمير، أي: ما أنساني أن أذكره لك. وفي تعليق "الإنشاء" بضمير الحوت أولاً وبذكره له^١ ثانياً على طريق الإبدال المنبئ عن تنحية المبدل منه إشارة إلى أن متعلق النسيان أيضاً ليس نفس الحوت؛ بل ذكر أمره. وقرئ: "أَنْ أَذْكُرُهُ"،^٢ وإيثارُ ﴿أَنْ أَذْكُرُهُ﴾ على المصدر للمبالغة، فإن مدلوله نفس الحدث عند وقوعه، والحال وإن كانت غريبة لا يُعهد نسيانها، لكنه لما تعود بمشاهدة أمثالها عند موسى عليه السلام وألفها قل اهتمامه بالمحافظة عليها.

﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ بيان لطرف من أمر الحوت منبئ عن طرف آخر منه، وما بينهما اعتراض قُدِّم عليه للاعتناء بالاعتذار، كأنه قيل: حيي واضطرب ووقع في البحر واتخذ سبيله فيه سبيلاً عجباً. ف﴿عَجَبًا﴾ ثاني مفعولي ﴿اتَّخَذَ﴾، والظرف حال من أولهما أو ثانيهما، أو هو المفعول الثاني و﴿عَجَبًا﴾ صفة مصدر محذوف، أي: اتخذاً عجباً وهو كون مسلكه / كالطاق والسَّرب، أو مصدر فعل محذوف، أي: أتعجب منه عجباً، وقد قيل: إنه من كلام موسى عليه السلام. وليس بذاك.^٣

[٤٠٩ظ]

﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾

﴿قَالَ﴾ أي: موسى عليه السلام ﴿ذَلِكَ﴾ الذي ذكرت من أمر الحوت

^١ وفي هامش م: عليه السلام.

القراءات للنُّزَازِ، ص ١١٧٢.

^٢ ما وقف عليها فيما بين يدي من كتب القراءات

^٣ القول والرد بلفظ قريب في الكشف

والتفسير. وفيها قراءة قريبة: "أَنْ أَذْكُرُهُ"، وهي

للمخشري، ٥٣٨/٢.

قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. المعنى في

﴿مَا كُنَّا نَبِغُ﴾ وقرئ بإثبات الياء،^١ والضميرُ العائد إلى الموصول محذوف، أصله "نبغيه"، أي: نطلبه لكونه أمانة للفوز بالمَرام. ﴿فَارْتَدَّا﴾ أي: رجعا ﴿عَلَىٰ آثَارِهِمَا﴾ طريقهما الذي جاء منه ﴿قَصَصًا﴾ يَقْصَان قَصَصًا، أي: يتبعان آثارهما اتباعاً أو مقتضين حتى أتيا الصخرة.

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ٣٥﴾

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا﴾ التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف. والجمهور على أنه الخَضِرُ واسمه بَلْيَا بن ملكان. وقيل: اليسع، وقيل: إلياس عليهم السلام.^٢ ﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا﴾ هي الوحي والنبوة، كما يشعر به تنكير "الرحمة" واختصاصها بجناب الكبرياء، ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ خاصاً لا يكتنه كُنْهه ولا يُقَادَر قدره وهو علم الغيوب.

﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ٣٦﴾

﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من السباق، كأنه قيل: فماذا جرى بينهما من الكلام؟ فقيل: قال له موسى: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني﴾ استئذاناً منه في اتباعه له على وجه التعلم ﴿مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ أي: علماً ذا رُشد أرشد به في ديني، والرُشد: إصابة الخير، وقرئ بفتحيتين،^٣ وهو مفعول ﴿تُعَلِّمَني﴾، ومفعول ﴿عُلِّمْتَ﴾ محذوف، وكلاهما منقول من "عَلَّمَ" المتعدي إلى مفعول واحد.

ويجوز كونه عِلَّة لـ ﴿أَتَّبِعُكَ﴾ أو مصدرًا بإضمار فعله، ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من نبي آخر ما لا تعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية، ولقد راعى في سوق الكلام غاية التواضع معه عليهما السلام.

^٢ الاسم والقولان في أنوار التنزيل للبيضاوي،

٣٤٧/٢.

^٣ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري،

٣١١/٢.

^١ قرأ بإثباتها وصلًا نافع وأبو عمرو والكسائي

وأبو جعفر، وقرأ بإثباتها في الحالين ابن كثير

ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣١٦/٢.

﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا^{١٧} وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا^{١٨}﴾

[٤١٠و]

﴿قَالَ﴾ أي: الخضير: / ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ نفى عنه استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد، كأنه مما لا يصح ولا يستقيم وعلله بقوله: ﴿وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ إيداناً بأنه يتولى أموراً خفية المدار منكراً الظواهر، والرجل الصالح لا سيما صاحب الشريعة لا يتمالك أن يشمئز عند مشاهدتها. وفي صحيح البخاري قال الخضير: ^١ «يا موسى إني على علم من علم الله تعالى علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» ^٢. و﴿خُبْرًا﴾ تمييز، أي: لم يحط به خبرك.

﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا^{١٩}﴾

﴿قَالَ﴾ موسى عليه السلام: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ معك غير معترض عليك. وتوسط الاستثناء بين مفعولي الوجدان لكمال الاعتناء بالتيمن ولثلاً يتوهم تعلقه بالصبر. ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ عطف على ﴿صَابِرًا﴾، أي: ستجدني صابراً وغير عاصٍ. وفي وعد هذا الوجدان من المبالغة ما ليس في الوعد بنفس الصبر وتزك العصيان، أو على ﴿سَتَجِدُنِي﴾ فلا محل له من الإعراب. والأول هو الأولى لما عرفته، ولظهور تعلقه بالاستثناء حيثئذ. وفيه دليل على أن أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه.

﴿قَالَ فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا^{٢٠}﴾

﴿قَالَ فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي﴾ أذن له في الإتيان بعد اللتيا والتي، ^٢ و"الفاء" لتفريع الشرطية على ما مر من التزام موسى عليه السلام للصبر والطاعة، ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ تُشَاهِدُهُ مِنْ أَعْيَالِي، أي: لا تفاتخني بالسؤال عن حكمته فضلاً عن المناقشة والاعتراض، ﴿حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ أي: حتى أبتدئ ببيانه.

١ س - الخضير.

٢ اللتيا والتي: يكنى بهما عن الشدة، واللتيا:

تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.

٢ صحيح البخاري، ٣٥/١ (١٢٢).

مجمع الأمثال للميداني، ١٦٤/١.

وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية حميدة البتة، وهذا من أدب المتعلم مع العالم والتابع مع المتبوع.
وقرئ: "فَلَا تَسْأَلْنِي" بالنون المثقلة.

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ﴾ (٧١)

﴿فَانْطَلَقَا﴾ أي: موسى والخضر عليهما السلام على الساحل يطلبان السفينة، وأما يوشع فقد صرّفه موسى عليه السلام / إلى بني إسرائيل. قيل: [٤١٠ظ] إنهما مرّا بسفينة فكلّما أهلها فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول.^٢

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ﴾ استعمال^٣ "الركوب" في أمثال هذه المواقع بكلمة ﴿فِي﴾ مع تجريده عنها في مثل قوله عزّ وجلّ: ﴿لَتَرْكَبُنَّهَا وَزِينَةً﴾ [النحل، ١٦/٨]، على ما يقتضيه تعديته بنفسه لما أشرنا إليه في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا﴾ [هود، ٤١/١١]، لا لما قيل: من أن في ركوبها معنى الدخول. ﴿خَرَقَهَا﴾ قيل: خرقها بعد ما لججوا، حيث أخذ فأسًا فقلع من ألواحها لوحين ممّا يلي الماء، فعند ذلك ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ من الإغراق، وقرئ بالتشديد من التغريق، و"لِيُغْرِقَ أَهْلَهَا"^٤ من الثلاثي. ﴿لَقَدْ جِئْتَ﴾ أتيت وفعلت ﴿شَيْئًا إِمْرًا﴾ أي: عظيمًا هائلًا من "أمر الأمر" إذا عظم، قيل: الأصل "أمر" فخفف.

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ﴾ (٧٢)

﴿قَالَ﴾ أي: الخضر: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ تذكير لما قاله من قبل وتحقيق لمضمونه متضمن للإنكار على عدم الوفاء بوعدده.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي رجاء وأيوب السخيتاني وابن مقسم. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٢، المغني في القراءات للثوروازي، ص ١١٧٤.

^٦ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣١٣/٢.

^١ قرأ بها أبو عمرو وابن عامر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣١٢/٢.

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٥٤٠/٢.

^٣ وفي هامش م: مبتدأ.

^٤ وفي هامش م: خبر.

﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾^(٣٧)

﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ بنسياني أو بالذي نسيته، أو^١ بشيء نسيته، وهو وصيته بألا يسأله عن حكمة ما صدر عنه من الأفعال الخفية الأسباب قبل بيانه، أراد^٢ أنه نسي وصيته ولا مؤاخذه على الناسي كما ورد في صحيح البخاري من أن الأول كان من موسى نسياناً،^٣ أو أخرج الكلام في معرض النهي عن المؤاخذه بالنسيان يُوهمه أنه قد نسي ليبسط عُذره في الإنكار، وهو من معارض الكلام التي يتقى بها الكذب مع التوسل إلى الغرض، أو أراد بالنسيان التذك، أي: لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة.

﴿وَلَا تُرْهِقْنِي﴾ أي: لا تُغشني ولا تُحمِلني ﴿مِنْ أَمْرِي﴾ وهو اتباعه إياه ﴿عُسْرًا﴾ أي: لا تُعسر عليّ متابعتك ويسرها عليّ بالإغضاء وتترك المناقشة. وقرئ: "عُسْرًا" / بضمّتين. [٤١١و]

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نُكْرًا﴾^(٣٨)

﴿فَانْطَلَقَا﴾ "الفاء" فصيحة، أي: فقبل عُذره فخرجوا من السفينة فانطلقا ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾ قيل: كان الغلام يلعب بالغللمان فقتل عنقه، وقيل: ضرب برأسه الحائط،^٤ وقيل: أضجعه فذبحه بالسكين.^٥

﴿قَالَ﴾ أي: موسى عليه السلام: ﴿أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ طاهرة عن الذنوب، وقرئ: "زَكِيَّةً".^٦ ﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ أي: بغير قتل نفس محرّمة؟ وتخصيص نفي هذا المبيح بالذكر من بين سائر المبيحات من الكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان لأنه الأقرب إلى الوقوع نظرًا إلى حال الغلام.

^١ مروي عن سعيد بن جبير في جامع البيان

للطبري، ١٥/٣٤١، والكشاف للزمخشري،

٥٤٠/٢.

^٧ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر

وخلف وزويس. النشر لابن الجزري، ٢/٣١٣.

^١ س: أي.

^٢ وفي هامش م: موسى.

^٣ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ١/٣٥ (١٢٢).

^٤ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٢/٢١٦.

^٥ القولان في الكشاف للزمخشري، ٢/٥٤٠.

ولعلَّ تغييرَ النظم الكريم بجعل ما صدر عن الخضر عليه السلام هنا من جملة الشرط، وإبراز ما صدر عن موسى عليه السلام في معرض الجزاء المقصود إفادته، مع أنَّ الحقيق بذلك إنما هو ما صدر عن الخضر عليه السلام من الخوارق البديعة، لاستشراف النفس إلى ورود خبرها لقلة وقوعها في نفس الأمر ونُدرة وصول خبرها إلى الأذهان، ولذلك رُوِيت تلك النكتة في الشرطيّة الأولى، لِمَا^١ أنَّ صدور الخوارق منه عليه السلام خرج بوقوعه مرّة مخرج العادة، فانصرفت النفس عن ترقّبه إلى ترقّب أحوال موسى عليه السلام، هل يُحافظ على مراعاة شرطه بموجب وعده الأكيد عند مشاهدة خارق آخر، أو يُسارع إلى المناقشة كما مرّ في المرّة الأولى؟ فكان المقصود إفادة ما صدر عنه عليه السلام ففعل ما فعل. والله درُّ شأن التنزيل.^٢

وأما ما قيل من أنَّ القتل أقبَح والاعتراض عليه أدخل فكان جديراً بأن يُجعل عُمدة في الكلام فليس من دَفَع الشبهة في شيء؛ بل هو مؤيّد لها، فإنَّ كون القتل أقبَح من مبادي قلة صدوره عن المؤمن العاقل ونُدرة وصول خبره إلى الأسماع، وذلك ممّا يستدعي / جَعْلَه مقصوداً بالذات وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة صدوره عن كلّ عاقل، وذلك ممّا لا يقتضي جَعْلَه كذلك.

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ قيل: معناه أنكر من الأول، إذ لا يمكن تداركه كما يمكن تدارك الأول بالسدّ ونحوه. وقيل: الأمر أعظم من النكر؛ لأنَّ قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة.^٣

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾^٤

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ زيد ﴿لَكَ﴾ لزيادة المكافحة بالعتاب على رَفْض الوصيّة وقلة الثبّت والصبر لما تكرر منه الاشتمزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذكير حتّى زاد في النكير في المرّة الثانية.

^١ وفي هامش م: خبر "لعل".

^٢ القولان في الكشف للزمخشري، ٥٤١/٢.

^٣ س - في.

^٤ وفي هامش م: ومن توهم أنَّ ذلك لِمَا أنَّ خَزَق

السفينة لم يتعقّب الركوب وقد تعقّب القتل لقاء

﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾^(٦٦)

﴿قَالَ﴾ أي: موسى عليه السلام: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا﴾ أي: بعد هذه المرة ﴿فَلَا تُصَحِّبْنِي﴾، وقرئ من الإفعال،^١ أي: لا تجعلني صاحبك ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ أي: قد أعذرت ووجدت من قبلي عُذْرًا حيث خالفتك ثلاث مرّات. عن النبي صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي مُوسَى اسْتَحْيَى فَقَالَ ذَلِكَ، لَوْ لَبِثَ مَعَ صَاحِبِهِ لَأَبْصَرَ أَعْجَبَ الْأَعَاجِيبِ».^٢

وقرئ: "لَدُنِّي" بتخفيف "النون"، وقرئ بسكون "الدال" كـ "عُضْد" في "عُضْد".

﴿فَانْظُرْ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾^(٦٧)

﴿فَانْظُرْ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ هي أنطاكية.^٥ وقيل: أبلّة،^٦ وهي أبعد أرض الله من السماء. وقيل: هي برقة.^٧ وقيل: بلدة باندلس.^٨ عن النبي صلى الله عليه وسلم:

^١ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري والنخعي،

واليماني وسهل بن حماد عن أبي عمرو. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٤؛ شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٢.

٦ قيل فيها: معجم البلدان للحموي، ١/٢٦٦. مروي عن محمد بن سيرين في جامع البيان للطبري، ١٥/٣٤٧؛ وبلا نسبة في الكشف للزمخشري، ٢/٥٤١. | الأبلّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل إلى البصرة، وهي أقدم من البصرة. وهي من أجمل البلاد ونهرها من جنان الدنيا المذكورة عند القدماء. انظر: معجم البلدان للحموي، ١/٧٧.

^٢ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٥/٣٤٥؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٥/١٩٢؛ والكشاف للزمخشري، ٢/٥٤١. وانظر لتفصيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٢/٣٠٥-٣٠٦.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣١٣.

^٧ برقة: بفتح الباء والقاف، اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية، واسم مدينتها انطابلس، فيها فواكه وخيرات كثيرة. انظر: معجم البلدان للحموي، ١/٣٨٩-٣٩٠.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي ليلى والحسين والجعفي عن أبي بكر عن عاصم. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٢.

^٨ القولان في المحرر الوجيز لابن عطية، ٣/٥٣٣.

^٥ أنطاكية: مدينة تاريخية تقع على الضفة اليسرى لنهر العاصي على بعد ٣٠ كم من شاطئ البحر

«كانوا أهل قرية لثامًا»^١، وقيل: شر القرى التي لا يضاف فيها الضيف ولا يعرف لابن السبيل حقّه.^٢

وقوله تعالى: «أَسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا» في محلّ الجزّ على أنّه صفة لـ «قَرْيَةٍ»، ولعلّ العدول عن استطعامهم على أن يكون صفة لـ «الأهل» لزيادة تشنيعهم على سوء صنيعهم، فإنّ الإباء من الضيافة وهم أهلها قاطنون بها أقْبَحُ وأَشْنَعُ. «رُوي أنّهما طافا في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهما واستضافاهم»^٣ «فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا» بالتشديد، وقُرئ بالتخفيف من الإضافة،^٤ يقال: «ضافه» إذا كان له ضيفًا، و«أضافه وضيّفه» أنزله وجعله ضيفًا له. وحقيقة «ضاف» مال إليه من «ضاف السهم عن الغرض»، ونظيره «زاره» من الازورار.

[٤١٢و]

«فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ» أي: يداني أن يسقط، فاستعيرت الإرادة للمشاركة للدلالة على المبالغة في ذلك. والانقضاء: الإسراع في السقوط وهو «انفعال» من القَض، يقال: قضضته فانقضّ، ومنه انقضاء الطير والكوكب لسقوطه بسرعة. وقيل: هو «أفْعِلَال» من النقض كـ «أحمر»^٥ من الحُمرة.^٦ وقُرئ: «أَنْ يَنْقَضَ»^٧ من النُقْض، و«أَنْ يَنْقَاصَ»^٨ من «انقاصت السن» إذا انشقت طولًا. «فَأَقَامَهُ» قيل: مسح بيده فقام. وقيل: نقضه وبناءه. وقيل: أقامه بعمود عمده به. قيل: كان سَمَكُهُ مائة ذراع.^٩

«قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا» تحريضًا له على أخذ الجُعْل ليتعشا به أو تعريضًا بأنّه فضول لما في «لَوْ» من النفي، كأنّه لما رأى الجرمان ومِساس الحاجة

١ القراءات للثؤزوازي، ص ١١٧٦.

٥ س: احمرار.

٦ القول في الكشف للزمخشري، ٥٤٢/٢.

٧ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود وأبي

والأعمش. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٣.

المغني في القراءات للثؤزوازي، ص ١١٧٧.

٨ قراءة شاذّة، مروية عن عليّ وعكرمة وابن يعمر.

شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٣.

٩ هذه الأقوال الأربعة في الكشف للزمخشري،

٥٤٢/٢.

١ بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ١٩٣/٥.

والكشف للزمخشري، ٥٤١/٢.

٢ مروي عن قتادة في جامع البيان للطبري،

٣٤٧/١٥ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٩٣/٥.

٣ معالم التنزيل للبغوي، ١٩٣/٥.

٤ قراءة شاذّة، مروية عن سعيد بن جبّير وأبي

ززين وأبي رجاء والأعمش وشبل وابن الزبير

ومجاهد والمفضل والزّعفراني وابن مُحِيسَن

وأبان. شواذّ القرآن لابن خالويه، ص ١٨٤.

شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٢ المغني في

واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك الصبر. و"اتَّخَذَ" افتَعَلَ مِنْ "تَخَذَ" بمعنى "أخذ"، كـ"اتَّبَعَ" مِنْ "تَبَعَ" وليس مِنْ "الْأَخَذَ" عند البصريين. وقُرئ: "لَتَّخَذْتُ"،^١ أي: لأخِذْتُ، وقُرئ بإدغام "الذال" في "التاء".^٢

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾^(٧٨)

﴿قَالَ﴾ أي: الخَضِرُ عليه السلام: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ على إضافة المصدر إلى الظرف اتِّسَاعًا، وقد قُرئ على الأصل،^٣ والمشارُ إليه إما نفس الفراق كما في "هذا أخوك"، أو الوقت الحاضر، أي: هذا الوقت وقت فراق بيني وبينك، أو السؤال الثالث، أي: هذا سبب ذلك الفراق حسبما هو الموعود. ﴿سَأُنَبِّئُكَ﴾ "السين" للتأكيد لعدم تراخي التنبئة ﴿بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ التأويل: رَجَعَ الشيء إلى مآله، والمراد به ههنا المآل والعاقبة، إذ هو المنبأ به دون التأويل، وهو خلاص السفينة من اليد العادية، وخلّص أبوي الغلام من شرّه مع الفوز بالبدل الأحسن، واستخراج اليتيمين للكثرة. وفي جعل صلة الموصول عدم استطاعة / موسى عليه السلام للصبر دون أن يقال: "بتأويل ما فعلت" أو "بتأويل ما رأيت" ونحوهما نوعٌ تعريضٌ به عليه السلام وعتاب.

[٤١٢ظ]

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾^(٧٩)

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾ التي خرقتها ﴿فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ﴾ لضعفاء لا يقدرّون على مدافعة الظلمة. وقيل: كانت لعشرة إخوة، خمسة منهم زَمَنِي وخمسة ﴿يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾،^٤ وإسنادُ العمل إلى الكل حيثُذ إنّما هو بطريق التغليب، أو لأنّ عمل الوكلاء بمنزلة عدم الموكّلين. ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ أي: أجعلها ذات عيب.

^١ قرأ بها أبو عمرو وابن كثير ويعقوب. النشر لابن

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود وابن أبي

عبله. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٣.

الجزري، ٣١٤/٢.

^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٥٤٣/٢.

^٢ قرأ بها أبو عمرو وحمة والكسائي وخلف.

النشر لابن الجزري، ١٦/٢.

﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ﴾ أي: أمامهم، وقد قُرئ به،^١ أو خلفهم، وكان رجوعهم عليه لا محالة، واسمه جُلندى بن كركر. وقيل: منولة بن جلندى الأزدي.

﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ أي: صالحة، وقد قُرئ كذلك،^٢ ﴿غَضَبًا﴾ من أصحابها. وانتصابه على أنه مصدر مبين لنوع الأخذ، ولعلّ تفريع إرادة تعيب السفينة على مَسْكَنَةِ أصحابها قبل بيان خوف الغضب مع أن مدارها كلا الأمرين، للاعتناء بشأنها، إذ هي المحتاجة إلى التأويل، وللإيدان بأن الأقوى في المدارية هو الأمر الأول، ولذلك لا يُبالى بتخليص سُفن سائر الناس مع تحقق خوف الغضب في حقهم أيضًا، ولأن في التأخير فصلًا بين السفينة وضميرها مع توهم رجوعه إلى الأقرب.

﴿وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

﴿وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ﴾ الذي قتلته ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾ لم يصريح بكفرانه أو بكفره إشعارًا بعدم الحاجة إلى الذكر لظهوره ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا﴾ فخفنا أن يُغشي الوالدين المؤمنين ﴿طُغْيَانًا﴾ عليهما ﴿وَكُفْرًا﴾ لنعمتهما بعقوبه وسوء صنيعه ويلحق بهما شرًا وبلاء، أو يُقرن بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر، أو يُعديهما بدائه ويُضللها بضلاله فيرتدًا بسببه.

ولأنما خشي الخضر عليه السلام منه ذلك لأن الله سبحانه أعلمه بحاله وأطلعه على سر أمره. وقُرئ: "فَخَافَ رَبُّكَ"،^٣ أي: كره سبحانه كراهة من خاف / سوء عاقبة الأمر فغيره، ويجوز أن يكون القراءة المشهورة على الحكاية بمعنى "فكرهنا"، كقوله تعالى: ﴿لَا هَبَ لَكِ﴾ [مريم، ١٩/١٩].

﴿فَارْزُقْنَاهُ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾

﴿فَارْزُقْنَاهُ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ﴾ بأن يرزقهما بدلله ولدًا خيرًا ﴿مِنْهُ﴾.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن علي وعثمان وابن عباس وقتادة وحُميد وأبي جعفر. المغني في القراءات للنُّزَازي، ص ١١٧٩.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٤.

^١ قراءة شاذة، مروية عن علي وعثمان وابن عباس وقتادة وحُميد وأبي جعفر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٣. المغني في القراءات للنُّزَازي، ص ١١٧٩.

وفي التعرّض لعنوان الربوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى من الدلالة على إرادة وصول الخير إليهما. ﴿زَكَاةً﴾ طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة، ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ أي: رحمةً وعطفًا.

قيل: وُلدت لهما جارية تزوّجها نبيّ فولدت نبيّا هدى^١ الله تعالى على يده أمة من الأمم. وقيل: ولدت سبعين نبيّا. وقيل: أبدلها ابناً مؤمناً مثلها^٢. وقرئ: "يَبْدِلُهُمَا"^٣ بالتشديد، وقرئ: "رُحْمًا" بضمّ الحاء أيضاً، وانتصابه على التمييز مثل ﴿زَكَاةً﴾.

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾^٤

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾ المعهود ﴿فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ﴾ هي القرية المذكورة فيما سبق، ولعلّ التعبير عنها بالمدينة لإظهار نوع اعتداد بها باعتداد ما فيها من اليتيمين وأبيهما الصالح. قيل: اسماهما أصرم وصريم واسم المقتول جيسون.^٥

﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ من فضة وذهب، كما روي مرفوعاً^٦ والذم^٧ على كنزهما في قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة، ٣٤/٩] لمن^٨ لا يؤدّي زكاتها وسائر حقوقهما. وقيل: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه: عجبْتُ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبْتُ لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ وعجبْتُ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ وعجبْتُ لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟

^٥ القول في الكشف للزمخشري، ٥٤٤/٢.

^١ س + أي.

^٦ سنن الترمذي، ٣٧٦/٥ (٣١٥٢)؛ المعجم

^٢ الأقوال الثلاثة في الكشف للزمخشري،

الصغير للطبراني، ١٧٤/٢ (٩٧٧)؛ معالم التنزيل

٥٤٤/٢.

للبيهقي، ١٩٥/٥.

^٣ قرأ بها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر. النشر لابن

^٧ وفي هامش م: مبتدأ.

الجزري، ٣١٤/٢.

^٨ وفي هامش م: خير.

^٤ قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. النشر

لابن الجزري، ٢١٦/٢.

وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله.^١ وقيل: صحف فيها علم.^٢

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ تنبيه على أن سعيه في ذلك / كان لصلاحه. قيل: كان بينهما وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آباء.^٣

﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ أي: مالك ومدير أمورك، ففي إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه السلام دون ضميرهما تنبيه له عليه السلام على تحتم كمال الانقياد والاستسلام لإرادته سبحانه ووجوب الاحتراز عن المناقشة فيما وقع بحسبها من الأمور المذكورة. ﴿أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ أي: حُلُمَهُمَا وكَمَالَ رَأْيِهِمَا ﴿وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ من تحت الجدار، ولولا أنني أقمته لانقض وخرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما على حفظ المال وتنميته وضاع بالكلية.

﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ مصدر في موقع الحال، أي: مرحومين منه عز وجل، أو مفعول له، أو مصدر مؤكد لـ ﴿أَرَادَ﴾، فإن إرادة الخير رحمة. وقيل: متعلق بمضمر، أي: فعلت ما فعلت من الأمور التي شاهدتها رحمة من ربك،^٤ ويعضده إضافة الرب إلى ضمير المخاطب^٥ دون ضميرهما، فيكون قوله عز وعلا: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ أي: عن رأيي واجتهادي تأكيداً لذلك.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى العواقب المنظومة في سلك البيان، وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد درجتها في الفخامة. ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ﴾ أي: لم تستطع، فحذف التاء للتخفيف. ﴿عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ من الأمور التي رأته أي: مآله وعاقبته فيكون إنجازاً للتنبئة الموعودة، أو إلى البيان نفسه فيكون التأويل بمعناه، وعلى كل حال فهو فذلك لما تقدم، وفي جعل الصلة عين ما مر^٦ تكرير للنكير وتشديد للعتاب.

^٣ القول في معالم التنزيل للبغوي، ١٩٦/٥

والكشف للزمخشري، ٥٤٤/٢.

^٤ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٢/٢.

^٥ وفي هامش م: حسبما وقفت عليه من السر. «منه».

^٦ وفي هامش م: من عدم استطاعة موسى عليه السلام للصبر. «منه».

^١ مروى عن ابن عباس والحسن بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٣٦٤/١٥ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٩٦/٥.

^٢ مروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد في جامع البيان للطبري، ٣٦٢/١٥-٣٦٣ ومعالم التنزيل للبغوي، ١٩٦/٥.

تنبيه: اختلفوا في حياة الخضر، ف قيل: إنه حي، وسيبُه أنه كان على مقدمة ذي القرنين، فلمَّا دخل الظلمات أصاب الخضر عين الحياة فنزل واغتسل منها وشرب من مائها وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد. قالوا: وإلياس أيضًا في الحياة يلتقيان كل سنة بالموسم. وقيل: إنه ميت، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ذات ليلة، ثم قال: «أرايتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»^١ ولو كان الخضر حينئذ حيًا لما عاش بعد مائة عام.^٢ روي أن موسى عليه السلام لما أراد أن يفارقه، قال له: «أوصني»، قال: «لا تطلب العلم لتحذث به واطلبه لتعمل به»^٣.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾

/ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ﴾ هم اليهود سألوه عليه السلام^٤ على وجه الامتحان، أو سأله قريش بتلقينهم. وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرارهم على ذلك إلى ورود الجواب. وهو ذو القرنين الأكبر واسمه الإسكندر بن فيلقوس اليوناني، وقال ابن إسحاق: اسمه مَرْزُبَان بن مَرْذِبَة من ولد يافث بن نوح عليه السلام وكان أسود.^٥ وقيل: اسمه عبد الله بن الضحّاك. وقيل: مصعب بن عبد الله بن فينان بن منصور بن عبد الله بن الآزر بن عون بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعزب بن قحطان.^٦ وقال السهيلي: قيل: إن اسمه مَرْزُبَان بن مُدْرِكَة، ذكره ابن هشام وهو أول التبايع.^٧ وقيل: إنه أفريدون بن النعمان الذي قتل الضحّاك.^٨

[و٤١٤]

- ١ صحيح البخاري، ٣٤/١ (١١٦)؛ صحيح مسلم، واللباب لابن عادل، ٥٥٥/١٢. وأولهما في الرّوض الأنف للشهيلي، ١٨٠/٣.
- ٢ هذا القولان في الخضر مع الاستدلال المذكور جاء بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ١٩٧/٥.
- ٣ معالم التنزيل للبغوي، ١٩٧/٥.
- ٤ ط س - عليه السلام.
- ٥ القولان في معالم التنزيل للبغوي، ١٩٨/٥.
- ٦ القولان في البداية والنهاية لابن كثير، ٥٣٩/٢.
- ٧ التبايع: هم من ولد صيفي بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد، وهم من ملوك اليمن. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ٤٣٨/١ ونهاية الأرب للقلقشندي، ٤٢٥/١.
- ٨ انظر: الرّوض الأنف للشهيلي، ١٧٨/٣-١٧٩.
- ٩ والكلام بلفظ قريب عن الشهيلي في البداية والنهاية لابن كثير، ٥٤٠/٢-٥٤١ واللباب لابن عادل، ٥٥٥/١٢.

وذكر أبو الريحان البيروني^١ في كتابه المسمى بالآثار الباقية عن القرون الخالية أن ذا القرنين هو أبو كرب سمّي بن عيرين بن أقرقيس الحميري وأن ملكه بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو الذي افتخر به الثّبع اليماني حيث قال:

قد كان ذو القرنين جدّي مسلماً مَلِكًا علا في الأرض غير مفنّد
بلغ المشارق والمغارب يتغي أسباب أمر من حكيم مُرشد^٢

وجعل هذا القول أقرب لأن الأذواء كانوا من اليمن كذي المنار وذي نواس وذي النون وذي رعين وذي يزَن وذي جدَن.^٣

قال الإمام الرازي: والأول هو الأظهر؛ لأن من بلغ ملكه من السّعة والقوّة إلى الغاية التي نطق بها التنزيل الجليل إنّما هو الإسكندر اليوناني كما تشهد به كتب التواريخ. يُروى أنّه لما مات أبوه جمع مُلك الرُّوم بعد أن كان / طوائف، ثم قصّد ملوك العرب وقهرهم، ثم أمعن حتّى انتهى إلى البحر الأخضر،^٤ ثم عاد إلى مصر فبنى الإسكندرية وسماها باسمه، ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحه، ثم انعطف إلى إرمينية وباب الأبواب^٥

[٤١٤ظ]

^٢ انظر: الآثار الباقية للبيروني، ص ٤٧. والكلام

بلفظ قريب عن البيروني في تفسير الرازي،
٤٩٤/٢١؛ واللباب لابن عادل، ٥٥٤/١٢.

^٤ البحر الأخضر: هو محيط بالدنيا جميعها
كإحاطة الهالة بالقمر، ويخرج منه شعبتان
إحداهما بالمشرق وهي بحر الهند والصين
وفارس واليمن والزنج، والأخرى في المغرب
تخرج من عند سلا فتمرّ بالزقاق الذي بين
البرّ الأعظم من بلاد بربر المغرب وجزيرة
الأندلس، وتمرّ بأفريقية إلى أرض مصر
والشام إلى القسطنطينية. انظر: معجم البلدان
للحموي، ٣٤٤/١.

^٥ باب الأبواب: هي مدينة على بحر طبرستان،
وهو بحر الخزر، وعلى المدينة سور من
الحجارة ممتد من الجبل. انظر: معجم البلدان
للحموي، ٣٠٣/١.

^١ هو محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني،
أبو الريحان (ت. ١٠٤٧هـ/١٠٤٧م). فيلسوف
رياضي مؤرخ من أهل خوارزم، أقام في الهند
سبع سنين ومات في بلده. اطلع على فلسفة
اليونانيين والهنود. وعلت شهرته وارتفعت
منزلته عند ملوك عصره. صنف كتباً متقنة منها:
الآثار الباقية في القرون الخالية، والاستيعاب في
صفة الأسطرلاب، وتاريخ الأمم الشرقية. انظر:
معجم الأدباء للحموي، ٢٣٣٠/٥ والأعلام
للزركلي، ٣١٤/٥.

^٢ البيتان لأبي كرب أسعد الكامل بن ملكيكرب
بن ثّبع الأكبر الحميري في شعراء حمير،
١١٠/٣، مع بعض اختلاف في الرواية؛ وهما
لبعض الحميريين في البداية والنهاية لابن كثير،
٥٤٠/٢؛ واللباب لابن عادل، ٥٥٤/١٢.

ودان له العراقيون والقيبط والبربر،^١ ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مراراً إلى أن قتله صاحب حرسه، واستولى على ممالك الفرس وقصد الهند وفتحها وبنى مدينة سرنديب^٢ وغيرها من المدن العظام، ثم قصد الصين وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان^٣ وبنى بها مدائن كثيرة، ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور^٤ ومات. انتهى كلام الإمام.^٥

وروي أن أهل النجوم قالوا له: «إنك لا تموت إلا على أرض من حديد وتحت سماء من خشب»، وكان يدفن كنز كل بلدة فيها ويكتب ذلك بصفته وموضعه، فبلغ بابل فرغف وسقط عن دابته، فبسطت له دروع فنام عليها، فأذته الشمس فأظلموه بئرس، فنظر فقال: «هذه أرض من حديد وسماء من خشب»، فأيقن بالموت، فمات وهو ابن ألف وستمائة سنة.^٦ وقيل: ثلاثة آلاف سنة. قال ابن كثير: وهذا غريب.^٧ وأغرب منه: ما قاله ابن عساكر^٨ من أنه بلغني أنه عاش ستاً وثلاثين سنة أو اثنتين وثلاثين سنة، وأنه كان بعد داود وسليمان عليهما السلام.^٩ فإن ذلك لا ينطبق إلا على ذي القرنين الثاني كما سنذكره.

^٤ شهرزور: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمدان. أحدثها زور بن الضحاك ومعنى "شهر" بالفارسية: المدينة. وأهل نواحيها كلهم أكراد. انظر: معجم البلدان للحموي، ٣/٣٧٥.

^٥ انظر: تفسير الرازي، ٢١/٤٩٣-٤٩٤.

^٦ انظر: اللباب لابن عادل، ١٢/٥٥٤.

^٧ انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٢/٥٤٤-٥٤٦.

^٨ هو علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم (ت. ١١٧٦هـ/١١٧٦م). ثقة الدين المعروف

بابن عساكر الدمشقي، المؤرخ الحافظ

الرخالة الشافعي. مولده ووفاته في دمشق.

وكان محدث الديار الشامية، من أبرز كتبه:

تاريخ دمشق، والإشراف على معرفة الأطراف،

ومعجم الصحابة. انظر: سير أعلام النبلاء

للذهبي، ٢١/٤٤٠ والأعلام للزركلي، ٤/٢٧٣.

^٩ انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر، ١٧/٣٤٦.

^١ البربر: شعب أكثره قبائل تسكن الجبال في شمال إفريقيا. قيل: مختلف في نسبتهم للعرب، قيل من العرب، وقيل: من غسان وغيرهم، وقيل: هم من حمير ومصر، وقيل: أخلاط من كنعان والعماليق. انظر: قلائد الجمان للقلقشندي، ١/٣٤.

^٢ سرنديب: هي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي جنوب الهند، أطلق عليها العرب قديماً اسم جزيرة سرنديب، وعُرفت أيضاً باسم سيلان، وانظر فيها: معجم البلدان للحموي، ٣/٢١٥.

^٣ خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مقالي العراق أزدوار قصبه جوين ويهق، وآخر حدودها مقالي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها وإنما هي أطراف حدودها، وتشتمل على أقطار من البلاد منها نيسابور وهرات ومرو وأبورد وسرخس وغيرها وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون. انظر: معجم البلدان للحموي، ٢/٣٥٠.

قلت: وكذا ما ذكره الإمام من قُصد بني إسرائيل وورود بيت المقدس / ١ [٤١٥] والذبح في مذبحه، فإنه مما لا يكاد يتأتى نسبته إلى الأول.^٢

واختلف في نبوته بعد الاتفاق على إسلامه وولايته. فقيل: كان نبياً لقوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكِّنَّا لَكَ فِي الْأَرْضِ﴾،^٣ وظاهر أنه متناول للتمكين في الدين وكماله بالنبوة، ولقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾،^٤ ومن جملة الأشياء النبوة، ولقوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَذَّكِّرُنِ الْفَرِثِينَ﴾^٥ ونحو ذلك. وقيل: كان ملكاً، لما روي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلاً يقول لآخر: يا ذا القرنين، فقال: اللهم غفراً، أما رضيتم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة.^٦

قال ابن كثير: والصحيح أنه ما كان نبياً ولا ملكاً، وإنما كان ملكاً صالحاً عادلاً ملك الأقاليم وقهر أهلها من الملوك وغيرهم ودانت له البلاد، وأنه كان داعياً إلى الله تعالى سائراً في الخلق بالمغذلة التامة والسلطان المؤيد المنصور، وكان الخضر على مقدمة جيشه بمنزلة المستشار الذي هو من الملك بمنزلة الوزير.

وقد ذكر الأزرقى^٧ وغيره أنه أسلم على يدني إبراهيم الخليل عليه السلام فطاف معه بالكعبة هو وإسماعيل. وروي أنه حج ماشياً فلما سجع إبراهيم عليه السلام بقدمه تلقاه ودعا له وأوصاه بوصايا، ويقال: إنه أتى بفرس ليركب فقال: لا أركب في بلد فيه الخليل، فعند ذلك سبخر له السحاب وطوى له الأسباب وبشره إبراهيم عليه السلام^٨ بذلك فكانت السحاب تحمله وعساكره وجميع آلاتهم إذا أرادوا غزوة قوم.

١ هنا ينتهي ما وقع من اضطراب الألواح في نسخة المؤلف.

٢ وفي هامش م: وستعرف أن من بنى الإسكندرية وقتل داراً أيضاً هو الثاني. «منه».

٣ في الآية الآتية.

٤ في الآية الآتية.

٥ الكهف، ٨٦/١٨.

٦ انظر: الكشف للزمخشري، ١٥٤٥/٢، والبداية

والنهاية لابن كثير، ٥٣٧/٢.

٧ هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن

الوليد بن عقبة بن الأزرق الأزرق، أبو الوليد

(ت. نحو ٨٢٥٠/هـ ونحو ٨٦٥ م). مؤرخ من أهل

مكة، يمانى الأصل، له من المصنفات أخبار مكة

وما جاء فيها من الآثار. انظر: الأعلام للزركلي،

٢٢٢/٦.

٨ س - عليه السلام.

وقال أبو الطفيل: ^١ سئل عنه عليّ كرم الله وجهه أكان نبياً أم ملكاً؟ فقال: لم يكن نبياً ولا ملكاً لكن كان عبداً أحب الله فأحبته وناصح الله فناصحته سخر له السحاب ومُدَّ له الأسباب. ^٢

[٤٢٦ظ] / واختلف في وجه تسميته بذي القرنين. فقيل: لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقيل: لأنه ملك الروم وفارس، وقيل: الروم والترك. وقيل: لأنه كان في رأسه أو في تاجه ما يشبه القرنين. وقيل: لأنه كان له ذؤابتان. وقيل: لأنه كانت صفحتا رأسه من الثحاس. ^٣ وقيل: لأنه دعا الناس إلى الله عز وجل فضرب بقرنه الأيمن فمات، ثم بعثه الله تعالى فضرب بقرنه الأيسر فمات، ثم بعثه الله تعالى. ^٤ وقيل: لأنه رأى في منامه أنه صعد الفلك فأخذ بقرني الشمس. وقيل: لأنه انقرض في عهده قرنان. وقيل: لأنه سخر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه. وقيل: لُقِّب به لشجاعته. ^٥

هذا وأما ذو القرنين الثاني فقد قال ابن كثير: إنه الإسكندر بن فيليس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن رومي بن ليطى بن يونان بن يافث بن نونة بن شرخون بن رومية بن ثونط بن برقيش ^٦ بن رومي بن الأصغر بن العنبر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. كذا نسبه ابن العساكر: ^٧ المقدوني

^١ هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو

الليثي الكناني القرشي، أبو الطفيل (ت).

١٠٠هـ/٧١٨م). شاعر كنانة وأحد فرسانها ومن

ذوي السيادة، ولد يوم وقعة أحد ومات بمكة،

وهو آخر من مات من الصحابة رضوان الله

عليهم، وعاش إلى أيام معاوية وما بعدها. روى

عن النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أحاديث.

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ٤/١٦٩٦

والأعلام للزركلي، ٢/٢٥٥-٢٥٦.

^٢ إلى هنا ينتهي النقل بلفظ قريب عن البداية

والنهاية لابن كثير، ٢/٥٣٧-٥٣٩ وبعضه في

تفسير ابن كثير، ٥/١٨٩. وحديث أبي الطفيل

بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٥/٣٧٠.

^٣ هذه الأقوال الستة في الكشف للزمخشري،

٢/٥٤٥. وبعضها في جامع البيان للطبري،

١٥/٣٧٠-٣٧١؛ ومعالم التنزيل للبغوي،

٥/١٩٨. وأكثرها في البداية والنهاية لابن كثير،

٢/٥٣٨؛ وتفسير ابن كثير، ٥/١٨٩.

^٤ مروي عن أبي الطفيل عن عليّ في جامع البيان

للطبري، ١٥/٣٧٠؛ ومعالم التنزيل للبغوي،

٥/١٩٨؛ البداية والنهاية لابن كثير، ٢/٥٣٩؛

وتفسير ابن كثير، ٥/١٨٩.

^٥ أكثر هذه الأقوال في الكشف للزمخشري،

٢/٥٤٥.

^٦ م ط س: نوفيل [صُحِّحَ في هامش م].

^٧ س: عساكر.

اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخراً عن الأول بدهر طويل أكثر من ألفي سنة، كان هذا قبل المسيح عليه السلام بنحو من ثلاثمائة سنة وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف، وهو الذي قتل دارا بن دارا، وأذل ملوك الفرس ووطئ أرضهم.^١

ثم قال:^٢ وإنما بيتنا هذا لأن كثيراً من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور / في القرآن العظيم هو هذا المتأخر فيقع بذلك خطأ كبير وفساد كثير، كيف لا، والأول كان عبداً صالحاً مؤمناً وملياً عادلاً ووزيره الخضر عليه السلام، وقد قيل: إنه كان نبياً. وأما الثاني فقد كان كافراً ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوف، وقد كان ما بينهما من الزمان أكثر من ألفي سنة فأين هذا من ذلك؟ انتهى.^٣

قلت: المَقْدُونِي نسبة إلى بلدة من بلاد الروم غربي دار السلطنة السنية قُسطنطينية المَحْمِيَّة، لا زالت مشحونة بالشعائر الدينية، بينهما من المسافة مسيرة خمسة عشر يوماً أو نحو ذلك عند مدينة سيروز، اسمها بلغة اليونانيين مَقْدُونِيَا، كانت سرير ملك هذا الإسكندر،^٤ وهي اليوم بلقع لا يقيم بها أحد، ولكن فيها علائم تحكي كمال عظمها في عهد عُمرانها ونهاية شوكة واليها وسلطانها، ولقد مررتُ بها عند القُفول عن^٥ بعض المغازي السلطانية، فعينتُ فيها من تعاجيب الآثار ما فيه عبرة لأولي الأبصار.^٦

﴿قُلْ﴾ لهم في الجواب ﴿سَأْتَلُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي: سأذكر لكم ﴿مِنْهُ﴾ أي: من ذي القرنين ﴿ذِكْرًا﴾ أي: نبأ مذكوراً، وحيث كان ذلك بطريق الوحي الممتلئ حكاية عن جهة الله عز وجل قيل: ﴿سَأْتَلُوا﴾ في شأنه، أو ﴿سَأْتَلُوا﴾ من جهته تعالى ﴿ذِكْرًا﴾ أي: قرآناً، و"السين" للتأكيد والدلالة على التحقق المناسب

١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٥٤١/٢-٥٤٢.

وأغرب. «منه».

٥ س: عن.

٦ ط س: من. | يظهر أثر الكشط في نسخة

المؤلف، لعله صححها بعد نسخ ط س.

٧ أشير في دراسة هذا التحقيق إلى تلك المغازي

وما ذكره المصنف من مشاهدته.

٢ وفي هامش م: ابن كثير.

٣ انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٥٤٢/٢.

٤ وفي هامش م: ومن نسب إليها ذا القرنين

الأكبر، ثم استشهد على أنه ملك المشارق

والمغرب بأبيات الشَّجِّع اليماني فقد أبدع

لمقام تأييده عليه السلام وتصديقه بإنجاز وعده، أي: لا أترك التلاوة البتة، كما في قول من قال:

سأشكر عَمْرًا إن تراخت منيتي أيادي لم تُمَنَّن وإن هي جَلَّتْ^١
لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فيما يُستقبل كما قيل، لأن هذه الآية ما
نزلت بإنفرادها قبل الوحي بتمام القصة؛ بل موصولة بما بعدها ريثما سألوه عليه
السلام عنه وعن الروح / وعن أصحاب الكهف، فقال لهم عليه السلام: «اثتوني
غداً أخبركم»^٢ فأبطأ عليه الوحي خمسة عشر يوماً أو أربعين كما ذكر فيما سلف.

[٤٢٧ظ]

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾^٣ فَأَتْبَعَ سَبَبًا^٤ ﴿
وقوله عز وجل: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ شروع في تلاوة الذكر المعهود
حسبما هو الموعود. والتمكين ههنا الإقدار وتمهيد الأسباب، يقال: مكَّنه
ومكَّن له، ومعنى الأول جعله قادرًا وقويًا، ومعنى الثاني جعل له قدرة وقوة،
ولتلازمهما في الوجود وتقاربهما في المعنى يُستعمل كلُّ منهما في محل الآخر
كما في قوله عز وعلا: ﴿مَكَّنْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ﴾ [الأنعام، ٦/٦]، أي:
جعلناهم قادرين من حيث القوى والأسباب والآلات على أنواع التصرفات فيها
ما لم نجعله لكم من القوة والسعة في المال والاستظهار بالعدد والأسباب،
فكانه قيل: ما لم نُمَكِّنكم فيها، أي: ما لم نجعلكم قادرين على ذلك فيها أو
مكَّنَّا لهم في الأرض ما لم نمكِّن لكم.

وهكذا إذا كان التمكين مأخوذًا من المكان بناءً على توهم ميمه أصليته، كما
أشير إليه في سورة يوسف عليه السلام^٥، والمعنى إنَّا جعلنا له مَكْنَةً وقدرة على
التصرف في الأرض من حيث التدبير والرأي والأسباب، حيث سُخِّر له السحاب،

أيدمر، ٣٨٤/٦؛ وهو لأبي الأسود الدؤلي في
ملحق ديوانه، ص ٣٨٨؛ ولمحمد بن سعيد في
رسائل الجاحظ، ٣٨/١؛ ولمحمد بن سعد الكاتب
التميمي في معجم الشعراء للمريزاني، ص ٤٢١.
^٢ مضى بتخريجه عند تفسير الكهف، ٢٣/١٨.
^٣ في الآية الحادية والعشرين منها.

^١ مختلف في نسبته: فهو لعبد الله بن الزبير
الأسدي في ملحق ديوانه، ص ١٤٢؛ وخزانة
الأدب للبغدادي، ٢٦٥/٢؛ وهو له أو لعمر بن
كُئيل في الحماسة البصرية للبصري، ٤٢١/٢؛
ولإبراهيم الصولي في ديوانه، ص ١٣٠ (ضمن
الطرائف الأدبية للميمني)؛ والدُرّ الفريد لابن

ومُدَّ له في الأسباب، ويُسَطُّ له النور، وكان الليل والنهار عليه سواءً، وسَهِّلَ عليه السير في الأرض، وذُلِّلَتْ له طرقها.

﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أرادَه مِنْ مُهِمَّاتِ مُلْكِهِ ومقاصده المتعلقة بسلطانه ﴿سَبَبًا﴾ أي: طريقًا يُوَصِّلُهُ إليه، وهو كُلُّ ما يَتَوَصَّلُ به إلى المقصود مِنْ عِلْمٍ أو قدرة أو آلة.

﴿فَاتَّبَعَ﴾ بالْقَطْع، أي: فأراد بلوغَ المغرب فاتَّبَعَ ﴿سَبَبًا﴾ يُوَصِّلُهُ إليه، ولعلَّ قُضِيَ بلوغُ المغرب ابتداءً لمراعاة الحركة الشمسية، وقُرئ: "فاتَّبَعَ" مِنْ الافتعال، والفرق أَنَّ الأول فيه معنى الإدراك والإسراع دون الثاني.

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْفَرْقَنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾^(١)

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ أي: منتهى الأرض مِنْ جهة المغرب بحيث لا يتمكن أحد مِنْ مجاوزته، ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذي يقال له أوقيانوس الذي فيه / الجزائر المسماة بالخالدات^٢ التي هي مبدأ الأطوال على أحد القولين، ﴿وَجَدَهَا﴾ أي: الشمس ﴿تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ أي: ذات حَمَأة: وهي الطين الأسود مِنْ "حَمِثَتِ البئر" إذا كثرت حَمَاتُهَا، وقُرئ: "حَامِيَّة"^٣، أي: حارة. رُوي أَنَّ معاوية رضي الله عنه قرأ: "حَامِيَّة" وعنده ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ﴿حَمِئَةٍ﴾، فقال معاوية لعبد الله بن عمرو بن العاص: ^٤ «كيف تقرأ؟» قال:

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣١٤/٢.

^٢ الخالدات: هي الجزائر الخالدات، هي ستّ جزائر واغلة في البحر المحيط، وهي ببلاد المغرب، وقيل: بلأزاء طنجة في المحيط، وقيل: هي جزائر السعادة؛ لأنَّ فيها أصناف الفواكه العجيبة الطيبة، وأرضها تحمل الزرع مكان العشب وأصناف الرياحين العطرة. انظر: معجم البلدان للحموي، ١٣٢/٢.

^٣ قرأ بها ابن عامر وحزمة والكسائي وشعبة وأبو جعفر وخلف. النشر لابن الجزري، ٣١٤/٢.

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي (ت. ٦٥هـ/٦٨٤م). مِنْ قریش مِنْ أهل مكّة، صحابي عالم فاضل حافظ مِنْ النساك، كان يكتب في الجاهليّة ويحسن السريانيّة، وأسلم قبل أبيه، واستأذن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أن يكتب ما يسمع منه فأذن له، «

«كما يقرأ أمير المؤمنين»، ثم وجّه إلى كعب الأحبار: «كيف تجد الشمس تغرب؟» قال: «في ماء وطين»، وزوي «في ثأط»^١ فوافق قول ابن عباس رضي الله عنهما^٢. وليس بينهما منافاة قطعاً لجواز كون العين جامعة بين الوصفين وكون الياء في الثانية منقلبة من «الهمزة» لانكسار ما قبلها. وأما رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما بما سمعه من كعب مع أن قراءته أيضاً مسموعة قطعاً^٣، فلكون قراءة ابن عباس قطعاً في مدلولها وقراءته محتملة. ولعله لما بلغ ساحل المحيط رآها كذلك؛ إذ ليس في مطمح بصره غير الماء كما يلوح به قوله تعالى: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ﴾.

﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا﴾ عند تلك العين ﴿قَوْمًا﴾ قيل: كان لباسهم جلود الوحوش وطعائمهم ما لفظه البحر، وكانوا كفاراً فخيرهم الله جلّ ذكره بين أن يُعَذِّبَهُم بالقتل وأن يدعوهم إلى الإيمان وذلك قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَا آلِ الْفَرِثِيِّ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ﴾ بالقتل من أول الأمر ﴿وَأِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ أي: أمراً ذا حُسن على حذف المضاف أو على طريقة إطلاق المصدر على موصوفة مبالغة، وذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إلى الشرائع.

ومحلُّ «أن» مع صلته إمّا الرفع على الابتداء أو الخبرية، وإمّا النصب على المفعولية، أي: إمّا تعذيبك واقع،^٤ أو إمّا أمرك تعذيبك،^٥ أو إمّا تفعل تعذيبك،^٦ وهكذا الحال في «الاتخاذ»^٧. ومن لم يقل بنبوته قال: كان^٨ الخطاب بواسطة

وإلا لما سأل كعباً سؤاله المذكور. «منه».

^٤ وفي هامش م: على الأول.

^٥ وفي هامش م: على الثاني.

^٦ وفي هامش م: على الثالث.

^٧ وفي هامش م: هذا ما قالوا. والأظهر هو الرفع

على الخبرية، بتقدير المقدر قبل «إمّا»، أي:

أمرك إمّا تعذيبك لهم وإمّا إحسانك إليهم، أو

النصب على المفعولية، أي: اختر إمّا تعذيبك

لهم وإمّا إحسانك إليهم. «منه».

^٨ س + ذلك.

> وكان كثير العبادة، وكان يشهد الحروب

والغزوات ويضرب بسيفين وحمل راية أبيه

يوم اليرموك، وشهد صفين مع معاوية، وعمي

في آخر حياته، ومات بمكة، وقيل: في مصر.

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ٣/٩٥٦-٩٥٩؛

والأعلام للزركلي، ١١١/٤.

^١ وفي هامش م: جمع ثأط: وهي الحفأة. «منه».

^٢ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٥/٣٧٥-

٣٧٦؛ والكشاف للزمخشري، ٢/٥٤٥-٥٤٦.

^٣ وفي هامش م: وليس مدار الاختلاف هو السماع

نبي في ذلك العصر، / أو كان ذلك إلهامًا لا وحيا بعد أن كان ذلك التخيير [٤٢٨ظ]

موافقا لشريعة ذلك النبي.

﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا﴾^(٨٧)

﴿قَالَ﴾ أي: ذو القرنين لذلك النبي^١ أو لمن عنده^٢ من خواصه بعد ما تلقى^٣ أمره تعالى مختارًا للشق الأخير: ﴿أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ أي: نفسه ولم يقبل دعوتي وأصر على ما كان عليه من الظلم العظيم الذي هو الشرك ﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ بالقتل. وعن قتادة أنه كان يطبخ من كفر في القدور ومن آمن أعطاه وكساه^٤. ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ في الآخرة ﴿فَيُعَذِّبُهُ﴾ فيها ﴿عَذَابًا نُكْرًا﴾ أي: منكرًا فظيما وهو عذاب النار. وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق الوحي إليه، وأن مقاولته كانت مع النبي أو مع من عنده من أهل مشورته.

﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾^(٨٨)

﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ﴾ بموجب دعوتي ﴿وَعَمِلَ﴾ عملا ﴿صَالِحًا﴾ حسبما يقتضيه الإيمان ﴿فَلَهُ﴾ في الدارين ﴿جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ أي: فله المثوبة الحسنى أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء، على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قُدم على المبتدأ اعتناء به، أو منصوب بمضمر، أي: نجزي بها جزاء، والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبر المتقدم عليه، أو حال،^٥ أي: مجزيا بها، أو تمييز. وقرئ منصوبا غير منون^٦ على أنه سقط تنوينه لالتقاء الساكنين، ومرفوعا منونا^٧ على أنه المبتدأ، و﴿الْحُسْنَىٰ﴾ بدله، والخبر الجار والمجرور.

^١ وفي هامش م: على تقدير شمول الخطاب بطريق الوحي إليه. «منه».

^٢ وفي هامش م: أي: على التقديرين. «منه».

^٣ وفي هامش م: من النبي أو منه تعالى بطريق الإلهام. «منه».

^٤ بلفظ قريب في الكشف للزمخشري، ٥٤٦/٢. ولم أقف عليه في مظانّه.

^٥ السياق: على أنه مصدر... أو حال...

^٦ قراءة شاذة، مروية عن الضحاك وابن أبي

إسحاق. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٤.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش والضحاك وابن

أبي إسحاق. المغني في القراءات للثؤزوازي،

ص ١١٨١.

وقيل: خَيْر بين القتل والأسر، والجواب من باب الأسلوب الحكيم؛ لأن الظاهر التخيير بينهما وهم كفّار، فقال: أمّا الكافر فيُراعى في حقّه قوّة الإسلام وأمّا المؤمن فلا يُتعرّض له إلّا بما يجب. ويجوز أن تكون «إمّا» و«إمّا»^١ للتوزيع دون التخيير، أي: ليكن شأنك معهم إمّا التعذيب وإمّا الإحسان، فالأوّل لمن بقي على حاله والثاني لمن تاب.

﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا﴾ أي: ممّا نأمر به ﴿يُسْرًا﴾ أي: سهلاً متيسّراً غير شاق، وتقديره: ذا يُسر، أو أُطلق عليه المصدر مبالغة، وقرئ بضمّتين.^٢

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ ^٣ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ^٤

﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ أي: طريقاً راجعاً من مغرب الشمس موصلاً إلى مشرقها. ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ / يعني الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاً من معمورة الأرض. وقرئ بفتح "اللام"^٣ على تقدير مضاف، أي: مكان طلوع الشمس فإنّه مصدر. قيل: بلغه في اثنتي عشرة سنة. وقيل: في أقلّ من ذلك بناء على ما ذكر من أنه سُخِرَ له السحاب وطوي له الأسباب.^٤

[٤٢٩و]

﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ من اللباس والبناء. قيل: هم الزّنج. وعن كعب: أنّ أرضهم لا تُمسك الأبنية وبها أسراب، فإذا طلعت الشمس دخلوا الأسراب أو البحر، فإذا ارتفع النهار خرجوا إلى معاشهم. وعن بعضهم: خرجت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء فقالوا: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة، فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس الأخرى ومعني صاحب يعرف لسانهم، فقالوا له: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس، قال: فيينما نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة

١ وابن مُحِيسَن. شواذ القراءات للكرماني،

ص ٢٩٤ المغني في القراءات للتوزاوازي،

ص ١١٨١.

٢ ما وقفت عليهما فيما بين يدي من المظان.

١ كلاهما في الكهف، ٨٦/١٨.

٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

٥٤٦/٢.

٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعيسى وخميد

فَفُشِّي عَلَيَّ ثُمَّ أَفَقْتُ وَهُمْ يَمَسْحُونَنِي بِالذُّهْنِ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى الْمَاءِ إِذَا هُوَ فَوْقَ الْمَاءِ كَهَيْئَةِ الزَّيْتِ فَأَدْخَلُونَا سِرْبًا لَهُمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ خَرَجُوا إِلَى الْبَحْرِ يَصْطَادُونَ السَّمَكَ وَيَطْرَحُونَهُ فِي الشَّمْسِ فَيَنْضَجُ لَهُمْ.^١

وعن مجاهد: مَنْ لَا يَلْبَسُ الثِّيَابَ مِنَ السُّودَانِ عِنْدَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ.^٢

﴿كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾^٣

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: أمر ذي القرنين كما وصفناه لك في رفعة المحلِّ وبسطة الملوك، أو أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لـ ﴿وَجَدَ﴾ أو ﴿نَجَّلَ﴾^٢ أو صفة ﴿قَوْمٍ﴾^٤ أي: على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم، أو سترًا / مثلًا [٤٢٩ظ] ستركم من اللباس والأكنان والجبال وغير ذلك.

﴿وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ﴾ من الأسباب والعدد والعدد ﴿خُبْرًا﴾ يعني أن ذلك من الكثرة بحيث لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير، هذا على الوجه الأول. وأما على الوجه الباقية فالمراد بـ ﴿مَا لَدَيْهِ﴾ ما يتناول ما جرى عليه وما صدر عنه وما لاقاه، فتأمل.

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾^{١٦} حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا^{١٧}﴾

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ أي: طريقًا ثالثًا معترضًا بين المشرق والمغرب آخذًا من الجنوب إلى الشمال.

الأول فلأن الوجدان في المشبه متعلق بالشمس وفي المشبه به بالقوم، وأما في الثاني فلأنه ليس المشبه بجغل حتى يشبه به هذا الجغل. «منه».
٤ في الآية السابقة.

١ هذه الأقوال الثلاثة بلفظ قريب في الكشف للزمخشري، ٥٤٦/٢.

٢ القول في الكشف للزمخشري، ٥٤٦/٢.

٣ وفي هامش م: فيها نوع تكلف: أما في الوجه

﴿حَقَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ بين الجبلين اللذين سَدَّ ما بينهما، وهو منقطع أرض الترك ممَّا يلي المشرق، لا جبلا إرمينية وأذربيجان^١ كما تُوهَم^٢، وُقرئ بالضم^٣. قيل: ما كان من خلق الله تعالى فهو مضموم وما كان من عمل الخلق فهو مفتوح^٤. وانتصاب ﴿بَيْنَ﴾ على المفعولية؛ لأنه مبلوغ، وهو من الظروف التي تستعمل أسماء أيضا كما ارتفع في قوله تعالى: "لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ"^٥ [الأنعام، ٩٤/٦]، وانجز في قوله تعالى: ﴿فَرَأَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ [الكهف، ٧٨/١٨].

﴿وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا﴾ أي: من ورائهما مجاوزا عنهما ﴿قَوْمًا﴾ أي: أمة من الناس ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم. وُقرئ من باب الإفعال^٦، أي: لا يفهمون السامع كلامهم.

واختلفوا في أنهم من أي الأقسام، فقال الضحاك: هم جيل من الترك، وقال السدي: الترك سرية من يأجوج ومأجوج، خرجت فضرَب ذو القرنين السد فبقيت خارجة فجميع الترك منهم، وعن قتادة: أنهم اثنتان وعشرون قبيلة سد ذو القرنين على إحدى وعشرين قبيلة منهم وبقيت واحدة فسَمُوا الترك لأنهم تركوا خارجين^٧.

قال أهل التاريخ: أولاد نوح عليه السلام ثلاثة: سام وحام ويافت، فسام أبو العرب والعجم والروم، وحام أبو الحبشة والزنج والثوبة^٨، ويافت أبو الترك

للزمخشري، ٥٤٧/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن يعمر. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ١٧٣.

^٦ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣١٥/٢.

^٧ الأقوال الثلاثة في معالم التنزيل للبغوي،

٢٠٢/٥.

^٨ الثوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر.

انظر: معجم البلدان للحموي، ٣٠٩/٥.

^١ أذربيجان: هي اليوم واحدة من ست دول تركية

مستقلة في منطقة القوقاز في أوراسيا تقع في

مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية،

انظر لما قيل فيها في المصادر: معجم البلدان

للحموي، ١٢٨/١.

^٢ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٤/٢.

^٣ قرأ بها نافع وابن عامر وحمزة والكسائي

وشعبة وأبو جعفر ويعقوب وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣١٥/٢.

^٤ وفي هامش م: في الضم والفتح ما لا يخفى

من النكته. «منه». | والقول في الكشف

والخَزَرُ^١ والصقالبة^٢ ويأجوج ومأجوج^٣.

﴿قَالُوا يَذَّا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾^٤

/ ﴿قَالُوا﴾ أي: بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فهمُ ذي القرنين كلامهم، وإفهامُ كلامه إياهم من جملة ما آتاه الله تعالى من الأسباب. ﴿يَذَّا الْقَرْنَيْنِ﴾ قد ذكرنا أنهما من أولاد يافث بن نوح عليه السلام. وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل^٥. واختلف في صفاتهم، فقيل: في غاية صغر الجثة وقصر القامة لا يزيد قُدُّهم على شبر واحد. وقيل: في نهاية عظم الجسم وطول القامة يبلغ قُدودهم نحوَ مائة وعشرين ذراعًا وفيهم من عَرَضه كذلك. وقيل: لهم مخالِبٌ وأضراس كالسباع^٥. وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف، وقيل: عربيان من "أج الظليم" إذا أسرع^٦. وأصلها "الهمزة"، كما قرأ عاصم، وقد قرئ بغير همزة^٧، ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث.

لهم مخالِب في مواضع الأظفار، ولهم أضراس وأنياب كالسباع، وقد بنى ذو القرنين سدًّا بينهم وبين الأمة التي استجارت به منهم. انظر: معجم البلدان للحموي، ١٩٧/٢، ٣٥١-٣٦٩.

^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٥٤٧/٢. | الجيل: هم أهل جيلان؛ وهي بلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان، وقد نُسب إليها ما لا يحصى من أهل العلم في كلِّ فنٍّ، وقيل: جيلان ابن يافث بن نوح عليه السلام. انظر: معجم البلدان للحموي، ٢٠٢/٢، ٤٢٠/٥.

^٥ الأقوال الثلاثة في اللباب لابن عادل، ٥٦٤/١٢، وبعضها في معالم التنزيل للبخاري، ٢٠٢/٥، والكشاف للزمخشري، ٥٤٧/٢.

^٦ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٤/٢.

^٧ قرأ بها العشرة إلّا عاصمًا. النشر لابن الجزري، ٣١٥/٢.

^١ الخَزَر: هم جيل خُرز العيون، ينسبون إلى خزر بن يافث بن نوح. انظر: معجم البلدان للحموي، ٣٦٧/٢.

^٢ الصقالبة: مختلف فيهم، قيل: جيل حمر الألوان صُهب الشعور، وقيل: أجناس مختلفة مساكنهم بالحربي إلى شلو المغرب وبينهم حروب، ومنهم نصارى يعقوبية، ومنهم لا كتاب له ولا شريعة وهم جاهلون، وقيل: من أبناء يافث بن نوح عليه السلام. انظر: معجم البلدان للحموي، ٤١٦/٣.

^٣ الكلام بلفظ قريب في معالم التنزيل للبخاري، ٢٠٢/٥، واللباب لابن عادل، ٥٦٤/١٢. | يأجوج ومأجوج: قيل: هما ابنا يافث بن نوح عليه السلام، وهما قبيلتان من خلق. قيل: أربع وعشرون أمةً، وقيل: هم أُمم كثيرة لا يحصيهما إلّا الله، وهم قصار صلح، عراض الوجوه، يلع طول الواحد منهم نصف طول الرجل المربع

﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزروع. قيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه. وقيل: كانوا يأكلون الناس أيضاً.^١

﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ أي: نجعلاً من أموالنا. "الفاء" لتفريع العرض على إفسادهم في الأرض. وقرئ: "خَرْجًا"^٢ وكلاهما واحد كـ "النول" و "الثوال". وقيل: الخراج ما على الأرض والذمة والخراج المصدر.^٣ وقيل: الخرج ما كان على كل رأس والخراج ما كان على البلد. وقيل: الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك أداؤه.^٤ ﴿عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ وقرئ بالضم.^٥

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي﴾ بالإدغام، وقرئ بالفك، أي: ما مكنتني ﴿فِيهِ رَبِّي﴾ وجعلني فيه مكيئاً قادراً من الملك والمال وسائر الأسباب ﴿خَيْرٌ﴾ أي: مما تريدون أن تبدلوه إلي من الخرج فلا حاجة بي إليه ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ أي: بفعلة / وضئاع يُحسنون البناء والعمل وبآلات لا بد منها في البناء، و"الفاء" لتفريع الأمر بالإعانة على خيرية ما مكّنه الله تعالى فيه من مالهم أو على عدم قبول خزجهم. ﴿أَجْعَلْ﴾ جواب للأمر ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ﴾ تقديم إضافة الظرف إلى ضمير المخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج، لإظهار كمال العناية بمصالحهم كما راعوه في قولهم: بيننا وبينهم. ﴿رَدْمًا﴾ أي: حاجزاً حصيناً وبرزخاً متيناً، وهو أكبر من السد وأوثق، يقال: ثوب مُرَدَم، أي: فيه رقاع فوق رقاع، وهذا إسعاف بمرامهم فوق ما يرجونه.

[٤٣٠ظ]

﴿ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾

^١ القولان في اللباب لابن عادل، ٥٦٤/١٢-٥٦٥.

^٢ قرأ بها نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب وأبو

جعفر. النشر لابن الجزري، ٣١٥/٢.

^٣ القولان في الكشف للزمخشري، ٥٤٧/٢.

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣١٥/٢.

^٥ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٤/٢.

﴿ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ جمع "زُبْرَة" كـ "عُرْف" في "عُرْفَة" وهي القطعة الكبيرة، وهذا لا ينافي ردّ خراجهم لأنّ المأمور به الإيتاء بالثمن أو المناولة كما ينبى عنه القراءة بوضّل الهمزة، أي: جيئوني بزُبَر الحديد على حَذَف "الباء"، كما في "أمرتك الخير"، ولأنّ إيتاء الآلة من قبيل الإعانة بالقوة دون الخراج على العمل، ولعلّ تخصيص الأمر بالإيتاء بها^١ دون سائر الآلات من الصخور والخطب ونحوهما لما أنّ الحاجة إليها أمش^٢؛ إذ هي الركن في السدّ ووجودها أعزّ.

قيل: حفر للأساس حتّى بلغ الماء وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب والبنيان من زُبَر الحديد بينها الخطبُ والفحم، حتّى سدّ ما بين الجبلين إلى أعلاهما، وكان مائة فرسخ^٣، وذلك قوله عزّ قائلًا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ أي: آتوه إياها فأخذ بيني شيئًا فشيئًا^٤ حتّى إذا جعل ما بين ناحيتي الجبلين من البنيان مساويًا لهما في السّفك على النهج المحكي. قيل: كان ارتفاعه مائتي ذراع وعرضه خمسين ذراعًا^٥. وقرئ: "سَوَى" من التسوية و"سُووِي" على البناء للمجهول.

﴿قَالَ﴾ لِلْعَمَلَةِ ﴿أَنْفُخُوا﴾ أي: بالكيران في الحديد المبني ففعلوا.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ﴾ أي: المنفوخ فيه ﴿نَارًا﴾ أي: كالنار في الحرارة والهيئة.

/ وإسناد الجعل المذكور إلى ذي القرنين مع أنّه فعل الفعلة للتنبيه على أنّه العمدة في ذلك وهم بمنزلة آلاته. ﴿قَالَ﴾ للذين يتولّون أمر النحاس من الإذابة ونحوها: ﴿ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ أي: آتوني قِطْرًا، أي: نحاسًا مذابًا أفرغ عليه قِطْرًا، فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه. وقرئ بالوصل^٦، أي: جيئوني كأنّه يستدعيهم للإعانة باليد عند الإفراغ. وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسّر الذي وقفت عليه آنفًا، وكذا الكلام في قوله تعالى: ﴿سَاوَى﴾، وقوله تعالى: ﴿أَجْعَلْ﴾^٧.

^١ وفي هامش م: "الباء" متعلّقة بالتخصيص. «منه».

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٥٤٨/٢.

^٣ وفي هامش م: فإنّ "حتّى" يستدعي التدريج. «منه».

^٤ القول في اللباب لابن عادل، ٥٦٧/١٢.

^٥ قراءة شاذّة، مرويّة عن قتادة. شواذّ القراءات

للكرماني، ص ٢٩٤.

^٦ قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن أبي أمية عن أبي بكر

عن عاصم. المغني في القراءات للتّنوّازي،

ص ١١٨٤.

^٧ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٣١٥/٢.

^٨ في الآية السابقة.

﴿فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ۝﴾

﴿فَمَا اسْتَطَعُوا﴾ بحذف تاء الافتعال تخفيفًا وحذرًا عن تلاقي المتقاربين، وُقِرَّ بالإدغام،^١ وفيه جمع بين الساكنين على غير حدّه، وقُرئ بقلب "السين" صَادًا،^٢ و"الفاء" فصيحة، أي: فعلوا ما أمروا به مِنْ إِيْتَاءِ الْقَطْرِ أَوْ الْإِيْتَانِ،^٣ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ فَاخْتَلَطَ وَالتَّصَقَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَصَارَ جَبَلًا صَلْدًا، فَجَاءَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَقَصَدُوا أَنْ يَعْلُوهُ وَيَنْقُبُوهُ فَمَا اسْتَطَاعُوا ﴿أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ أي: يعلوه ويرقوا فيه لارتفاعه وملاسته ﴿وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ لصلابته وثخانتة.

وهذه معجزة عظيمة؛^٤ لَأَنَّ تِلْكَ الزُّبَرَ الْكَثِيرَةَ إِذَا أَثَرَتْ فِيهَا حَرَارَةُ النَّارِ لَا يَقْدِرُ الْحَيَوَانُ عَلَى أَنْ يَحُومَ حَوْلَهَا فَضْلًا عَنِ النَّفْخِ فِيهَا إِلَى أَنْ تَكُونَ كَالنَّارِ، أَوْ عَنْ إِفْرَاقِ الْقَطْرِ عَلَيْهَا فَكَأَنَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَرَفُ تَأْثِيرِ تِلْكَ الْحَرَارَةِ الْعَظِيمَةِ عَنْ أَبْدَانِ أَوْلَئِكَ الْمُبَاشِرِينَ لِلْأَعْمَالِ، فَكَانَ مَا كَانَ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. «وقيل: بناء من الصخور مرتبطًا ببعضها ببعض بكلايب من حديد ونحاس مذاب في تجاويها»،^٥ بحيث لم يبق هناك فُرْجَةٌ أَصْلًا.

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝﴾

﴿قَالَ﴾ أي: ذو القرنين لَمَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الدِّيَارِ وَغَيْرِهِمْ / ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى السدِّ. وقيل: إلى تمكينه مِنْ بِنَائِهِ،^٦ والفضل للمتقدّم، أي: هذا الذي ظهر على يديّ وحصل بمباشرتي مِنَ السدِّ الذي شأنه ما ذُكِرَ مِنَ الْمَتَانَةِ وَصُعُوبَةِ الْمَنَالِ ﴿رَحْمَةً﴾ أي: أُنْزِلَتْ رَحْمَةً عَظِيمَةً عُتِرَ عَنْهَا بِهَا مَبَالِغَةُ ﴿مِنْ رَبِّي﴾ عَلَى كَافَّةِ الْعِبَادِ لِاسْتِيْمَا عَلَى مَجَاوِرِيهِ، وَفِيهِ إِيْذَانٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْآثَارِ الْحَاصِلَةِ بِمُبَاشَرَةِ الْخَلْقِ عَادَةً؛ بَلْ هُوَ إِحْسَانٌ إِلَهِي مَحْضٌ وَإِنْ ظَهَرَ بِمُبَاشَرَتِي. وَالتَّعَرُّضُ لَوْضَفِ الرُّبُوبِيَّةِ لِتَرْبِيَةِ مَعْنَى الرَّحْمَةِ.

[٤٣١ظ]

^٤ وفي هامش م: وَمَنْ لَا يَقُولُ بِنُبُوْتِهِ يَجْعَلُ ذَلِكَ

معجزةً لنبيّ ذلك العصر. «منه».

^٥ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٦/٢.

^٦ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٦/٢.

^١ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٣١٦/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الشُّمُونِي. المغني في

القراءات للتوزاوازي، ص ١١٨٤.

^٣ وفي هامش م: للإعانة على قراءة الوصل. «منه».

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ مصدر بمعنى المفعول وهو يوم القيامة، لا خروج يأجوج ومأجوج كما قيل،^١ إذ لا يساعده النظم الكريم. والمراد بمجيئه ما ينتظم مجيئه ومجيء مباديه من خروجهم وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك، لا دنو وقوعه فقط كما قيل،^٢ فَإِنَّ بَعْضَ الْأُمُور^٣ التي ستُحكى يقع بعد مجيئه حتمًا.

﴿جَعَلَهُ﴾ أي: السد المشار إليه مع متانته ورصانته، وفيه من الجزالة ما ليس في توجيه الإشارة السابقة إلى التمكين المذكور. ﴿دَكَّاءَ﴾ أي: أرضًا مستوية، وقرئ: "دَكَّا"،^٤ أي: مذكوكًا مُسَوًى بالأرض، وكلُّ ما انبسط بعد ارتفاع فقد اندك ومنه "الجَمَلُ الأَدَكُّ"، أي: المنبسط السنام، وهذا الجغل وقت مجيء الوعد بمجيء بعض مباديه، وفيه بيان لعظم قدرته عز وجل بعد بيان سعة رحمته.

﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي﴾ أي: وعده المعهود، أو كلُّ ما وعد به، فيدخل فيه ذلك دخولًا أوليًا. ﴿حَقًّا﴾ ثابتًا لا محالة واقعًا البتة. وهذه الجملة تذييل من ذي القرنين لما ذكره من الجملة الشرطية ومقرّر لمضمونها وهو آخر ما حكى من قصته.

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾^٥ وقوله عز وجل: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ﴾ كلام مسوق من جنبه تعالى معطوف على قوله تعالى: ﴿جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾^٦ ومحقق لمضمونه، أي: جعلنا بعض الخلائق ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم إذ جاء الوعد بمجيء بعض مباديه ﴿يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ آخر منهم يضطربون اضطراب أمواج البحر ويختلط إنسهم وجنهم خيارى من شدة الهول، ولعل ذلك قبل النفخة الأولى، أو تركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر منهم حين يخرجون من السد مزدحمين في البلاد.

١ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٦/٢. ٢ في الكشف للزمخشري، ٥٤٨/٢. ٣ م: مؤكّد ["صح" في الهامش]. ٤ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٥. ٥ وفي هامش م: كالنفخ في الصور والجمع وعرض جهنم ونحو ذلك. «منه». ٦ في الآية السابقة.

رُوي أَنَّهُمْ يَأْتُونَ الْبَحْرَ فَيَشْرَبُونَ مَاءَهُ وَيَأْكُلُونَ دَوَابَّهُ ثُمَّ يَأْكُلُونَ الشَّجَرِ وَمَنْ ظَفَرُوا بِهِ مِمَّنْ لَمْ يَتَحَصَّنْ مِنْهُمْ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَأْتُوا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَبَيْتَ الْمَقْدَسِ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَعْفًا^١ فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَدْخُلُ آذَانَهُمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، / فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ طَيْرًا فَتُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يُرْسِلُ مَطَرًا يَغْسِلُ الْأَرْضَ وَيَطْهَرُهَا مِنْ نَشْتِهِمْ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ^٢، ثُمَّ يَوْضَعُ فِيهَا الْبَرَكَةَ، وَذَلِكَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَتْلِ الدَّجَالِ. [٤٣٢و]

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هي النفخة الثانية بقضية "الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَجَمَعْنَاهُمْ﴾. ولعلَّ عدمَ التعرُّضِ لِذِكْرِ النفخة الأولى لَأَنَّهَا دَاهِيَةٌ عَامَّةٌ لَيْسَ فِيهَا حَالَةٌ مَخْتَصَّةٌ بِالْكَفَّارِ، وَلَثَلَا يَقَعُ الْفَضْلُ بَيْنَ مَا يَقَعُ فِي النِّشَاءِ الْأُولَى مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْأَهْوَالِ، وَيَبِينُ مَا يَقَعُ مِنْهَا فِي النِّشَاءِ الْآخِرَةِ، أَي: جَمَعْنَا الْخَلَائِقَ بَعْدَ مَا تَفَرَّقَتْ أَوْصَالُهُمْ وَتَمَزَّجَتْ أَجْسَادُهُمْ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ. ﴿جَمْعًا﴾ أَي: جَمْعًا عَجَبِيًّا لَا يُكْتَنُّهُ كُنْهَهُ.

﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾^(٣)

﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ﴾ أَظْهَرْنَاهَا وَأَبْرَزْنَاهَا ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أَي: يَوْمَ إِذْ جَمَعْنَا الْخَلَائِقَ كَافَّةً. ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ مِنْهُمْ حَيْثُ جَعَلْنَاهَا بِحَيْثُ يَرَوْنَهَا وَيَسْمَعُونَ لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا. ﴿عَرْضًا﴾ أَي: عَرْضًا فَظِيحًا هَائِلًا لَا يَقْدَرُ قَدْرُهُ. وَتَخْصِيصُ^٥ الْعَرْضِ بِهِمْ مَعَ أَنَّهَا بِمَرَأَى مِنْ أَهْلِ الْجَمْعِ قَاطِبَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِأَجْلِهِمْ خَاصَّةً.

﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾^(٤)

﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ﴾ وَهُمْ فِي الدُّنْيَا ﴿فِي غِطَاءٍ﴾ كَثِيفٍ وَغِشَاوَةٍ غَلِيظَةٍ مُحَاطَةٍ بِذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ. ﴿عَنْ ذِكْرِي﴾ عَنِ الْآيَاتِ الْمُؤَدِّيَةِ لِأُولَى الْأَبْصَارِ

^١ وفي هامش م: وهو دود يكون في أنوف الغنم.

^٢ س: فحضة.

«منه». | انظر: لسان العرب لابن منظور، «نغف».

^٤ س - لها.

^٥ وفي هامش م: مبتدأ.

^٦ الزلفة: البركة والروضة والمرأة. لسان العرب

^٦ وفي هامش م: خبر.

لابن منظور، «زلف».

المتدبرين فيها إلى ذكرى بالتوحيد والتمجيد، أو كانت أعين بصائرهم في غطاء عن ذكرى على وجه يليق بشأني أو عن القرآن الكريم.

﴿وَكَاْنُوا﴾ مع ذلك ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ لفُزط تصائمهم عن الحق وكمال عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ﴿سَمْعًا﴾ استماعًا للذكرى وكلامي الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا تمثيل لإعراضهم عن الأدلة السمعية، كما أن الأول تصوير لتعاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصار. والموصول نعت للكافرين أو بدل منه أو بيان جيء به لذمهم بما في حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابة ما أصابهم من عرض جهنم لهم، فإن ذلك إنما هو لعدم استعمال مشاعرهم فيما عرض لهم في الدنيا من الآيات وإعراضهم عنها مع كونها أسبابًا منجية عما ابتلوا به في الآخرة.

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾

[٤٣٢ظ] ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ / أي: كفروا بي، كما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿عِبَادِي﴾، والحُسابان بمعنى الظن، وقد قرئ: "أَفْظَنَ".^١ والهمزة للإنكار والتوبيخ على معنى إنكار الواقع واستقبحه، كما في قولك: أضربت أباك؟ لا إنكار الوقوع،^٢ كما في قوله: أضرب أبي؟ و"الفاء" للعطف على مقدّر يفصح عنه الصلة على توجيه الإنكار والتوبيخ إلى المعطوفين جميعًا، كما إذا قُدِّرَ المعطوف عليه في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة، ٤٤/٢] منفيا، أي: ألا تسمعون فلا تعقلون، لا إلى المعطوف فقط كما إذا قُدِّرَ مُثْبِتًا، أي: أسمعون فلا تعقلون.

والمعنى أكفروا بي مع جلالة شأني فحسبوا ﴿أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي﴾ من الملائكة وعيسى وعزير عليهم السلام وهم تحت سلطاني وملكوتي ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ معبودين ينضرونهم من بأسى. وما قيل: إنها للعطف على ما قبلها

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. الكشف

للمخشري، ٥٤٩/٢.

^٢ وفي هامش م: كما قيل في قوله عز وجل:

﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾... إلخ [النحل،

٤٥/١٦]، من أن "الفاء" للعطف على مقدّر تنبي

عنه الصلة، أي: أمكر فأمن الذين... إلخ.

مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَانَتْ﴾... إلخ، ﴿وَكَانُوا﴾... إلخ،^١ دلالة على أَنَّ الحُسبان ناشئ من التعامي والتصام وأدخل عليها همزة الإنكار ذمًا على ذم وقطعًا له عن المعطوف عليهما لفظًا لا معنى للإيذان بالاستقلال المؤكّد للذم، ياباه^٢ ترك الإضمار والتعرّض لوضف آخر غير التعامي والتصام على أنّهما أخرجا مُخْرَج الأحوال الجبليّة لهم، ولم يُذكرَا بعنوان^٣ أنّهما مِنْ أفعالهم الاختياريّة الحادثة كحُسبانهم ليحسن تفرّعه عليهما، وأيضًا فإنّه دين قديم لهم لا يمكن جعله ناشئًا عن تصامهم عن كلام الله عزّ وجلّ.

وتخصيص الإنكار بحُسبانهم المتأخّر عن ذلك تعسف لا يخفى، وما في حيز صلة ﴿أَنَّ﴾ سادّ مسدّ مفعولي ﴿حَسِبَ﴾ كما في قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ [المائدة، ٧١/٥]، أي: أفحسبوا أنّهم يتخذونهم أولياء على معنى أنّ ذلك ليس من الاتّخاذ في شيء لما أنّه إنّما يكون من الجانبين، وهم عليهم السلام منزّهون عن ولايتهم بالمرّة لقولهم: ﴿سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيَّتَانِ مِنْ دُونِهِمْ﴾ [سبا، ٤١/٣٤].

وقيل: مفعوله الثاني محذوف، أي: أفحسبوا اتّخاذهم نافعا لهم.^٤ والوجه هو الأوّل لأنّ في هذا تسليمًا لنفس الاتّخاذ واعتدادًا به في الجملة، وقُرئ: "أفحسب الذين كفّروا"،^٥ أي: أفمحسبهم وكافهم أن يتخذوهم أولياء على الابتداء والخبر، أو الفعل والفاعل،^٦ فإنّ النعت إذا اعتمد الهمزة ساوى الفعل في العمل، فالهمزة حينئذ بمعنى إنكار الوقوع.

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ﴾ أي: هيأناها ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ المعهودين، عدل عن الإضمار ذمًا لهم وإشعارًا بأنّ ذلك الإعتاد بسبب كفرهم المتضمّن لحسبانهم الباطل. ﴿نُزُلًا﴾ أي: شيئًا يتمتّعون به عند ورودهم، وهو ما يقام للنزّل، أي: الضيف ممّا حضّر من الطعام، وفيه تخطئة لهم في حسبانهم / وتهكّم بهم حيث كان

[و٤٣٣]

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن عليّ والحسن ومجاهد

وعاصم ويعقوب. شواذّ القراءات للكرمانى،

ص ٢٩٤.

^٦ وفي هامش م: وفيه ما فيه من نوع تسليم لنفس

الاتّخاذ. «منه».

^١ في الآية السابقة.

^٢ السياق: وما قيل... ياباه...

^٣ م ط س: من حيث [صَحّح في هامش م].

^٤ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٦/٢.

اتَّخَذَهُمْ إِيَّاهُمْ مِنْ قَبِيلٍ إِعْتَادَ الْعِتَادَ وَإِعْدَادَ الزَّادِ لِيَوْمِ الْمَعَادِ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ مَكَانَ مَا أَعَدُّوا لَأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْعُدَّةِ وَالذُّخْرِ جَهَنَّمَ عُدَّةً.

وفي إيراد التَّنْزِيلِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ لَهُمْ وَرَاءَ جَهَنَّمَ مِنَ الْعَذَابِ مَا هِيَ أَنْمُودَجٌ لَهُ. وقيل: التَّنْزِيلُ مَوْضِعُ النُّزُولِ.^١ ولذلك فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالْمَثْوَى.^٢

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٣)

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ﴾ الخطاب الثاني للكفرة على وجه التوبيخ، والجَمْعُ في صيغة المتكلم لتعيينه مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وللإيذان بمعلومية النِّبَا للمؤمنين أيضًا. ﴿بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ نصب على التمييز، والجمع للإيذان بتنوعها، وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ فِي أَنْفُسِهَا، وفي حُسْبَانِهِمْ أيضًا حيث كانوا معجبين بها واثقين بنيل ثوابها ومشاهدة آثارها غِبَّ بيان حالهم باعتبار أعمالهم السيئة في أنفسهم مع كونها حسنة في حُسْبَانِهِمْ.

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (١٤)

﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ﴾ في إقامة تلك الأعمال، أي: ضاع وبطل بالكلية ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ متعلق بالسعي لا بالضلال لأنَّ بَطْلَانَ سَعِيِهِمْ غَيْرُ مَخْتَصٍّ بِالدُّنْيَا. قيل: المراد بهم أهل الكتابين، قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومجاهد،^٣ ويدخل في الأعمال حينئذ ما عملوه مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُنْسُوخَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعِبَادَاتِ. وقيل: الرُّهَابِنَةُ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِ وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى الرِّيَاضَاتِ الشَّاقَّةِ.^٤ ولعله ما يعمهم وغيرهم مِنَ الْكُفَرَةِ. ومحلُّ الموصول الرفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف لأنه جواب للسؤال، كأنه قيل: مَنْ هُمْ؟ فقليل: الذين... إلخ.

^١ القول في اللباب لابن عادل، ٥٧١/١٢.

^٢ في معالم التنزيل للبغوي، ٢١٠/٥.

^٣ في جامع البيان للطبري، ٤٢٥/١٥ ومعالم

التنزيل للبغوي، ٢١٠/٥ والكشاف للزمخشري،

٥٤٩/٢.

^٤ مروي عن علي بن أبي طالب والضحاك

وغيرهما في جامع البيان للطبري، ٤٢٣/١٥

وهو بلا عزو في معالم التنزيل للبغوي، ٢١٠/٥

والكشاف للزمخشري، ٥٤٩/٢.

وجعله مجروراً على أنه نعت للأخسرين أو بدل منه أو منصوباً على الذم على أن الجواب ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ﴾^١ الآية،^٢ ياباه أن صدره ليس مُنبئاً عن خسران الأعمال وضلال السعي كما يستدعيه مقام الجواب. والتفريع الأول وإن دلّ على حبوطها لكنه ساكت عن إنباء ما هو العُمدة في تحقيق معنى الخسران من الوثوق بترتب الربح واعتقاد النفع فيما صنعوا، على أن التفريع الثاني ممّا يقطع ذلك الاحتمال رأساً، إذ لا مجال لإدراجه تحت الأمر بقضية نون العظمة.

﴿وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق، وهو حسنُها الوصفِي المستلزم لحسنها الذاتي، أي: يحسبون أنهم يعملون ذلك على الوجه اللائق وذلك لإعجابهم بأعمالهم التي سعوا في إقامتها وكابدوا في تحصيلها.

والجملة حال من فاعل ﴿ضَلَّ﴾، / أي: بطل سعيهم المذكور، والحال أنهم يحسبون أنهم يحسنون في ذلك ويستفعلون بآثاره، أو من المضاف إليه لكونه في محلّ الرفع،^٣ نحو قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس، ٤/١٠]، أي: بطل سعيهم والحال أنهم... إلخ. والفرق بينهما أن المقارن لحال حُسابانهم المذكور في الأول ضلال سعيهم، وفي الثاني نفس سعيهم، والأول أدخل في بيان خطئهم.

[٤٣٣ظ]

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾^٤

﴿أُولَٰئِكَ﴾ كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعريف الأخسرين وتبيين سبب خسرانهم وضلال سعيهم وتعيينهم، بحيث ينطبق على المخاطبين غير داخل تحت الأمر، أي: أولئك المنعوتون بما ذكره من ضلال السعي مع الحساب المزبور. ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ بدلائله الداعية إلى التوحيد عقلاً ونقلًا، والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور.

١ وصاحبها. «منه».

٢ في الآية التالية.

٣ وفي هامش م: التعريف؛ س + التعريف.

٤ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٧/٢.

٥ وفي هامش م: بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾... إلخ. «منه».

٦ وفي هامش م: ولائحد العامل في الحال

﴿وَلَقَائِهِ﴾ بالبعث وما يتبعه من أمور الآخرة على ما هي عليه، ﴿فَحَبِطَتْ﴾ لذلك ﴿أَعْمَلُهُمْ﴾ المعهودة خُبوطةً كلياً ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ﴾ أي: لأولئك الموصوفين بما مرَّ من خُبوطة الأعمال، وقرئ بالياء.^١ ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنَّا﴾ أي: فنزدر بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراً؛ لأن مداره الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرّة، وحيث كان هذا الازدراء من عواقب خُبوطة الأعمال عُطف عليه بطريق التفرّيع. وأما ما هو من أجزية الكفر فسيجيء بعد ذلك، أو لا نضع لأجل وزن أعمالهم ميزاناً؛ لأنّه إنّما يُوضَع لأهل الحسنات والسيّئات من الموحّدين ليميّز به مقادير الطاعات والمعاصي ليرتّب عليه التكفير أو عدمه، لأنّ ذلك^٢ في الموحّدين بطريق الكميّة، وأما الكفر فإحباطه للحسنات بحسب الكيفيّة دون الكميّة فلا يُوضَع لهم الميزان قطعاً.

﴿ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾

﴿ذَلِكَ﴾ بيان لمآل كفرهم وسائر معاصيهم إثر بيان مآل أعمالهم المحبّطة بذلك،^٣ أي: الأمر ذلك، وقوله عزّ وجلّ: ﴿جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ جملة مبيّنة له، أو ذلك مبتدأ والجملة خبره والعائد محذوف، أي: جزاؤهم به، أو ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ بدلُه و﴿جَهَنَّمُ﴾ خبره، أو ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ خبره و﴿جَهَنَّمُ﴾ عطف بيان للخبر. ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ تصريح بأنّ ما ذكر جزاء لكفرهم المتضمّن لسائر القبائح التي أنبأ عنها قوله تعالى: / ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ أي: مهزواً بهما، فإنهم لم يقتنعوا بمجرّد الكفر بالآيات والرسول؛ بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضاً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بيان بطريق الوعد لمآل الذين اتّصفوا بأضداد ما اتّصفت به الكفرة إثر بيان ما لهم بطريق الوعيد، أي: آمنوا بآيات ربّهم ولقائه ﴿وَعَمِلُوا

^١ قراءة شاذّة، مروية عن عبيد بن عمير ومجاهد

وابن عمر. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٥

^٢ وفي هامش م: أي: تكفير الطاعات للمعاصي وإحباط المعاصي للطاعات. «منه».

^٣ وفي هامش م: أي: بكفرهم.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٤.

الصَّلِيحَاتِ» مِنْ الْأَعْمَالِ «كَانَتْ لَهُمْ» فِيمَا سَبَقَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَعْدِهِ. وَفِيهِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ أَثَرَ الرَّحْمَةِ يَصِلُ إِلَيْهِمْ بِمَقْتَضَى الرَّأْفَةِ الْأَزَلِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ مِنْ جَعْلِ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، فَإِنَّهُ بِمَوْجِبِ مَا حَدَّثَ مِنْ سُوءِ اخْتِيَارِهِمْ. «جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ» عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ الْفِرْدَوْسَ هُوَ الْبَسْتَانُ بِالرُّومِيَّةِ.^١ وَقَالَ عِكْرَمَةُ: هُوَ الْجَنَّةُ بِالْحَبَشِيَّةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: هِيَ الْجَنَّةُ الْمَلْتَقَةُ الْأَشْجَارِ. وَقِيلَ: هِيَ الْجَنَّةُ الَّتِي تُنْبِتُ ضُرُوبًا مِنَ النَّبَاتِ. وَقِيلَ: هِيَ الْجَنَّةُ مِنَ الْكَزْمِ خَاصَّةً. وَقِيلَ: مَا كَانَ غَالِبَهُ كَزْمًا. وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: هُوَ فِيمَا سَمِعْتُ مِنَ الْعَرَبِ الشَّجَرِ الْمَلْتَفُ، وَالْأَغْلَبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعِنَبِ.^٢ وَعَنْ كَعْبٍ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجَنَانِ أَعْلَى مِنَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، وَفِيهَا الْأَمْوَانُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ.^٣ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا وَفِيهَا الْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ، فَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّ فَوْقَهُ عَرْشَ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ».^٤

«نُزُلًا» خَبِيرُ «كَانَتْ» وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحذُوفٍ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ مِنْ «نُزُلًا»، أَوْ عَلَى أَنَّهُ بَيَانٌ أَوْ حَالٌ مِنْ «جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ»، وَالْخَبِيرُ هُوَ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ، فَإِنْ جُعِلَ النُّزُولُ بِمَعْنَى مَا يُهَيِّئُ لِلنَّازِلِ فَالْمَعْنَى كَانَتْ لَهُمْ ثَمَارُ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، أَوْ جُعِلَتْ نَفْسُ الْجَنَّاتِ نُزُلًا مِبَالِغَةً فِي الْإِكْرَامِ، وَفِيهِ إِذْنَانِ بِأَنَّهَا عِنْدَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى مَا جَرَى عَلَى لِسَانِ النَّبَوَّةِ مِنْ قَوْلِهِ: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»^٥، بِمَنْزِلَةِ النُّزُلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الضِّيَافَةِ، وَإِنْ جُعِلَ بِمَعْنَى الْمُنْزَلِ، فَالْمَعْنَى ظَاهِرٌ.

^١ جامع البيان للطبري، ٤٤٣٢/١٥ معالم التنزيل

ومعالم التنزيل للبغوي، ٢١٠/٥.

للبغوي، ٢١٠/٥ الباب لابن عادل، ٥٧٥/١٢.

^٤ بلفظ قريب في صحيح البخاري؛ وجامع البيان

^٢ هذه الأقوال الستة في الباب لابن عادل،

للطبري، ٤٣٤/١٥ ومعالم التنزيل للبغوي،

٥٧٥/١٢-٥٧٦ وأكثرها في معالم التنزيل

٢١١/٥.

للبغوي، ٢١١-٢١٢.

^٥ مضى بتخريجه في هامش للمصنّف عند الكلام

^٣ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٤٣١/١٥

على الآية الثامنة بعد المائة من سورة هود.

﴿خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝١٧﴾

﴿خَلِيدِينَ فِيهَا﴾ نصب على الحالية ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ مصدر كـ "العُود" و"الصَّغَر"، أي: لا يطلبون تحوُّلاً عنها، إذ لا يتصوَّر أن يكون شيء أعزَّ عندهم وأرفعَ منها حتَّى تُنازعهم إليه أنفسهم وتطمَح نحوه أبصارهم. ويجوز أن يراد نفْيُ التحوُّل وتأكيدُ الخلود، والجملة حال من صاحب ﴿خَلِيدِينَ﴾ أو من ضميره فيه، فيكون حالاً متداخلة.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ

جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝١٨﴾

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾ أي: جنس البحر ﴿مِدَادًا﴾ وهو ما تُمدَّ به الدواة من الجَبَر ﴿لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ لتحرير كلماتِ علمه وحكمته التي من جملتها ما ذُكر من الآيات الداعية إلى التوحيد المحذرة من الإشراك ﴿لَنَفِدَ الْبَحْرُ﴾ مع كثرته، ولم يبقَ منه شيء / لتناهيهِ ﴿قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ﴾ وقرئ بالياء،^١ والمعنى من غير أن تنفد ﴿كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ لعدم تناهيها، فلا دلالة للكلام على نفادها بعد نفاد البحر.

وفي إضافة الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم في الموضعين من تفخيم المضاف وتشريف المضاف إليه ما لا يخفى. وإظهار ﴿الْبَحْرُ﴾ و"الكلمات" في موضع الإضمار لزيادة التقرير.

﴿وَلَوْ جِئْنَا﴾ كلام من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن، جيء به لتحقيق مضمونه وتصديق مدلوله مع زيادة مبالغة وتأكيد، و"الواو" لعطف الجملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة لها المحذوفة لدلالة المذكورة عليها دلالة واضحة، أي: لنفد البحر من غير نفاد كلماته تعالى لو لم نجئ بمثله مدداً، ولو جئنا بقدرتنا الباهرة ﴿بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ عوناً وزيادة؛ لأنَّ مجموع المتناهيين مُتناهٍ، بل مجموع ما يدخل تحت الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهيًا لقيام الأدلة القاطعة على تناهي الأبعاد.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣١٦/٢.

وَقُرئ: "مَدَدًا" جمع "مَدَّة": وهي ما يستمدّه الكاتب، وقُرئ: "مَدَادًا".^٢

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۝﴾

﴿قُلْ﴾ لهم بعد ما بينت لهم شأن كلماته تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ لا أدعي الإحاطة بكلماته التامة ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ من تلك الكلمات ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ لا شريك له في الخلق ولا في سائر أحكام الألوهية، وإنما تميّزت عنكم بذلك.

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ الرجاء: توقُّع وصول الخير في المستقبل. والمراد بلقائه تعالى كرامته. وإدخال الماضي على المستقبل للدلالة على أنَّ اللائق بحال المؤمن الاستمرار والاستدامة على رجاء اللقاء، أي: فَمَن استمرَّ على رجاء كرامته تعالى، ﴿فَلْيَعْمَلْ﴾ لتحقيق تلك الطلّبة العزيزة ﴿عَمَلًا صَالِحًا﴾ في نفسه لا ثقلًا بذلك المرجوِّ كما فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا﴾ إشراكًا جليًّا كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ولا إشراكًا خفيًّا كما يفعله أهل الرياء ومَن يطلب به أجرًا. وإيثار وضع المظهر موضع المضمّر في الموضعين^٣ مع التعرّض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير، وللإشعار بعلّية العنوان / للأمر والنهي ووجوب الامتثال فعلًا وتركًا.

[و٤٣٥]

رُوي أنَّ جُنْدُب بن زهير^٤ رضي الله عنه قال لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: «إِنِّي لأعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرّني»، فقال عليه السلام:

^٢ وفي هامش م: في قوله تعالى: ﴿لِقَاءَ رَبِّهِ﴾

وقوله تعالى: ﴿بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾. «منه».

^٤ هو جندب بن زهير بن الحارث بن كثير بن سبع بن مالك الأزدي الغامدي، مختلف في صحبته للنبي صَلَّى الله عليه وسلم، قيل: كان مع علي في صفين، وهو عند أكثرهم قاتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ٢٥٨/١ والإصابة لابن حجر، ٥٠٧/١.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج والنقاش عن

مجاهد. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٥

المغني في القراءات للثّورأوازي، ص ١١٨٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وابن عباس

والأعمش ومجاهد وخميد والأعرج وابن مقسم

وابن محيصن وسليمان التيمي. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٨٥ المغني في القراءات

للثّورأوازي، ص ١١٨٨.

«إن الله لا يقبل ما سُورِكَ فيه»^١، فنزلت تصديقاً له. ورُوي أنه عليه السلام قال له: «لك أجران أجر السرّ وأجر العلانية»^٢، وذلك إذا قصد أن يُقتدى به. وعنه عليه السلام: «اتَّقُوا الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ»، قيل: «وما الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟» قال: «الرِّيَاء»^٣. عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «مَنْ قرأ سورة الكهف مِنْ آخرها كانت له نوراً مِنْ قَرْنِهِ»^٤ إلى قَدَمِهِ، وَمَنْ قرأها كُلُّهَا كانت له نوراً مِنْ الأرض إلى السماء»^٥.

وعنه عليه السلام: «مَنْ قرأ عند مضجعه: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾... إلخ [الكهف، ١١٠/١٨]، كان له مِنْ مضجعه نوراً يتلأل إلى مَكَّةَ، حَشُوْ ذلك النور ملائكة يصلّون عليه حتّى يقوم، وإن كان مضجعه بمَكَّةَ كان له نوراً يتلأل مِنْ مضجعه إلى البيت المعمور، حَشُوْ ذلك النور ملائكة يصلّون عليه حتّى يستيقظ»^٦. الحمد لله سبحانه على نعمه العظام، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل^٧.

- ١ أسباب النزول للواحدي، ص ٣٠٧؛ الكشاف للزمخشري، ٥٥١/٢.
- ٢ سنن ابن ماجه، ٣٠٥/٥؛ (٤٢٢٦)؛ سنن الترمذي، ٣٩٦/٤؛ (٢٣٨٤)؛ شعب الإيمان للبيهقي، ٢٤١/٩؛ (٦٦١٠)؛ الكشاف للزمخشري، ٥٥٠/٢.
- ٣ معالم التنزيل للبغوي، ٢١٣/٥؛ الكشاف للزمخشري، ٥٥١/٢. وانظر لتفصيل تخريجه: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٣١٦-٣١٥/٢.
- ٤ وفي هامش م: والقَرْن: جانب الرأس.
- ٥ الحديث بمعناه في سنن الداودي، ٢١٤٣/٤؛ (٣٤٥٠)؛ وشعب الإيمان للبيهقي، ٨٦/٤؛ (٢٢٢٠)؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢١٤/٥؛ والكشاف للزمخشري، ٥٥١/٢.
- ٦ بلفظ قريب في الكشف والبيان للثعلبي،
- ٧ ط س - وحسبنا الله ونعم الوكيل. | وفي هامش م: إلى هنا انتهى التسويد بفضل الله سبحانه، غُرّة ذي القعدة الحرام، لسنة سبع وخمسين وتسعمائة، وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. والله عزّ سلطانه أسأل متضرّعاً أن ييسّر لي إعادة النظر إليه بلطفه وفضله وإتمامه بمنّه وكرمه، إنه هو البرّ الكريم، وصلى الله على جميع الأنبياء والملائكة أجمعين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿كَهَيْعَصَ ١ ذِكْرَ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا ٢ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ٣﴾

﴿كَهَيْعَصَ﴾ بإمالة الهاء والياء^٢ وإظهار الدال.^٣ وُقرئ بفتح الهاء وإمالة الياء،^٤ وبتفخيمهما،^٥ وبإخفاء النون قبل الصاد لتقاربهما.^٦ وقد سلف أن ما لا تكون من هذه الفواتح مُفردة ولا مُوازنة لمُفرد فطريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف، سواء جُعلت أسماء للصور أو مسرودة على نمط التعديد، وإن لزمها التقاء الساكنين لكونه مُغتفراً في باب الوقف قطعاً،^٧ فحق هذه الفاتحة الكريمة أن يُوقَف عليها جرياً على الأصل. وُقرئ بإدغام الدال فيما بعدها لتقاربهما في المخرج.^٨

فإن جُعلت اسماً للسورة على ما^٩ عليه إطباق الأكثر فمحله الرفع، إما على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا ﴿كَهَيْعَصَ﴾، أي: مُسمًى به. وإنما صحّت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره؛ لأنّه باعتبار كونه على جناح الذكر صار في حكم الحاضر المُشاهد، كما يقال: "هذا ما اشترى فلان"؛ أو على أنه مبتدأ،

١ س: سورة مريم عليها السلام، وهي تسعون وثمان آيات.

٢ قرأ بها الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه. النشر لابن الجزري، ٦٨-٦٧/٢.

٣ قرأ بإظهار الدال التي في لفظ "صاد" نافع وابن كثير

وعاصم ويعقوب. النشر لابن الجزري، ١٧/٢.

٤ قرأ بها ابن عامر وحزمة. النشر لابن الجزري،

٦٨/٢.

٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٦-٢٩٧.

٦ قرأ بها العشرة إلا أبا جعفر. المغني في القراءات للنزواوازي، ص ١١٩١.

٧ سلف في الكلام على الآية الأولى من سورة البقرة.

٨ قرأ بها أبو عمرو وابن عامر وحزمة والكسائي

وخلف. النشر لابن الجزري، ١٧/٢.

٩ س + هي.

خبره ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ أي: المُسمّى به ذِكرُ رحمة... إلخ، فإن ذكرها لما كان مَطْلَعُ السورة الكريمة ومُعْظَمُ ما انطوت هي عليه جعلت كأنها نفسُ ذِكرها. والأوّل هو الأوّل؛ لأنّ ما يُجْعَلُ عنواناً للموضوع حقّه أن يكون معلوم الانتساب إليه عند المُخاطَب، وإذ لا عِلْمُ بالتسمية من قَبْلُ فحقّها الإخبار بها كما في الوجه الأوّل.

وإن جعلت مَسْرُودَةً على نمط التعديد حسبما جَنَحَ إليه أهل التحقيق ف﴿ذِكْرُ﴾... إلخ خبرٌ لمبتدأ محذوف هو ما يُنبئ عنه تعديد الحروف، كأنه قيل: المُؤَلَّفُ من جنس هذه الحروف المَبْسُوطَةُ مُرادًا به السورة ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ﴾... إلخ؛ أو اسمُ إشارة أُشير به إليه تنزيلاً لحضور المادة منزلة المُؤَلَّف منها، أي: هذا ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ﴾... إلخ. وقيل: هو مبتدأ قد حُذِفَ خبره، أي: فيما يتلى عليك ذِكرها.^١ وقُري "ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ" على صيغة الماضي من التذكير، أي: هذا المَتَلُو ذِكرها. وقُري "ذِكْرُ" على صيغة الأمر.

والتعرّض لوصف الربويّة المُنبئة عن التبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام للإيذان بأنّ تنزيل السورة عليه عليه السلام تكميل له عليه لسلام. وقوله تعالى: ﴿عَبْدُهُ﴾ مفعول لـ ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ على أنّها مفعول لما أُضيف إليها.^٢ وقيل: لـ "الذِّكْر" على أنّه مصدر أُضيف إلى فاعله على الاتِّساع.^٣ ومعنى ذِكر الرحمة بلوغها وإصابتها، كما يقال: ذكّرني معروف فلان، أي: بلغني.^٤ وقوله عزّ وعلا: ﴿زَكَّرِيَا﴾ بدل منه، أو عطف بيان له.

[٩٢] ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ظرف لـ ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾. وقيل: / لـ ﴿ذِكْرُ﴾^٥ على أنّه مضاف إلى فاعله اتِّساعاً لا على الوجه الأوّل^٦ لفساد المعنى.^٧ وقيل:

^٥ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٩/١-٣٦٠.

^٦ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٩/١-٣٦٠.

^٧ القول في الدرّ المصون للسمين الحلبي،

٥٦٣/٥، واللباب لابن عادل، ٦/١٣.

^٨ م: وهو كون الذِّكْر مضافاً إلى مفعوله. «منه».

^٩ م: لأنّ الذِّكْر ليس في وقت النِّداء. «منه».

^١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٥٩/١.

^٢ قراءة شاذّة، مرويّة عن يحيى بن يعمر. شواذّ

القرآن لابن خالويه، ص ٨٦.

^٣ قراءة شاذّة، مرويّة عن يحيى بن يعمر. شواذّ

القرآن لابن خالويه، ص ٨٦.

^٤ انظر هذا الوجه في معاني القرآن للأخفش، ٤٣٧/٢.

هو بدل اشتغال من ﴿زَكْرِيَّا﴾ كما في قوله: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ﴾ [مريم، ١٦/١٩].^١

ولقد راعى عليه السلام حُسن الأدب في إخفاء دُعائه، فإنه مع كونه بالنسبة إليه عز وجل كالجهر أدخل في الإخلاص وأبعد من الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لائمة الناس على طلب الولد، لتوقفه على مبادي^٢ لا يليق به تعاطيها في أوان الكبر والشيخوخة، وعن غائلة مواليه الذين كان يخافهم. وقيل: كان ذلك منه عليه السلام لضعف الهرم. قالوا: كان سنه حينئذ ستين، وقيل: خمسًا وستين، وقيل: سبعين، وقيل: خمسًا وسبعين، وقيل: ثمانين، وقيل: أكثر منها،^٣ كما مر في تفسير سورة آل عمران.^٤

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾^٥
﴿قَالَ﴾ جملة مفسرة لـ ﴿نَادَى﴾^٦ لا محل لها من الإعراب. ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ إسناد الوهن إلى العظم لما أنه عماد البدن ودعام الجسد، فإذا أصابه الضعف والرخاوة أصاب كله، أو لآته أشد أجزاءه صلابة وقوامًا وأقلها تأثرًا من العلل، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. وإفراده للقصد إلى الجنس المُنْبئ عن شمول الوهن لكل فرد من أفرادهِ. و﴿مِنِّي﴾ متعلق بمحذوف هو حال من ﴿الْعَظْمُ﴾. وقرئ "وَهْنٌ" بكسر الهاء وبضمها أيضًا.^٦ وتأکید الجملة لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونها.

﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ شبه عليه السلام الشيب في البياض والإنارة بشواظ النار، وانتشاره في الشعر وفشوه^٧ فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها، ثم أخرجه

^١ القول في الدر المصون للسمين الحلبي،

٥٦٣/٥ واللباب لابن عادل، ٦/١٣.

^٢ ط س: مبادي. | يظهر أثر الكشط في نسخة

المؤلف، فلمله صححها بعد نسخ ط س.

^٣ هذه الأقوال جميعها في الكشف للزمخشري،

٥٠/٣ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٠/٢.

^٤ في الكلام على الآية الأربعين منها.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ قراءتان شاذتان، غير منسوبيتين. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٨٦.

^٧ كذا ضبطت في نسخة المؤلف.

مُخْرِجَ الاستعارة، ثم أَسَدَ الاشتعالَ إلى مَحَلِّ الشَّعْرِ وَمَنْبَتِهِ، وأَخْرَجَهُ مُخْرِجَ التَّمْيِيزِ، وأَطْلَقَ الرَّأْسَ اكْتِفَاءً / بِمَا قَيَّدَ بِهِ الْعَظْمُ. وفيه مِنْ فَنُونِ الْبَلَاغَةِ وَكَمَالِ الْجَزَالَةِ مَا لَا يَخْفَى، حَيْثُ كَانَ الْأَصْلُ: "اشْتَعَلَ شَيْبُ رَأْسِي" فَاسْتَدَ الْاشْتِعَالَ إِلَى الرَّأْسِ - كَمَا ذُكِرَ - لِإِفَادَةِ شَمُولِهِ لِكُلِّهَا، فَإِنَّ وَزَانَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَصْلِ وَزَانُ "اشْتَعَلَ بَيْتُهُ نَارًا" بِالنِّسْبَةِ إِلَى "اشْتَعَلَ النَّارُ فِي بَيْتِهِ"، وَلِزِيَادَةِ تَقْرِيرِهِ بِالْإِجْمَالِ أَوَّلًا وَالتَّفْصِيلِ ثَانِيًا وَلَمَزِيدِ تَفْخِيمِهِ بِالتَّنْكِيرِ. وَقُرِئَ بِإِدْغَامِ السِّينِ فِي الشِّينِ.^١

﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أَي: لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِي إِيَّاكَ خَائِبًا فِي وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ هَذَا الْعَمْرِ الطَّوِيلِ؛ بَلْ كُلَّمَا دَعَوْتُكَ اسْتَجَبْتَ لِي. وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا، أَوْ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ، إِذِ الْمَعْنَى وَاشْتَعَلَ رَأْسِي شَيْبًا. وَهَذَا تَوْشُّلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا سَلَفَ مِنْهُ مِنَ الْاسْتِجَابَةِ عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ إِثْرَ تَمْهِيدٍ مَا يَسْتَدْعِي الرَّحْمَةَ وَيَسْتَجْلِبُ الرَّأْفَةَ مِنْ كِبَرِ السَّنِّ وَضَعْفِ الْحَالِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى بَعْدَ مَا عَوَّدَ عَبْدَهُ بِالْإِجَابَةِ دَهْرًا طَوِيلًا لَا يَكَادُ يُخَيِّبُهُ أَبَدًا لَا سِيَّمَا عِنْدَ اضْطِرَّارِهِ وَشِدَّةِ افْتِقَارِهِ.

والتَّعَرُّضُ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ لَوْضُفِ الرُّبُوبِيَّةِ الْمُنْبِئَةِ عَنْ إِضَافَةٍ مَا فِيهِ صِلَاحُ الْمَرْبُوبِ، مَعَ الْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، / لَا سِيَّمَا تَوْسِيطُهُ بَيْنَ "كَانَ" وَخَبَرِهَا لِتَحْرِيكِ سِلْسِلَةِ الْإِجَابَةِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي التَّضَرُّعِ. وَلِذَلِكَ قِيلَ: إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ دُعَاؤُهُ فَلْيَدْعُ اللَّهَ تَعَالَى بِمَا يُنَاسِبُهُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ أَوَالِي يَعْقُوبُ ۖ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝﴾

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّي وَهَنٌ﴾^٢ مُتَرَتِّبٌ مَضْمُونُهُ عَلَى مَضْمُونِهِ، فَإِنَّ ضَعْفَ الْقُوَى وَكِبَرِ السَّنِّ مِنْ مَبَادِي خَوْفِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ يَلِي أَمْرَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَمَوَالِيهِ: بَنُو عَمِّهِ وَكَانُوا شِرَارَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَخَافَ أَلَّا يُحْسِنُوا / خِلَافَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَيُبَدِّلُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ.

^١ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٢٩٢/١. ^٢ في الآية السابقة.

وقوله: ﴿مِنْ وَرَائِي﴾ أي: بعد موتي، مُتَعَلِّقٌ بِمَحذُوفٍ يَنْسَاقُ إِلَيْهِ الدِّهْنُ، أي: فَعَلَ الْمَوَالِي مِنْ بَعْدِي، أَوْ جَوْرَ الْمَوَالِي، وَقَدْ قُرِئَ كَذَلِكَ.^١ أَوْ بِمَا فِي الْمَوَالِي مِنْ مَعْنَى الْوِلَايَةِ، أي: خِفْتُ الَّذِينَ يَلُونُ الْأَمْرَ مِنْ وَرَائِي لَا بِ﴿خِفْتُ﴾ لِفَسَادِ الْمَعْنَى. وَقُرِئَ «وَرَايَ» بِالْقَصْرِ وَفَتْحِ الْيَاءِ،^٢ وَقُرِئَ «خَفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي»،^٣ أي: قَلُّوا وَعَجَزُوا عَنِ الْقِيَامِ بِأُمُورِ الدِّينِ بَعْدِي، أَوْ خَفْتُ الْمَوَالِي الْقَادِرُونَ عَلَى إِقَامَةِ مَرَّاسِمِ الْمِلَّةِ وَمَصَالِحِ الْأُمَّةِ مِنْ خَفِّ الْقَوْمِ، أي: ارْتَحَلُوا مُسْرِعِينَ، أي: دَرَجُوا قُدَّامِي وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ مَنْ بِهِ تَقْوٍ وَاعْتِصَادٌ.^٤ فَالظَّرَفُ حِينَئِذٍ مُتَعَلِّقٌ بـ«خَفْتُ». ﴿وَكَاَنَّتِ أَمْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ أي: لَا تَلِدُ مِنْ حِينَ شَبَابِهَا.

﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ كَلَا الْجَارَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بـ﴿هَبْ﴾ لِاخْتِلَافِ مَعْنِيهِمَا، فَالْإِلَامُ صَلَةٌ لَهُ، وَ﴿مِنْ﴾ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ مَجَازًا. وَتَقْدِيمُ الْأَوَّلِ لَكُونَ مَدْلُولُهُ أَهَمُّ عِنْدَهُ، وَيَجُوزُ تَعَلُّقُ الثَّانِي بِمَحذُوفٍ وَقَعَ حَالًا^٥ مِنَ الْمَفْعُولِ. وَ«لَدُنْ» فِي الْأَصْلِ ظَرْفٌ بِمَعْنَى أَوَّلِ غَايَةٍ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الذَّوَاتِ، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي أَوَائِلِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، أي: أَعْطِنِي مِنْ مَخْضِ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ وَقَدْرَتِكَ الْبَاهِرَةِ بِطَرِيقِ الْإِخْتِرَاعِ لَا بِوَاسِطَةِ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَةِ.

﴿وَلِيًّا﴾ أي: وَلَدًا مِنْ صُلْبِي. وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الْجَارَيْنِ لِإِظْهَارِ كَمَالِ الْإِعْتِنَاءِ بِكَوْنِ الْهَبَةِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ الْبَدِيعِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ التَّشْوِيقِ إِلَى الْمُؤَخَّرِ، فَإِنَّ مَا حَقَّهُ التَّقْدِيمُ إِذَا أُخِّرَ تَبَقَّى النَفْسُ مُسْتَشْرِفَةً لَهُ فَعِنْدَ وَرُودِهِ لَهَا يَتِمَكَّنُ عِنْدَهَا فَضْلُ تَمَكُّنٍ، وَلَئِنْ فِيهِ نَوْعٌ طَوَّلَ بِمَا بَعْدَهُ مِنَ الْوَصْفِ، فَتَأْخِيرُهُمَا عَنِ الْكُلِّ أَوْ تَوْسِيطُهُمَا بَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَالصِّفَةِ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِجَزَائِلِ النِّظْمِ الْكَرِيمِ.

^١ وابن مِقْسَمٍ وَالْجُعْفَى وَالْأَهْوَازِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.
عَنْ عَاصِمٍ. شَوَاحِدُ الْقُرْآنِ لِابْنِ خَالَوَيْهِ، ص ٨٦.
وَشَوَاحِدُ الْقُرَآءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٢٩٧، الْمَغْنِيِّ فِي
الْقُرَآءَاتِ لِلنُّزَاوَاذِيِّ، ص ١١٩٣.
^٢ انْظُرْ: الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٦/٣.
^٣ وَفِي هَامِشٍ م: إِذْ لَوْ تَأَخَّرَ صَارَ صِفَةً لَهُ. «مِنْهُ».

^١ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. الدَّرَ الْمَصُونُ
لِلْمُسَمِّينِ الْحَلَبِيِّ، ٥/٥٦٦، وَاللِّبَابُ لِابْنِ عَادِلٍ،
٨/١٣.
^٢ قَرَأَ بِهَا ابْنُ كَثِيرٍ. السَّبْعَةُ لِابْنِ مَجَاهِدٍ، ص ٤٠٧.
^٣ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَابْنِ
عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَلِيِّ
بْنِ الْحَسَنِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ

[ظ٣]

والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإنَّ ما / ذكره عليه السلام من كِبَر السنِّ وضمَّغ القوى وعقر المرأة موجب لانقطاع رجائه عليه السلام عن حصول الولد بتوسط الأسباب العادية واستيهابه على الوجه الخارق للعادة، ولا يقدح في ذلك أن يكون هناك^١ داعٍ آخر إلى الإقبال على الدعاء المذكور من مشاهدته عليه السلام للخوارق الظاهرة في حقِّ مريم، كما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿هَئَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ﴾ الآية، [آل عمران، ٣٨/٣]. وعدم ذكره هنا للتعويل على ذكره هناك، كما أنَّ عدم ذكر مُقدِّمة الدعاء هناك للاكتفاء بذكره هنا، فإنَّ الاكتفاء بما ذكر في موطن عمَّا ترك في موطن آخر من النكت التنزيلية.

وقوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي﴾ صفة لـ ﴿وَلِيًّا﴾. وقرئ هو وما عطف عليه بالجزم^٢ جواباً للدعاء، أي: يرثني من حيث العلم والدين والنبوة، فإنَّ الأنبياء عليهم والسلام لا يُورثون المال، قال عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نُورث، ما تركنا صدقة»^٣. وقيل: يرثني الحُبورة وكان عليه السلام حَبْرًا^٤.

﴿وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ يقال: ورثه وورث منه لغتان^٥. وآل الرجل: خاصته الذين يتول إليه أمرهم للقرابة أو الصُّحبة أو الموافقة في الدين. وكانت زوجة زكريَّا أختَ أمِّ مريم، أي: ويرث منهم المُلْك.

قيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وقال الكلبي ومقاتل: هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان من نسل سليمان عليه السلام، وكان آل يعقوب أحوال يحيى بن زكريَّا، قال الكلبي: كان بنو ماثان رهوس بني إسرائيل وملوكهم، وكان زكريَّا رئيس الأخبار يومئذ، فأراد أن يرثه ولده حُبورته ويرث من بني ماثان مُلْكهم^٦.

١ س: هنا.

٢ قرأ بها أبو عمرو والكسائي. النشر لابن

الجزري، ٣١٧/٢.

٣ بلفظ قريب في مسند أحمد، ١٨٨/١ (٩).

وصحيح البخاري، ٧٩/٤ (٣٠٩٣) وصحيح

مسلم، ١٣٧٧/٣ (١٧٥٧).

٤ القول في الكشف للزمخشري، ٦/٣.

٥ الكلام في الكشف للزمخشري، ٦/٣.

٦ هذه الأقوال جميعها في اللباب لابن عادل،

١٤/١٣.

وَقُرِئَ «وَيَرِثْ وَارِثَ آلِ يَعْقُوبَ»^١ / على أنه حال من المُسْتَكِينِ فِي «يَرِثْ»، [١٩٤]
 وَقُرِئَ: «أَوْثِرِثْ آلِ يَعْقُوبَ»^٢ بالتصغير، ففيه إيماء إلى وراثته عليه السلام، لما
 يَرِثُهُ فِي حَالِهِ صِغَرِهِ. وَقُرِئَ: «وَارِثٌ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ»^٣ على أنه فاعلُ «يَرِثُنِي»
 على طريقة التجريد، أي: يَرِثُنِي بِهِ وَارِثٌ. وَقِيلَ: «مِنْ» لِلتَّبْعِيضِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ
 كُلُّ آلِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْبِيَاءَ وَلَا عُلَمَاءَ.^٤
 ﴿وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ مَرْضِيًّا عِنْدَكَ قَوْلًا وَفِعْلًا. وَتَوَسَّيْتُ «رَبِّ» بَيْنَ مَفْعُولِي
 الْجَعْلِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْاِعْتِنَاءِ بِشَأْنِ مَا يَسْتَدْعِيهِ.

﴿يَزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾^٥
 ﴿يَزَكِّرِيَا﴾ على إرادة القول، أي: قال تعالى: «يَزَكِّرِيَا». ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ
 يَحْيَىٰ﴾ لكن لا بأن يُخاطَبُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ بِالذَّاتِ؛ بَلْ بِوَسْطَةِ الْمَلِكِ، عَلَى
 أَنْ يَحْكِي لَهُ^٦ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَهْجِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ
 يَبْعَادَى الَّذِينَ أُسْرِفُوا﴾ الْآيَةُ، [الزمر، ٥٣/٣٩]. وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.^٦
 وَهَذَا جَوَابُ لِنَدَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَعْدُ بِإِجَابَةِ دَعَائِهِ، لَكِنْ لَا كُلًّا كَمَا هُوَ
 الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ﴾ إِنْخ، [الأنبياء، ٩٠/٢١]؛ بَلْ
 بَعْضًا حَسَبَمَا تَقْتَضِيهِ الْمَشِيئَةُ الْإِلَهِيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحُكْمِ الْبَالِغَةِ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ
 عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَجَابِي الدَّعْوَةِ لَكِنَّهُمْ لَيْسُوا كَذَلِكَ فِي جَمِيعِ
 الدَّعَوَاتِ. أَلَا يُرَى إِلَى دَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَقِّ أَبِيهِ، وَإِلَى دَعْوَةِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: «وَسَأَلْتُهُ أَلَا يُذِيقُ بَعْضَهُمْ بِأَسْ بَعْضٍ فَمَنْعَنِهَا».^٧

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس والجحدري. الكشاف للزمخشري، ٦/٣.
^٢ قراءة شاذة، مروية عن سعيد بن جبير والجحدري. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٧، الكشاف للزمخشري، ٦/٣.
^٣ مع جزم الفعل. قراءة شاذة، مروية عن علي وابن عباس ويحيى بن يعمر والحسن وقتادة والجحدري وجعفر بن محمد. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٦ وشواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٧، المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٩٤.
^٤ القول في الكشاف للزمخشري، ٦/٣.
^٥ م: أي: المَلِك. «منه».
^٦ في الكلام على الآية التاسعة والثلاثين منها.
^٧ مسند أحمد، ٤٤٩/٣٦ (٢٢١٣٦) سنن الترمذي، ٤٧١/٤ (٢١٧٥) المعجم الكبير للطبراني، ٢٨٠/٢ (٢١٧١).

وقد كان من قضاائه عزّ وعلا أن يَهَبَه يحيى نبياً مَرْضِيّاً ولا يَرِثَه، فاستُجيب دعاؤه في الأول دون الثاني حيث قُتل قبل موت أبيه عليهما السلام على ما هو المشهور. وقيل: بقي بعده بُرْهَةٌ فلا إشكال حينئذ.^١

وفي تعيين اسمه عليه السلام تأكيد للوعد وتشريف له عليه السلام. وفي تخصيصه به حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً﴾ أي: شريكاً له في الاسم، حيث لم يُسمَّ أحد قبله بيحيى، مزيدٌ تشريف وتفخيم له^٢ عليه السلام، فإن التسمية بالأسامي البديعة المُمْتَازة عن أسماء / سائر الناس تنويه بالمُسَمَّى لا محالة. وقيل: سَمِيّاً شبيهاً في الفضل والكمال كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً﴾ [مريم، ١٩/٦٥]، فإن المُتَشَارِكِينَ في الوصف بمنزلة المُتَشَارِكِينَ في الاسم.^٣ قالوا: لم يكن له عليه السلام مثل في أنه لم يعص الله تعالى، ولم يهْمُ بمعصية قط، وأنه وُلِدَ من شيخٍ فإن وعجوز عاقر، وأنه كان خَصُوراً. فيكون هذا إجمالاً لما نَزَلَ بعده من قوله تعالى: ﴿مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران، ٣/٣٩]. والأظهر أنه اسم أعجمي، وإن كان عربياً فهو منقول عن الفعل كـ"يَعْمَرُ" و"يَعِيشُ".^٤ قيل: سُمِّيَ به لآته حيي به رَحِمَ أمه، أو حيي دينُ الله تعالى بدعوته.^٥

﴿قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً﴾^٦
 ﴿قَالَ﴾ استئناف مبنّي على السؤال، كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام حينئذ؟
 فقيل: ﴿قَالَ﴾: ﴿رَبِّ﴾. ناداه تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بتوسط المَلَك، للمبالغة في التضرع والمناجاة، والجِدِّ في التبتُّل إليه تعالى، والاحتراز عما عسى يُوهِم خطابه للمَلَك من توهم أن علمه تعالى بما يصدر عنه مُتَوَقَّف على توسطه، كما أن علم البشر بما يصدر عنه سبحانه مُتَوَقَّف على ذلك في عامة الأوقات.

١ ما وجدته فيما وقفت عليه من المصادر.

٢ انظر: الكشاف للزمخشري، ٦/٣.

٣ السياق: وفي تخصيصه به... مزيد تشريف...

٤ القولان في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦١/٢.

٥ انظر: الكشاف للزمخشري، ٦/٣.

﴿أَنْتِ يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ كلمة ﴿أَنْتِ﴾ بمعنى "كيف" أو "من أين". و"كان" إما تامة و﴿أَنْتِ﴾ واللام متعلقتان بها. وتقديم الجار على الفاعل لما مرّ مرارًا من الاعتناء بما قدّم والتشويق إلى ما أخر، أي: كيف أو من أين يحدث لي غلام؟ ويجوز أن تتعلّق اللام بمحذوف وقع حالًا من ﴿غُلَامٌ﴾، إذ لو تأخر لكان صفةً له، أي: أنتي يحدث كائنًا لي غلام؛ أو ناقصة^١ اسمها ظاهر، وخبرها إما ﴿أَنْتِ﴾، و﴿لِي﴾ متعلّق بمحذوف، كما مرّ؛ أو هو الخبر، و﴿أَنْتِ﴾ نضّب على الظرفية.

وقوله تعالى: ﴿وَكَاَنَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ حال من ضمير المتكلم بتقدير "قد"، وكذا / قوله تعالى: ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر [٥٥] تأكيد، أي: كانت امرأتي عاقراً لم تلد في شبابها وشبابي، فكيف؟ وهي الآن عجوز، وقد بلغت أنا من أجل كبر السنّ جساوة وقحولاً^٢ في المفاصل والعظام؛ أو بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يُسمّى عِتِيًّا من عتا يعتو، وأصله: "عُثُوٌّ" كـ"قُعود"، فاستثقل توالي الضمتين والواوين فكسرت التاء فانقلبت الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، ثم قلبت الثانية أيضاً لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون، وكسرت العين إبتاعاً لها لما بعدها. وقرئ بضمة^٣.

ولعلّ البداية ههنا بذكر حال امرأته على عكس ما في سورة آل عمران لما أنّه قد ذكر حاله في تضاعيف دعائه، وإنّما المذكور ههنا بلوغه أقصى مراتب الكبر تنمّة لما ذكر قبل، وأمّا هنالك فلم يسبق في الدعاء ذكر حاله، فلذلك قدّمه على ذكر حال امرأته لما أنّ المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب، وإنّما قاله عليه السلام مع سبق دعائه بذلك وقوّة يقينه بقدرة الله عزّ وجلّ - لاسيّما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة في سورة آل عمران - استعظاًمًا لقدرة الله تعالى وتعجيباً منها واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك بإظهار أنّه من محض لطف الله عزّ وجلّ وفضله، مع كونه في نفسه من الأمور المستحيلة عادة لا استبعاداً له.

١ السياق "وكان" إما تامة... أو ناقصة...

لابن منظور، «جسا»، «فحل».

٢ جسا الرجل جَسُوا وجُسُوا: صلب. ويد جاسية:

٢ قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر

يابسة العظام قليلة اللحم. وجسا الشيخ جُسُوا:

وأبو جعفر ويعقوب وخلف. النشر لابن

بلغ غاية السنّ. والفحول: الئيس. لسان العرب

الجزري، ٣١٧/٢.

وقيل: إنما قاله ليُجابَ بما أُجيب به فيزداد المؤمنون إيقاناً ويتردع المبطلون.^١ وقيل: كان ذلك منه عليه السلام استفهاماً عن كيفية حدوثه. وقيل: بل كان ذلك بطريق الاستبعاد، حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سنة، وكان قد نسي دعاءه، وهو بعيد.^٢

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا ۝﴾

[٥٥ظ] / ﴿قَالَ﴾ استئناف كما مرَّ مَبْنِيٍّ على سؤال نشأ ممَّا سلف. والكاف في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ مُفَحِّمَةٌ كما في: "مِثْلُكَ لَا يَبْخُلُ"، محلُّها: إِمَّا النصب على أَنَّهُ مَصْدَرٌ تَشْبِيهِيٌّ^٣ لـ ﴿قَالَ﴾ الثاني، و"ذلك" إشارة إلى مصدره الذي هو عبارة عن الوعد السابق لا إلى قولٍ آخرٍ شَبَّهَ هذا به، وقد مرَّ تحقيقُه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة، ١٤٣/٢]. وقوله تعالى: ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ﴾ جملة مُقَرَّرَةٌ للوعد المذكور دالَّةٌ على إنجازهِ داخله في حَيِّزٍ ﴿قَالَ﴾ الأوَّل. كأنه قيل: قال الله عزَّ وجلَّ: مِثْلُ ذَلِكَ القول البديع قلتُ، أي: مِثْلُ ذَلِكَ الوعدِ الخارقِ للعادة وعدتُ، هو عَلَيَّ خَاصَّةً هَيِّئٌ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَادَةِ مُسْتَحِيلًا. وقُرئ "وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ"، فالجملة حينئذٍ حالٌ مِنْ ﴿رَبُّكَ﴾، والياء عبارة عن ضميره - كما ستعرفه - أو اعتراض، وعلى كلِّ حال فهي مُؤَكِّدَةٌ ومُقَرَّرَةٌ لِمَا قَبْلُهَا.

ثم أخرج القول الثاني مُخْرَجَ الالتفاتِ جرياً على سَنَنِ الْكِبْرِيَاءِ لِتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَإِدْخَالِ الرُّوعَةِ، كقول الخلفاء: "أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَرْسُمُ لَكَ" مكانَ "أَنَا أَرْسُمُ"،^٤ ثمَّ أَسْنَدَ إِلَى اسْمِ الرَّبِّ الْمُضَافِ إِلَى ضَمِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَشْرِيفًا لَهُ وَإِشْعَارًا بِعِلَّةِ الْحُكْمِ. فَإِنَّ تَذْكِيرَ جَرِيَانِ أَحْكَامِ رَبُّوبِيَّتِهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ إِيجَادِهِ مِنَ الْعَدَمِ وَتَصْرِيفِهِ فِي أَطْوَارِ الْخَلْقِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ شَيْئًا فَشَيْئًا

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٧/٣. ^٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القرآن لابن

خالويه، ص ٨٦.

^٢ ما وجدته فيما وقفت عليه من المصادر.

^٣ م: أي: نعتٌ لمصدرٍ مُؤَكِّدٍ له، أي: حالٌ قولاً. ^٥ القول في الكشف للزمخشري، ٧/٣.

كائنًا مثل ذلك القول. «منه».

إلى أن يبلغ كماله اللائق به ممّا يَقْلَعُ أساس استبعاده عليه السلام لحصول الموعود ويورثه عليه السلام الاطمئنان بإنجازه لا محالة.

ثمّ الثفت من ضمير الغائب العائد إلى الربّ إلى ياء العظمة إذاً بأن مدار كونه هيئاً عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لا ربوبيته تعالى له عليه السلام خاصّة وتمهيداً لما يعقبه. وقيل: ذلك إشارة إلى مُبْهِمٍ يُفَسِّرُهُ قوله تعالى: ﴿هُوَ عَلَى هَيْئٍ﴾ على طريقة قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُوءَ لَا مَقْطُوعٍ مُّضْبِحِينَ﴾ [الحجر، ٦٦/١٥]. ولا يَخْرُجُ هذا الوجه على القراءة بالواو لأنها لا تدخل بين المُفَسِّرِ والمُفَسَّرِ.

/ وإما الرفع^١ على أنّه خبر مبتدأ محذوف، و"ذلك" إشارة إلى ما تقدّم [٩٦] من وعده تعالى، أي: قال عزّ وعلا: الأمر كما وعدت، وهو واقع لا محالة. وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾... إلخ، استئناف مُقَرَّرٍ لمضمونه. والجملة المحكيّة على القراءة الثانية^٢ معطوفة على المحكيّة الأولى، أو حال من المُسْتَكْرَنِ في الجارّ والمجرور.

وأياً ما كان فتوسيطُ ﴿قَالَ﴾ بينهما مُشْعِرٌ بَمَزِيدِ الاعتناء بكلّ منهما. والكلام في إسناد القول إلى الربّ ثمّ الالتفات إلى التكلّم كالذي مرّ آنفاً. وقيل: "ذلك" إشارة إلى ما قاله زكريّا عليه السلام،^٣ أي: قال تعالى: الأمر كما قلت تصديقاً له فيما حكاه من الحالة المُبَايِنَةِ للولادة في نفسه وفي امرأته. وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾... إلخ، استئناف مَسْوقٌ لإزالة استبعاده بعد تقريره، أي قال تعالى: هو مع بُعدِه في نفسه عليّ هَيِّن. والقراءة الثانية^٤ أدخل في إفادة هذا المعنى، على أنّ الواو للعطف، وأمّا جَعْلُهَا للحال فمُخِلٌّ بسداد المعنى؛ لأنّ مآله تقريرُ صعوبته حال سهولته عليه تعالى، مع أنّ المقصود بيان سهولته عليه سبحانه مع صعوبته في نفسه.

^١ وفي هامش م: عطف على قوله: "إما التّصّب". ^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ١/٣٦١.

^٣ وفي هامش م: أي: القراءة بالواو. «منه».

^٤ وفي هامش م: أي: القراءة بالواو. «منه».

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا﴾ جملة مستأنفة مُقَرَّرة لما قبلها، والمراد به ابتداء خَلْقِ البشر، إذ هو الواقع إثرَ العدم المَحْضِ، لا ما كان بعد ذلك بطريق التوالد المعتاد، وإنما لم يُنسب ذلك إلى آدم عليه السلام، وهو المخلوق من العدم حقيقةً بأن يقال: ^١ وقد خلقتُ أباك أو آدم من قبل ولم يك شيئاً مع كفايته في إزالة الاستبعاد بقياس حال ما بُشِّر به على حاله عليه السلام لتأكيد الاحتجاج وتوضيح منهاج القياس، حيث نبّه على أن كل فرد من أفراد البشر / له حظٌّ من إنشائه عليه السلام من العدم، إذ لم تكن فطرته البديعة مقصورةً على نفسه؛ بل كانت أنموذجاً مُنطوياً على فطرة سائر آحاد الجنس انطواءً إجمالياً مُستتبعا لجريان آثارها على الكل، فكان إبداعه عليه السلام على ذلك الوجه إبداعاً لكلٍّ أحد من فروعه كذلك.

ولما كان خلقه عليه السلام على هذا النمط الساري إلى جميع أفراد ذريته أبداعاً من أن يكون ذلك مقصوراً على نفسه، كما هو المفهوم من نسبة الخلق المذكور إليه وأدُل على عِظَم قدرته تعالى وكمال علمه وحكمته، وكان عدم زكرياً حينئذٍ أظهر عنده وأجلى، وكان حاله أولى بأن يكون معياراً للحال ما بُشِّر به، نُسب الخلق المذكور إليه، ^٢ كما نُسب الخلق والتصوير إلى المُخاطبين في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف، ١١/٧] توفيةً لمَقَامِ الامتِنانِ حَقَّهُ، فكأنه قيل: وقد خلقتُك من قبل في تضاعيف خلق آدم ولم تكن إذ ذاك شيئاً أصلاً؛ بل عدماً بحثاً ونفياً صِرْفاً. هذا، وأما حَمْلُ الشيء على المُعتد به، أي: ولم تكن شيئاً مُعتدّاً به، ^٣ فيأباه المقام ويردّه نظم الكلام. وقرئ "خَلَقْنَاكَ". ^٤

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٥﴾

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ أي: علامةً تدلّني على تحقّق المسئول ووقوع الحبل. ولم يكن هذا السؤال منه عليه السلام لتأكيد البشارة وتحقيقها كما قيل ^٥.

^١ السياق: وإنما نُسب... بأن يُقال...

^٢ السياق: ولما كان خلقه... نُسب الخلق...

^٣ ٣١٧/٢.

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري.

^٥ أجاز خفله على ذلك الزمخشري في الكشف، ٧/٣. انظر القول في اللباب لابن عادل، ٢٢/١٣.

فإن ذلك مما لا يليق بمنصب الرسالة، وإنما كان ذلك لتعريف وقت الغلوق، حيث كانت البشارة مُطلقة عن تعيينه، وهو أمر خفي لا يُوقَف عليه، فأراد أن يُطلعه الله عليه ليتلقى تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدوثها، ولا يؤخره إلى أن تظهر ظهوراً مُعتاداً.

وقد مرّت الإشارة في تفسير سورة آل عمران^١ إلى أن هذا السؤال ينبغي أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان، لما يروى أن يحيى كان أكبر من عيسى عليهما السلام بستة أشهر أو ثلاث سنين، ولا ريب في أن دعاء زكريا عليه السلام كان في صغر مريم لقوله تعالى: ﴿هَٰذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ﴾ [آل عمران، ٣٨/٣]، وهي إنما ولدت عيسى عليه السلام وهي بنت عشر سنين أو بنت ثلاث عشرة سنة^٢. / والجعل إبداع، واللام مُتعلقة به. وتقديمها على المفعول به لما مرّ مراراً من الاعتناء بالمُقدّم والتشويق إلى المؤخّر، أو بمحذوف وقع حالاً من ﴿آيَةً﴾، إذ لو تأخر لكان صفة لها. وقيل: بمعنى التصيير المُستدعي لمفعولين، أولهما: ﴿آيَةً﴾، وثانيهما: الظرف. وتقديمه لأنه لا مُسوّغ لكون ﴿آيَةً﴾ مبتدأ عند انحلال الجملة إلى مبتدأ وخبر سوى تقديم الظرف، فلا يتغيّر حالهما بعد ورود الناسخ^٣. ﴿قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ﴾ أي: ألا تقدّر على أن تُكلّمهم بكلام الناس مع القدرة على الذّكر والتسبيح. ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ مع أيامهنّ للتصريح بها في سورة آل عمران^٤. ﴿سَوِيًّا﴾ حال من فاعل ﴿تُكَلِّمَ﴾ مُفيد لكون انتفاء التكلّم بطريق الاضطرار دون الاختيار، أي: تُمنع الكلام فلا تُطبق به حال كونك سويّ الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرس.

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾^٥
﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ أي: من المصلّى أو من الغرفة، وكانوا من وراء المِحْرَابِ ينتظرونه أن يفتح لهم الباب فيدخلوه ويُصلّوا إذ خرج عليهم

^٢ القول في الباب لابن عادل، ٢٠٨/٥ (آل

عمران، ٤١/٣).

^٤ في آل عمران، ٤١/٣.

^١ في الكلام على الآية الحادية والأربعين منها.

^٢ سيأتي هذا وتخرجه في الكلام على مريم،

٢٢/١٩.

مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ فَأَنكَرُوهُ وَقَالُوا: مَا لَكَ؟ ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾ أي: أوماً إليهم، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا رَمَزًا﴾ [آل عمران، ٤١/٣]. وقيل: كتب على الأرض.^١ و﴿أَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ سَبِّحُوا﴾: إمّا مُفَسِّرَةٌ لـ"أوحى"، أو مصدرية. والمعنى: أن صلُّوا، أو بأن صلُّوا ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ هما ظرفا زمان للتسبيح. عن أبي العالية: أن المراد بهما صلاةُ الفجر وصلاةُ العصر.^٢ أو نزهوا ربكم طرفي النهار. ولعله كان مأمورًا بأن يُسَبِّحَ شُكْرًا ويأمر قومه بذلك.^٣

﴿يَيَّحِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾

﴿يَيَّحِي﴾ استئناف طوي قبله جُمْل كثيرة مُسَارَعَةٌ إلى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم، أي: قلنا: يا يحيى ﴿خُذِ الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة. ﴿بِقُوَّةٍ﴾ أي: بجِدٍّ واستظهار بالتوفيق. ﴿وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ / قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحكم: النبوة، استنبأه وهو ابن ثلاث سنين.^٤ وقيل: الحكم: الحكمة وفهم التوراة والفقه في الدين.^٥ رُوي أنه دعاه الصبيان إلى اللعب، فقال: ما لِلْعَبِ خُلِقْنَا.^٦ [٧ظ]

﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا﴾

﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾ عطف على الحكم. وتنوينه للتفخيم، وهو التحنُّن والاشتياق، ومن مُتعلِّقة بمحذوف وقَعَ صفةٌ له مُؤكِّدةٌ لِمَا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، أي: وآتيناه رحمةً عظيمةً عليه كائنةً من جنابنا أو رحمةً في قلبه وشفقةً على أبويه وغيرهما. ﴿وَزَكَاةً﴾ أي: طهارة من الذُّنوب أو صدقة تصدَّقنا به على أبويه أو وفَّقناه للتصدَّق على الناس. ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ مُطِيعًا مُتَجَنِّبًا عن المعاصي.

^٤ بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ٢٢١/٥

^٥ القول في الكشف للزمخشري، ٨/٣.

^٦ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٧٤/١٥، والكشاف

للزمخشري، ٨/٣.

^١ مروي عن مجاهد وابن عباس. انظر: جامع

البيان للطبري، ٤٧٢/١٥، ومعالم التنزيل

للبنغوي، ٢٢١/٥، والكشاف للزمخشري، ٨/٣.

^٢ لم أجده فيما وقفت عليه من المصادر.

^٣ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٢/٢.

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ١١﴾ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٢﴾

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾ عطف على ﴿تَقِيًّا﴾ أي: بارًا بهما لطيفًا بهما مُحْسِنًا إليهما. ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ مُتَكَبِّرًا عاقًا لهما أو عاصيًا لربه.

﴿وَسَلَّمْ عَلَيْهِ﴾ من الله عز وجل ﴿يَوْمَ وُلِدَ﴾ من أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم. ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ من عذاب القبر. ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ من هول القيامة وعذاب النار.

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١٣﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١٤﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ١٥﴾

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ﴾ كلام مستأنف خُوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذكر قصة مريم إثر قصة زكريا لما بينهما من كمال الاشتباك. والمراد بـ﴿الْكِتَابِ﴾ السورة الكريمة لا القرآن، إذ هي التي صُدِّرت بقصة زكريا المستتبعة لذكر قصتها وقصص الأنبياء المذكورين فيها، أي: واذكر للناس فيها ﴿مَرْيَمَ﴾ أي: نبأها، فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان.

وقوله تعالى: ﴿إِذِ انْتَبَذَتْ﴾ ظرف لذلك المضاف، لكن لا على أن يكون المأمور به ذكر نبئها عند انتباذها فقط؛ بل كل ما عطف عليه وحكي بعده بطريق الاستئناف داخل في حيز الظرف مُتِمِّمٌ للنبأ. وقيل: بدلُ اشتمالٍ من مريم، على أن المراد بها نبؤها، فإن الظروف مُشْتَمِلَةٌ على ما فيها.^٢ وقيل: بدلُ الكل، على أن المراد بالظرف ما وقع فيه. وقيل: ﴿إِذِ﴾ بمعنى "أن" المصدرية كما في قولك: "أكرمك إذ لم تُكرمني"، أي: لأن لم تُكرمني، / فهو بدلُ اشتمالٍ لا محالة.^٣

٢ القولان في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٢/٢.

١ ط س - فيها.

٢ الكلام في الكشف للزمخشري، ٨/٣.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِهَا﴾ مُتَعَلِّقٌ بِ﴿أَنْتَبَذْتُ﴾. وقوله: ﴿مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ مفعول له^١ باعتبار ما في ضمنه من معنى الإتيان المترتب وجودًا واعتبارًا على أصل معناه^٢ العامل في الجار والمجرور، وهو السر في تأخير^٣ عنه، أي: اعتزلت وانفردت منهم وأنت مكانًا شرقيًا من بيت المقدس أو من دارها لتتخلى هنالك للعبادة.

وقيل: قعدت في مشرقة^٤ لتغتسل من الحيض محتجبة بحائط أو بشيء يسرها، وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾. وكان موضعها المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها وإذا طهرت عادت إلى المسجد، فيينا هي في مغتسلها أتاها الملك عليه السلام في صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر، وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ أي: جبريل عليه السلام،^٥ عبّر عنه بذلك توفية للمقام حقّه. وقُرئ بفتح الراء^٦ لكونه سببًا لما فيه روح العباد الذي هو غدة المقرّبين في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ [الواقعة، ٨٨/٥٦-٨٩].

﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ سوي الخلق كامل البنية لم يفقد من حسان نعوت الآدمية شيئًا. وقيل: تمثّل في صورة تزب لها اسمه يوسف من خدام بيت المقدس،^٧ وذلك لتستأنس بكلامه وتتلقّى منه ما يلقي إليها من كلماته تعالى، إذ لو بدا لها على الصورة الملكيّة لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته.

وأما ما قيل من أنّ ذلك لتهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها،^٨ فمع مخالفته لمقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة يكذّبه قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾؛ فإنه شاهد عذل بأنّه لم يخطر ببالها شائبة ميل ما إليه فضلًا

^١ وفي هامش م: أي: لـ ﴿أَنْتَبَذْتُ﴾. «منه».

^٢ وفي هامش م: وهو الانفراد؛ لأنّ الإشارة إنّما

تحصل بعده. «منه».

^٣ وفي هامش م: أي: تأخير ﴿مَكَانًا﴾ من الجار

والمجرور. «منه».

^٤ س: شُرْفَة.

^٥ القول بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي،

٢٢٣/٥؛ والكشاف للزمخشري، ٨/٣.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيثمة. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٨٦-٨٧.

^٧ القول في الكشاف للزمخشري، ٩/٣.

^٨ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٣/٢.

عَمَّا ذُكِرَ مِنَ الْحَالَةِ الْمُتَرْتِبَةِ عَلَى أَقْصَى مَرَاتِبِ الْمَيْلِ وَالشَّهْوَةِ. نَعَمْ كَانَ تَمَثِيلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْحُسْنِ الْفَائِقِ وَالْجَمَالَ الرَّائِقِ لَابْتِلَائِهَا وَسَبَرِ عِفَّتِهَا، وَلَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الْوَرَعِ وَالْعَفَافِ مَا لَا غَايَةَ وَرَاءَهُ. وَذَكَرَهُ تَعَالَى بِعِنْوَانِ الرَّحْمَانِيَّةِ لِلْمُبَالِغَةِ فِي الْعِيَاذِ بِهِ تَعَالَى وَاسْتِجْلَابِ آثَارِ الرَّحْمَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي هِيَ الْعِصْمَةُ مِمَّا دَهَمَهَا.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ تَتَّقِي اللَّهَ تَعَالَى وَتُبَالِي بِالِاسْتِعَاذَةِ بِهِ.

/ وجواب الشرط مَحْذُوفٌ ثَقَّةً بِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ، أَي: فَإِنِّي عَائِذَةٌ بِهِ، أَوْ فَتَعَوِّذُ بَتَعَوِّذِي، أَوْ فَلَا تَتَعَرَّضْ لِي.

﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٣١﴾

﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ يريد عليه السلام أنني لست ممن يتوقع منه ما تَوَهَّمَتْ مِنَ الشَّرِّ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ الَّذِي اسْتَعَذْتُ بِهِ ﴿لَأَهَبَ لَكِ غُلَامًا﴾ أَي: لَأَكُونَ سَبَبًا فِي هِبَتِهِ بِالنَّفْخِ فِي الدَّرْعِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حِكَايَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى، وَيُؤَيِّدُهُ الْقِرَاءَةُ بِالْيَاءِ^١ وَالتَّعَرُّضُ لِعِنْوَانِ الرُّبُوبِيَّةِ مَعَ الْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِهَا لِتَشْرِيفِهَا وَتَسْلِيَتِهَا وَالْإِشْعَارِ بِعِلَّةِ الْحُكْمِ، فَإِنَّ هِبَةَ الْغُلَامِ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ تَرْبِيَّتِهَا. وَفِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ "أَمَرَنِي أَنْ أَهَبَ لَكِ غُلَامًا"^٢. ﴿زَكِيًّا﴾ طَاهِرًا مِنَ الذُّنُوبِ، أَوْ نَامِيًا عَلَى الْخَيْرِ، أَي: مُتَرَقِّيًا مِنْ سَنٍّ إِلَى سَنٍّ عَلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ.

﴿قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٣٢﴾

﴿قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ كَمَا وَصَفَتْ ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ أَي: وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْنِي بِالنِّكَاحِ رَجُلٌ. وَإِنَّمَا قِيلَ: ﴿بَشَرٌ﴾ مُبَالِغَةً فِي بَيَانِ تَزْهِهَافِ مِنَ مَبَادِي الْوَلَادَةِ.

﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿لَمْ يَمْسَسْنِي﴾ دَاخِلٌ مَعَهُ فِي حُكْمِ الْحَالِيَةِ مُفْصِحٌ عَنْ كَوْنِ الْمَسَاسِ عِبَارَةً عَنِ الْمُبَاشَرَةِ بِالنِّكَاحِ، أَي: وَلَمْ أَكُنْ فَاجِرَةً

^١ قَرَأَ بِهَا أَبُو عَمْرٍو وَيَعْقُوبُ وَنَافِعٌ فِي رَوَايَةِ وَرَشٍ ^٢ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ، غَيْرُ مَنْسُوبَةٍ. شَوَافِدُ الْقُرْآنِ لِابْنِ خَالَوَيْهِ، ص ٨٧.

عنه. النشر لابن الجزري، ٣١٧/٢.

تبغي الرجال. وهي فعول بمعنى الفاعل أصلها "بُعُوِيٌّ" فأدغمت الواو بعد قلبها ياء في الياء وكُسرت الغين للياء. وقيل: هي فعيل بمعنى الفاعل، ولألقيل: "بُعُوٌّ" كما يقال: "فلانٌ نهوٌ عن المنكر".^٢ وإنما لم تلحقه التاء لأنها من باب النسب كـ"طالق"،^٣ أو بمعنى المفعول، أي: يبغيها الرجال للفجور بها.

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ وَلَنَجْعَلَ لَآيَةٍ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝١٩﴾

﴿قَالَ﴾ أي: المَلِكُ تقريرًا لمقالته وتحقيقًا لها. ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: الأمر كما قلتُ لك. وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾... إلخ استئناف مُقَرَّر له، أي: قال رَبُّكَ الذي أرسلني إليك: ﴿هُوَ﴾ أي: / ما ذكرتُ لك من هبة الغلام من غير أن يمسك بشرًّا أصلًا ﴿عَلَىٰ﴾ خاصة ﴿هَيْنٍ﴾ وإن كان مُستحيلاً عادةً لما أني لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط.

وقوله تعالى: ﴿وَلَنَجْعَلَ لَآيَةٍ لِّلنَّاسِ﴾: إما عِلَّةٌ لمُعَلَّل محذوف، أي: ولنجعل وهب الغلام آيةً لهم وبرهانًا يستدلون به على كمال قدرتنا نفعل ذلك؛ أو معطوف على عِلَّةٍ أخرى مُضْمَرَة، أي: لثبوت به عِظَم قدرتنا ولنجعل آية... إلخ. والواو على الأول اعتراضية. والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الجلالة. ﴿وَرَحْمَةً﴾ عظمة كائنة ﴿مِنَّا﴾ عليهم يهتدون بهدايته ويسترشدون بإرشاده.

﴿وَكَانَ﴾ ذلك ﴿أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ مُحَكَّمًا قد تعلّق به قضاؤنا الأزلي، أو قُدِّر وسُطِّر في اللوح لا بدّ من جريانه عليك البتّة، أو كان أمرًا حقيقًا بأن يُقضى ويُفعل لتضمّنه حكماً بالغة.

﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، مَكَانًا قَصِيًّا ۝٢٠﴾

﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ بأن نفخ جبريل عليه السلام في درعها فدخلت النفخة في جوفها.^٤

^١ س - فلان.

^٢ نقل هذا القول الزمخشري في الكشاف، ٩/٣

^٣ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٣/٢.

^٤ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٤/٢.

عن كتاب التمام لابن جني. ولم أجده في

قيل: إنه عليه السلام رفع درعها فنفخ في جيبه^١ فحملت^٢. وقيل: نفخ عن بُعد فوصل الريح إليها فحملت في الحال. وقيل: إن النفخة كانت في فيها^٣ وكانت مدة حملها سبعة أشهر. وقيل: ثمانية، ولم يعيش مولود وُضع لثمانية أشهر غيره. وقيل: تسعة أشهر. وقيل: ثلاث ساعات^٤. وقيل: ساعة كما حملت وضعته^٥. وسنها حينئذ ثلاث عشرة سنة^٦. وقيل: عشر سنين، وقد حاضت حيضتين^٧.

﴿فَإِنْتَبَذَتْ بِهِ﴾ أي: فاعتزلت وهو في بطنها، كما في قوله:

تدوس بنا الجماجم والثريبا^٨

فالجار والمجرور في حيز النصب على الحالية، أي: فانتبذت ملتبسة به ﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾ بعيدًا من أهلها وراء الجبل. وقيل: / أقصى الدار^٩. وهو الأنسب بقصر مدة الحمل.

﴿فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾

﴿فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ﴾ أي: فآلجأها، وهو في الأصل منقول من "جاء"، لكنه

لم يستعمل في غير كـ "أتى" في "أعطى"^{١٠}. وقرأ "المخاض" بكسر الميم^{١١}. وكلاهما مصدر "مخضت المرأة" إذا تحرك الولد في بطنها للخروج^{١٢}.

١ س: جيبها.

٢ مروى عن السيدي بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٤٩٠/١٥-٤٩١. وهو بلا نسبة في معالم التنزيل للبغوي، ٢٢٤/٥. وعن ابن عباس في الكشف للزمخشري، ١٠/٣.

٣ القولان في معالم التنزيل للبغوي، ٢٢٤/٥.

٤ الأقوال السابقة بلا نسبة في معالم التنزيل للبغوي، ٢٢٤/٥-٢٢٥؛ والكشف للزمخشري، ١٠/٣.

٥ بلفظ قريب عن ابن عباس في معالم التنزيل للبغوي، ٢٢٤/٥؛ والكشف للزمخشري، ١٠/٣.

٦ الكلام في الكشف للزمخشري، ١٠/٣.

٧ القول في معالم التنزيل للبغوي، ٢٢٥/٥؛ والكشف للزمخشري، ١٠/٣.

٨ عجز بيت لأبي الطيب المتنبّي، صدره: فمرت غير نافرة عليهم

والبيت في شرح الواحدي لديون المتنبّي،

٨٤٦/٢. ومثل الزمخشري يعجزه على ما نحن

فيه في الكشف، ١٠/٣. يصف المتنبّي خيالاً

ذكرها في البيت قبله. وقال الواحدي في معنى

هذا البيت: «أي: وطئت رءوسهم وصدورهم،

فنحن عليها، ولم تنفر عنهم».

٩ القول في الكشف للزمخشري، ١٠/٣؛ وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٣٦٤/٢.

١٠ الكلام في الكشف للزمخشري، ١٠/٣.

١١ قراءة شاذة، مروية عن الأفطس عن ابن

كثير وابن جبير عن أبي عمرو. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٨٧؛ المغني في القراءات

للتنزيل لوازني، ص ١١٩٨.

١٢ الكلام في الكشف للزمخشري، ١٠/٣؛ وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٣٦٤/٢.

﴿إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة، وهو ما بين العزق والغصن. وكانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا خضرة وكان الوقت شتاء. والتعريف إما للجنس أو للعهد؛ إذ لم يكن ثمة غيرها وكانت كالمُتَعَالَم عند الناس. ولعله تعالى ألهمها ذلك ليربها من آياتها ما يُسَكِّن رَوْعَتَهَا وَيُطْعِمُهَا الرُّطْبُ الذي هو خُرْسَةُ النَّفْسَاءِ المُوَافِقَةِ لها.

﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ﴾ بكسر الميم من مات يمات، كـ"خفت". وقرئ بضمة^١ من مات يموت. ﴿قَبْلَ هَذَا﴾ أي: هذا الوقت الذي لقيت فيه ما لقيت. وإنما قاله -مع أنها كانت تعلم ما جرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد الكريم- استحياء من الناس وخوفاً من لائمهم، أو حذاراً من وقوع الناس في المعصية بما تكلموا فيها، أو جرياً على سنن الصالحين عند اشتداد الأمر عليهم، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ تبنه من الأرض فقال: «يا ليتني هذه التبنة ولم أكن شيئاً»^٢، وعن بلال أنه قال: «ليت بلالاً لم تلده أمه»^٣. ﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا﴾ أي: شيئاً تافهاً شأنه أن ينسى ولا يعتد به أصلاً. وقرئ بالكسر^٤. قيل: هما لغتان في ذلك كـ"الوتر" و"الوتر"^٥. وقيل: هو بالكسر اسم لما ينسى كـ"النِّقْض" اسم لما يُنْقَضُ، وبالفتح مصدر سُيِّيَ به المفعول مبالغة^٦. وقرئ بهما مهموزاً^٧، من "نسأت اللبن" إذا صببت عليه الماء فصار مُسْتَهْلَكًا فيه. / وقرئ "نَسَا"^٨ كـ"عَصَا".

[١٠]

^١ ذكر ذلك الفراء في معاني القرآن، ١٦٤/٢، ونقله

عنه الزمخشري في الكشاف، ١١/٣.

^٢ نقله عن ابن الأنباري ابن عادل في اللباب، ٤١/١٣.

^٣ قراءتان شاذتان: بفتح النون مع الهمز مروية عن

محمد بن كعب القرظي وبكر بن حبيب، وبكسر

النون مع الهمز مروية عن نوفل. شواذ القرآن لابن

خالويه، ص ١٨٧، شواذ القراءات للكرماني، ص

٢٩٩، المغني في القراءات للنُّزَوَازِي، ص ١١٩٨.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن بكر بن حبيب. الدرر

المصون للسمين الحلبي، ٥٨٢/٧، واللباب لابن

عادل، ٤٢/١٣.

^١ ط س: كانت.

^٢ قرأ بها أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم

في رواية أبي بكر عنه ويعقوب وأبو جعفر.

النشر لابن الجزري، ٢٤٣/٢.

^٣ شرح السنة للبغوي، ٣٧٣/١٤، واللباب لابن

عادل، ٤١/١٣.

^٤ المُصَنَّفُ لابن أبي شيبة، ٢٠١/١ (٢٣٠٧)، شرح

السنة للبغوي، ٣٧٣/١٤، واللباب لابن عادل،

٤١/١٣.

^٥ قرأ بها العشرة إلا حمزة وعاصمًا في رواية

حفص عنه. النشر لابن الجزري، ٣١٨/٢.

﴿مَنْسِيًّا﴾ لا يَخْطُرُ بِبَالٍ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَهُوَ نَعْتُ لِلْمَبَالِغَةِ. وَقُرِئَ بِكَسْرِ الميمِ 'إِتْبَاعًا لَهُ بِالسَّيْنِ.

﴿فَنَادَيْنَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١١﴾

﴿فَنَادَيْنَاهَا﴾ أي: جبريل عليه السلام ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾. قيل: إنه كان يقبل الولد.^٢ وقيل: مِنْ تَحْتِهَا، أي: مِنْ مَكَانٍ أَسْفَلَ مِنْهَا تَحْتَ الْأَكْمَةِ.^٣ وقيل: مِنْ تَحْتَ النخلة.^٤ وقيل: ناداها عيسى عليه السلام.^٥ وَقُرِئَ "فَخَاطَبَهَا مَنْ تَحْتِهَا" بفتح الميم. ﴿أَلَّا تَحْزَنِي﴾ أي: لا تَحْزَنِي، عَلَى أَنَّ "أَنَّ" مُفْسِّرَةٌ؛ أَوْ بِأَلَّا تَحْزَنِي، عَلَى أَنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ قَدْ حُذِفَ عَنْهَا الْجَارُ.

﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ﴾ أي: بِمَكَانٍ أَسْفَلَ مِنْكَ. وقيل: تَحْتَ أَمْرِكِ إِنْ أَمَرْتَ بِالْجَرِيِّ جَرَى، وَإِنْ أَمَرْتَ بِالْإِمْسَاكِ أَمْسَكَ.

﴿سَرِيًّا﴾ أي: نَهْرًا صَغِيرًا حَسْبَمَا رُوِيَ مَرْفُوعًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ فَظَهَرَتْ عَيْنُ مَاءٍ عَذْبٍ فَجَرَى جَدْوَلًا.^٦ وقيل: فَعَلَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.^٧ وقيل: كَانَ هُنَاكَ نَهْرٌ يَابِسٌ أَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْمَاءَ حِينَئِذٍ كَمَا فَعَلَ مِثْلَهُ بِالنَّخْلَةِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ نَخْلَةً يَابِسَةً لَا رَأْسَ لَهَا وَلَا وَرَقَ فَضَلَّ عَنْ الثَّمَرِ، وَكَانَ الْوَقْتُ شَتَاءً، فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى^٨

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش وأبي البرهمس.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٧؛ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٢٩٩.

^٢ أي: يقبله كالقابلة. والقول في الكشف للزمخشري، ١١/٣؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ١١/٣؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

^٤ مروي عن قتادة في الكشف للزمخشري، ١١/٣.

^٥ مروي عن مجاهد والحسن. انظر: جامع البيان للطبري، ١٥/٥٠٤؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٢٦/٥. وبلا نسبة في الكشف للزمخشري، ١١/٣.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن زر بن حبيش وعلقمة.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٧؛ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١١٩٩.

^٧ وهو مروي أيضا عن الضحاك وقاتدة. انظر: جامع البيان للطبري، ١٥/٥٠٣؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٢٦/٥.

^٨ مروي عن سعيد بن جبير والحسن ومجاهد. انظر: جامع البيان للطبري، ١٥/٥٠٣؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٢٦/٥؛ الكشف للزمخشري، ١١/٣.

^٩ س - تعالى.

لها إذ ذاك رأساً وخصاً^١ وثمرًا^٢. وقيل: كان هناك ماء جارٍ^٣. والأول هو الموافق لمقام بيان ظهور الخوارق والمتبادر من النظم الكريم.

وقيل: ﴿سَرِيًّا﴾، أي: سيدًا نبياً رفيع الشأن جليلاً وهو عيسى عليه السلام^٤. فالتنوين للتفخيم، والجملة تعليل لانتفاء الحُزن المفهوم من النهي عنه، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتأكيد التعليل وتكميل التسلية.

﴿وَهَزَى إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ٥﴾

﴿وَهَزَى﴾ هز الشيء: تحريكه إلى الجهات المتقابلة تحريكاً عنيفاً متداركاً. والمراد ههنا ما كان منه بطريق الجذب والدفع،^٥ لقوله تعالى: ﴿إِلَيْكَ﴾ أي: إلى جهتك. والباء في قوله عزّ وعلا: ﴿بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾: صلة للتأكيد، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾... إلخ [البقرة، ١٩٥/٢]. قال الفراء: «تقول العرب: هَزَهُ وهَزَبَهُ وأخذ الخِطَامَ وأخذ بالخطام»^٦ أو لإصاق الفعل بمدخولها، أي: افعلي الهزّ بجذعها، أو هزّي الثمرة بهزّه. وقيل: هي مُتعلّقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول الهزّ، أي: هزّي إليك الرطب كائناً بجذعها.^٧ ﴿تُسْقِطُ﴾ أي: تُسْقِطُ النخلة ﴿عَلَيْكَ﴾ إسقاطاً متواتراً حسب تواتر الهزّ.

وقرئ «تُسْقِطُ»^٨ و«يُسْقِطُ»^٩ من الإسقاط بالتاء والياء، و«تَسَاقُطُ»^{١٠} بإظهار التاءين،

^١ الخوص: ورق النخل. لسان العرب لابن منظور، الخوص: «خوص».

^٢ القول في معالم التنزيل للبغوي، ٢٢٦/٥، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

^٣ القول في اللباب لابن عادل، ٤٥/١٣.

^٤ مروي عن الحسن. انظر: جامع البيان للطبري، ٥٠٩/١٥، معالم التنزيل للبغوي، ٢٢٦/٥.

^٥ الكشاف للزمخشري، ١١/٣.

^٦ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

^٧ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

^٨ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

^٩ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

^{١٠} انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

^{١١} انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

و"تَسَاقَطُ"^١ بطرح الثانية، و"تَسَاقَطُ"^٢ بإدغامها في السين، و"يَسَاقَطُ"^٣ بالياء كذلك، و"تَسْقُطُ"^٤ و"يَسْقُطُ"^٥ من السقوط. على أن التاء في الكل للنخلة والياء للجذع. وقوله تعالى: ﴿رُطْبًا﴾ على القراءات الثلاث الأول مفعول، وعلى الست البواقي تمييز. وقوله تعالى: ﴿جَنِيًّا﴾ صفة له. وهو ما قُطِعَ قبل يُنْبِثُهُ، فعيل بمعنى مفعول، أي: رُطْبًا مَجْنِيًّا، أي: صالحًا للاجتناء. وقيل: بمعنى فاعل، أي: طريًا طَيِّبًا.^٦ وقرئ "جَنِيًّا"^٧ بكسر الجيم للإتباع.

﴿فَكُلْ وَاشْرَبْ وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾^٨

﴿فَكُلْ وَاشْرَبْ﴾ أي: ذلك الرُّطْبَ وماء السَّريِّ، أو من الرُّطْبِ وعصيره، ﴿وَقَرِّ عَيْنًا﴾ وطبِّي نفسًا وارفضي عنها ما أحزنك وأهَمَّكَ، فإنه تعالى قد نَزَّهَ ساحتك عما اختلج في صدور الْمُتَقَيِّدِينَ بالأحكام العادية، بأن أظهرَ لهم من البسائط العنصرية والمركبات النباتية ما يخرق العادات التكوينية ويُرشدُهم إلى الوقوف على سريرة أمرِك.

وقرئ: "وَقَرِّي"^٩ / بكسر القاف، وهي لغة نجد.^{١٠} واشتقاقه من القَرار، فإن العين إذا رأت ما يَسِرُّ النفسَ سكنتُ إليه من النظر إلى غيره، أو من القَرِّ فإن دَمعة السُّرور باردة ودَمعة الحُزن حارة. ولذلك يقال: قُرَّة العين وسُخْنة العين للمحبوب والمكروه.^{١١}

١ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٣١٨/٢.

٢ قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر

٣ القول في اللباب لابن عادل، ٤٩/١٣.

والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه وأبو جعفر

٤ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن سليمان ويحيى

وخلف. النشر لابن الجزري، ٣١٨/٢.

٥ بن وثاب والصرصري والمَلْطِي عن أبي بكر

٦ قرأ بها يعقوب وأبو بكر بخلاف عنه. النشر لابن

٧ عن عاصم. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٠

الجزري، ٣١٨/٢.

٨ المغني في القراءات للنُّزَازِوازي، ص ١٢٠٠.

٩ قراءة شاذة، مروية عن أبي خَيْوَةَ. شواذ القرآن

١٠ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشاف للزمخشري،

لابن خالويه، ص ٨٧.

١٢/٣.

١١ الكلام في الكشاف للزمخشري، ١٢/٣.

١٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي خَيْوَةَ وابن أبي عبله.

١٣ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٥/٢.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٧ المغني في

﴿فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ أي: آدميًا كائنًا من كان، وقُرئ "تَرَيْنَ" على لغة من يقول: "لَبَّأْتُ بِالْحَجِّ"،^١ لما بين الهمزة والياء من التأخى. ﴿فَقُولِي﴾ له إن استنطقك: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ أي: صمتًا، وقد قُرئ كذلك؛^٢ أو صيامًا، وكان صيامهم بالسكوت.

﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا﴾ أي: بعد أن أخبرتكم بنذري، وإنما أكلِمَ الملائكة وأناجي ربِّي. وقيل: أُمِرْتُ بأن تُخَبِّرَ بنذرها بالإشارة.^٣ وهو الأظهر. قال الفراء: العرب تُسَمِّي كُلَّ ما وصل إلى الإنسان "كلامًا" بأيّ طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر، فإذا أُكِّد لم يكن إلا حقيقة الكلام.^٤ وإنما أُمِرْتُ بذلك لكرهة مجادلة السفهاء ومناقلتهم والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام، فإنه نصّ قاطع في قطع الطعن.

﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُوا يَمْرُئِمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيًّا﴾^٥

﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا﴾ أي: جاءتهم مع ولدها راجعة إليهم عندما طهرت من نفاسها. ﴿تَحْمِلُهُ﴾ أي: حاملة له. ﴿قَالُوا﴾ مؤنبة لها: ﴿يَمْرُئِمُ لَقَدْ جِئْتَ﴾ أي: فعلت ﴿شَيْئًا قَرِيًّا﴾ أي: عظيمًا بديعًا منكرًا، من فرى الجلد، أي: قطعه؛^٦ أو جئت مَجِيئًا عجيبًا غُيِّرَ عنه بـ"الشيء" تحقيقًا للاستغراب.

﴿يَتَأَخَذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾^٧

﴿يَتَأَخَذَ هَرُونَ﴾ استئناف لتجديد التعبير وتأکید التوبيخ عنوا به هارون النبي عليه السلام، وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة الأخوة. وقيل:

^١ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٠، المغني في

القراءات للتوزاوازي، ص ١٢٠٢.

^٢ الكلام في الكشف للزمخشري، ١٢/٣.

^٣ نقله عن الفراء البغوي في معالم التنزيل، ٣١١/٢.

(النساء، ١٦٤/٤).

^٤ الكلام في الكشف للزمخشري، ١٢/٣، أنوار

التنزيل للبيضاوي، ٣٦٦/٢.

^١ قراءة شاذة، مروية عن يونس واللؤلئي عن أبي

عمرو والحلواني عن الدوري عن البيهقي عنه.

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٧، المغني في

القراءات للتوزاوازي، ص ١٢٠١.

^٢ الكلام في الكشف للزمخشري، ١٢/٣.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أنس بن مالك وابن

مسعود وأبي بن كعب وابن الزبير وعمرو بن

ميمون. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٧.

كانت من نسله وكان بينهما ألف سنة. / وقيل: هو رجل صالح أو طالح كان [١١ظ]
 في زمانهم شبّهوها به، أي: كنت عندنا مثله في الصلاح، أو شتموها به.^١ ﴿مَا
 كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا مَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ تقرير لكون ما جاءت به فرّيًا مُنكَرًا، وتنبيه
 على أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش.^٢

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْهِدِ صَبِيًّا ۝﴾

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ أي: إلى عيسى عليه السلام أن كَلِّمُوهُ. والظاهر أنها بيّنت
 حينئذ نذرًا وأنها بمعزل من مُحاورَة^٣ الإنس حسبما أمرت. ففيه دلالة على
 أن الأمور به بيان نذرًا بالإشارة لا بالعبارة، والجمع بينهما ممّا لا عهد به.
 ﴿قَالُوا﴾ مُنْكَرِينَ لجوابها: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْهِدِ صَبِيًّا﴾ ولم نعهد
 فيما سلف صبيًا يُكَلِّمُه عاقل. وقيل: ﴿كَانَ﴾ لإيقاع مضمون الجملة في زمان
 ماضٍ مُبْهَمٍ صالح لقريبه وبعيده، وهو ههنا لقريبه خاصّة بدليل أنه مُسَوَّق
 للتعجب. وقيل: هي زائدة والظرف صلة ﴿مَنْ﴾. و﴿صَبِيًّا﴾ حال من المُسْتَكْرَن
 فيه، أو هي تامّة أو دائمة،^٤ كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
 [النساء، ١٧/٤].

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝﴾

﴿قَالَ﴾ استئناف مَبْنِيٍّ على سؤال نشأ من سياق النظم الكريم، / كأنه قيل: [٥١ظ]
 فماذا كان بعد ذلك؟ فقيل: قال عيسى عليه السلام: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾. أنطقه الله
 عزّ وجلّ بذلك آثر ذي أثير^٥ تحقيقًا للحقّ وردًا على مَنْ يزعم ربوبيّته. قيل:
 كان المُسْتَنْطِق لعيسى زكريا عليهما السلام.^٦ وعن السّدي رضي الله عنه:

والكلام على زيادتها في مجاز القرآن لأبي
 عبيدة، ٧/٢-٨.

١ القولان في الكشف للزمخشري، ١٣/٣؛ أنوار
 التنزيل للبيضاوي، ٣٦٦/٢.

٥ آثر ذي أثير: أول كلّ شيء. لسان العرب لابن
 منظور، «أثر».

٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٦/٢.
 ٣ ط س: مجاورة.

٦ القول في الكشف للزمخشري، ١٣/٣.

٤ الأقوال وتفصيل الكلام على «كان» ههنا بلفظ
 قريب في الباب لابن عادل، ١٣/٥٤-٥٥.

لَمَّا أَشَارَتْ إِلَيْهِ غَضِبُوا وَقَالُوا: لَسَخِرَتْهَا بِنَا أَشَدُّ عَلَيْنَا مِمَّا فَعَلْتَ.^١ وَرُوي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْضَع فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ تَرَكَ الرُّضَاعَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ وَاتَّكَأَ عَلَى يَسَارِهِ وَأَشَارَ بِسَبَابَتِهِ فَقَالَ مَا قَالَ... إلخ.^٢ وَقِيلَ: كُلُّهُمْ بِذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغًا يَتَكَلَّمُ فِيهِ الصَّبِيَانُ.^٣

﴿ءَاتَنِي الْكِتَابَ﴾ أَي: الْإِنْجِيلَ. ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾.

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾^(١٧)

﴿وَجَعَلَنِي﴾ مع ذلك ﴿مُبَارَكًا﴾ نَفَاعًا مُعْلَمًا لِلْخَيْرِ. وَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الْمَاضِي فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ إِمَّا بِاعْتِبَارِ مَا سَبَقَ فِي الْقَضَاءِ الْمَحْتَوَمِ، أَوْ بِجَعْلِ مَا فِي شَرْفِ الْوُقُوعِ لَا مُحَالَةً وَاقِعًا. / وَقِيلَ: أَكَمَلَهُ اللَّهُ عَقْلًا وَاسْتَنْبَاهُ طِفْلًا.^٤ ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُ﴾ أَي: حَيْثُمَا كُنْتُ ﴿وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ﴾ أَي: أَمَرَنِي بِهَا أَمْرًا مُؤَكَّدًا، ﴿وَالزَّكَاةِ﴾ زَكَاةُ الْمَالِ إِنْ مَلَكَتْهُ، أَوْ بِتَطْهِيرِ النَّفْسِ عَنِ الرِّذَالِ ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ فِي الدُّنْيَا.

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾^(٢١) وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا^(٢٢)

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿مُبَارَكًا﴾،^٥ أَي: جَعَلَنِي بَارًّا بِهَا، وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ عَلَى أَنَّهُ مُصَدَّرٌ وَصِفَ بِهِ مِبَالِغَةً، أَوْ مَنْصُوبٌ بِمُضَمَّرٍ دَلَّ عَلَيْهِ ﴿أَوْصَنِي﴾،^٦ أَي: وَكَلَّفَنِي بَرًّا، وَيُؤَيِّدُهُ الْقِرَاءَةُ بِالْكَسْرِ وَالْجَرَّ عَطْفًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّفْخِيمِ. ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ عِنْدَ^٧ اللَّهِ تَعَالَى لَفَرْطِ تَكَبُّرِهِ.

﴿وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ كَمَا هُوَ عَلَى يَحْيَى. عَلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ لِلْعَهْدِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لِلْجِنْسِ وَالتَّعْرِيزُ بِاللَّعْنِ عَلَى أَعْدَائِهِ، فَإِنَّ إِثْبَاتَ جِنْسِ السَّلَامِ لِنَفْسِهِ تَعْرِيزٌ بِإِثْبَاتِ ضِدِّهِ لِأَصْدَادِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

^١ لَمْ أَجِدْهُ فِي مِطَاقِهِ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ فِي الْكُشَافِ ٢ القول في اللباب لابن عادل، ٥٥/١٣.

لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ١١٣/٣، وَالَلَّبَابُ لَابْنِ عَادِلٍ، ٤ القول في الكُشَافِ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ١٣/٣.

٥٥/١٣.

٢ القول في معالم التنزيل للبغوي، ١٢٢٩/٥.

٦ في الآية السابقة.

٧ ط س: عند.

﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ [طه، ٤٧/٢٠]، فإنه تعريض بأن العذاب على من كذب وتولى.

﴿ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾^(٢١)

﴿ذَٰلِكَ﴾ إشارة إلى من فصلت نعوته الجليلة، وما فيه من معنى البعد للدلالة على علو رتبته وبعده منزلته وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره ونزوله منزلة المشاهد المحسوس، ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ لا ما يصفه النصارى، وهو تكذيب لهم فيما يزعمونه على الوجه الأبلغ والمنهاج البرهاني، حيث جعله موصوفاً بأضداد ما يصفونه.

﴿قَوْلَ الْحَقِّ﴾ بالنصب على أنه مصدر مؤكد لـ ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾... إلى آخره،^١ وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ اعتراض مقرر لمضمون ما قبله، وقرئ بالرفع^٢ على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو قول الحق الذي لا ريب فيه، والإضافة للبيان، والضمير للكلام السابق أو لتمام القصة. وقيل: صفة عيسى أو بدله أو خبر ثانٍ، ومعناه / كلمة الله.^٣ وقرئ: "قال الحق" و"قول الحق"،^٤ فإن "القول" و"القول" و"القال" في معنى واحد.

﴿الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ أي: يشكون أو يتنازعون، فيقول اليهود: ساحر، والنصارى: ابن الله سبحانه. وقرئ بقاء الخطاب.^٥

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢٢)

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ﴾ أي: ما صح وما استقام له تعالى ﴿أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ﴾

تكذيب للنصارى وتنزيه له تعالى عما بهتوه، وقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾

^١ مريم، ٣٠/١٩.

القراءات للثؤزوازي، ص ١١٨٨.

^٢ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وحمزة وأبو جعفر وخلف. النشر لابن الجزري،

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والأعمش ويحيى وطلحة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٤.

٣١٨/٢.

^٣ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٧/٢.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن السلمي وداود بن هند

والحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٢٩٤.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. المغني في

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ دَعُنْ فَيَكُونُ﴾ تَبَكَّيتَ لَهُمْ بَيَّانٌ أَنَّ شَأْنَهُ تَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا مِنَ الْأُمُورِ أَنَّ^١ يَعْلقُ بِهِ إِرَادَتَهُ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ بَلَا تَأْخِيرٍ، فَمَنْ هَذَا شَأْنُهُ كَيْفَ يُتَوَهَّمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. وَقُرِئَ: "فَيَكُونُ"^٢ بِالنَّصْبِ عَلَى الْجَوَابِ.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾^(٣٦)

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾ مِنْ تَمَامِ كَلَامِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: هُوَ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾^٣ دَاخِلٌ تَحْتَ الْقَوْلِ^٤. وَقَدْ قُرِئَ بِغَيْرِ وَاوٍ، وَقُرِئَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ عَلَى حَذْفِ اللَّامِ،^٥ أَيِ: وَلَآئِهِ تَعَالَى رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن، ١٨/٧٢]. وَقِيلَ: مَعْطُوفٌ عَلَى ﴿الصَّلَاةِ﴾^٦. ﴿هَذَا﴾ أَيِ: الَّذِي ذَكَرْتُهُ مِنَ التَّوْحِيدِ. صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ لا يَضِلُّ سَالِكُهُ.

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(٣٧)

و"الفاء" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا تَنْبِيْهًُا عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِمْ بِجَعْلِهِمْ مَا يُوْجِبُ الْإِتِّفَاقَ مَنْشَأً لِلْاِخْتِلَافِ، فَإِنَّ مَا حُكِيَ مِنْ مَقَالَاتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ كَوْنِهَا نَصُوصًا قَاطِعَةً فِي كَوْنِهِ عَبْدُهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ قَدْ اِخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِالتَّفْرِيطِ وَالْإِفْرَاطِ، أَوْ فَرَّقَ النَّصَارَى، فَقَالَتِ النَّسْطُورِيَّةُ: هُوَ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ الْيَعْقُوبِيَّةُ: هُوَ اللَّهُ هَبَطَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ -تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عَلَؤًا كَبِيرًا- وَقَالَتِ الْمَلِكَايِيَّةُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَبِيُّهُ.

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَهُمْ الْمُخْتَلِفُونَ، عَبَّرَ عَنْهُمْ بِالمَوْصُولِ إِذَا نَأَى بِكَفَرِهِمْ جَمِيعًا وَإِشْعَارًا بِعَلَّةِ الْحُكْمِ. ﴿مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أَيِ: مِنْ شُهُودِ يَوْمِ

^١ وفي هامش م: خبر "أن". ^٥ قرأ بها ابن عامر والكسائي وحمزة وعاصم

^٢ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢٢٠/٢. وخلف. النشر لابن الجزري، ٣١٨/٢.

^٣ مريم، ٣٠/١٩. ^٦ مريم، ٣١/١٩. والقول في اللباب لابن عادل،

^٤ القول في اللباب لابن عادل، ٦٦/١٣. ^٥ ٦٦/١٣.

عظيم الهول والحساب والجزاء وهو يوم القيامة، أو من وقت شهوده، / أو [١٣و] من مكان الشهود فيه، أو من شهادة ذلك اليوم عليهم، وهو أن يشهد عليهم الملائكة والأنبياء عليهم السلام وألسنتهم وأذانهم وأيديهم وأرجلهم وسائر أربابهم بالكفر والفسوق، أو من وقت الشهادة أو من مكانها. وقيل: هو ما شهدوا به في حق عيسى وأمه.^١

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٢٨)

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ تعجَّب من حدة سَمْعهم وأبصارهم يومئذ، ومعناه أن أسماعهم وأبصارهم ﴿يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا﴾ للحساب والجزاء، أي: يوم القيامة جدير بأن يتعجَّب منهما بعد أن كانوا في الدنيا ضُمًّا عُميًّا، أو تهديدًا بما سيسمعون ويُبصرون يومئذ. وقيل: أمر بأن يُسمعهم ويُبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يحق بهم فيه.^٢ والجار والمجرور على الأول في موقع الرفع وعلى الثاني في حيزِ النصب.

﴿لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ﴾ أي: في الدنيا ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ لا تُدرك غايته، حيث أغفلوا الاستماع والنظر بالكلية، ووضَع الظالمين موضعَ الضمير للإيدان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم.

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢٩)

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ أي: يوم يتحسّر الناس قاطبةً، أما المسيء فعلى إساءته وأما المحسن فعلى قلة إحسانه. ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي: فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار. ورُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ذلك، فقال: «حين يُجاء بالموت على صورة كبش أملح فيُذبح والفريقان ينظرون، فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موتَ ويا أهل النار / خلود فلا موتَ، فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرح وأهل النار غمًّا إلى غم».^٣ ﴿وَإِذْ﴾ بدل

١ (٤٧٣٠)؛ وصحيح مسلم، ٢١٨٨/٤ (٢٨٤٩)؛

وجامع البيان للطبري، ١٥٤٥/١٥ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٣٢/٥.

١ القول في الكشف للزمخشري، ١٦/٣.

٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٧/٢.

٣ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ٩٣/٦.

مِنْ «يَوْمِ الْحُسْرَةِ»، أو ظرف لـ «الْحُسْرَةِ»، فإنَّ المصدر المعرّف باللام يعمل في المفعول الصريح عند بعضهم فكيف بالظرف؟

﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ أي: عمّا يفعل بهم في الآخرة ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وهما جملتان حاليتان من الضمير المستتر في قوله تعالى: ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^١ أي: مستقرّون في ذلك وهم في تينك الحاليتين، وما بينهما اعتراض، أو من مفعول ﴿أَنْذَرَهُمْ﴾، أي: أنذرهم غافلين غير مؤمنين فيكون حالاً متضمنةً لمعنى التعليل.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾^٢

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ لا يبقى لأحد غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك، أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفّي الوارث لإرثه ﴿وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ أي: يُردّون للجزاء لا إلى غيرنا استقلالاً أو اشتراكاً.

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾^٣

﴿وَأَذْكُرْ﴾ عطف على ﴿أَنْذَرَهُمْ﴾^٤ ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي: في السورة أو في القرآن ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: اتل على الناس قصته وبلغها إليهم، كقوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الشعراء، ٦٩/٢٦]، فإنهم ينتمون إليه عليه السلام، فعساهم باستماع قصته يُقلعون عمّا هم فيه من القبائح.

﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾ ملازمًا للصدق في كلّ ما يأتي ويذر، أو كثير التصديق لكثرة ما صدّق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله. والجملة استئناف مسوق لتعليل موجب الأمر، فإن وصفه عليه السلام بذلك من دواعي ذكره. ﴿نَبِيًّا﴾ خبر آخر لـ ﴿كَانَ﴾ مقيد للأول مخصّص له كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾ الآية [النساء، ٦٩/٤]، أي: كان جامعاً بين الصديقية والنبوة، ولعل / هذا الترتيب للمبالغة في الاحتراز عن توهم تخصيص الصديقية بالنبوة فإن كلّ نبي صديق.

[١٤٩]

^٢ مريم، ٣٩/١٩.

^١ في الآية السابقة.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ يَتَابَتِ
إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَتَابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝﴾

﴿إِذْ قَالَ﴾ بدلُ اشتغال من ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾^١ وما بينهما اعتراض مقرّر لما قبله أو متعلّق به ﴿كَانَ﴾ أو به ﴿نَبِيًّا﴾^٢. وتعلّق الذّكر بالأوقات مع أنّ المقصود تذكير ما وقع فيها من الحوادث قد مرّ سرّه مرارًا، أي: كان جامعًا بين الأثرين حين قال ﴿لِأَبِيهِ﴾ أزرّ متلفظًا في الدعوة مستميلًا له: ﴿يَتَابَتِ﴾ أي: يا أبي، فإنّ "التاء" عوض من "ياء" الإضافة ولذلك لا تجتمعان، وقد قلّ: "يا أبتا" لكون "الألف" بدلًا من "الياء". ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ﴾ ثناءك عليه عند عبادتك له^٣ وجوّارك إليه ﴿وَلَا يُبْصِرُ﴾ خضوعك وخشوعك بين يديه، أو لا يسمع ولا يبصر شيئًا من المسموعات والمُبصرات، فيدخل في ذلك ما ذكر دخولًا أوليًا، ﴿وَلَا يُغْنِي﴾ أي: لا يقدر على أن يغني ﴿عَنْكَ شَيْئًا﴾ في جلب نفع أو دفع ضرر.

ولقد سلّك عليه السلام في دعوته أحسنَ منهاج وأقومَ سبيل، واحتجّ عليه أبدع احتجاج بخُسن أدب وخلق جميل لئلا يركّب متن المكابرة والعناد ولا ينكبّ بالكلّيّة عن مَحَجّة الرّشاد، حيث طلب منه علّة عبادته لما يستخفّ به عقل كلّ عاقل من عالم وجاهل، ويأبى الركون إليه فضلًا عن عبادته التي هي الغاية القاصية من التعظيم، مع أنّها لا تحقّق إلّا لمن له الاستغناء التامّ والإنعام العامّ الخالق الرّازق المحيي المُميت المثيب المعاقب، ونّبّه على أنّ العاقل يجب أن يفعل كلّ ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح.

والشيء لو كان حيًّا مميّزًا سميعًا بصيرًا قادرًا على النفع والضرر مُطيقًا بإيصال الخير والشرّ / لكن كان ممكّنًا، لاستنكف العقل السليم عن عبادته وإن كان أشرف الخلائق، لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة، فما ظنّك بجماذ مصنوع من حجر أو شجر ليس له من أوصاف الإحياء عين ولا أثر؟

[١٤ظ]

^١ وفي هامش م: نكب عنه: عدل، كـ"نصر"
و"فريح". قاموس. | انظر: القاموس المحيط
للغفّور آبادي، «نكب».

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ ط س - له.

ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق المبين، لما أنه لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي مصدراً لدعوته بما مر من الاستمالة والاستعطاف حيث قال: ﴿يَتَأَبَّتْ إِيَّيَ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ ولم يسم أباه بالجهل المفراط وإن كان في أقصاه، ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك؛ بل أبرز نفسه في صورة رفيق له أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق، فاستماله برفق حيث قال: ﴿فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ أي: مستقيماً موثقاً إلى أسنى المطالب منجياً عن الضلال المؤدي إلى مهاوي الردى والمعاطب.

ثم بثطه عما كان عليه بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل ببيان أنه مع عرائه عن النفع بالمرّة مستجلب لضرر عظيم، فإنه في الحقيقة عبادة الشيطان لما أنه الأمر به، فقال: ﴿يَتَأَبَّتْ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾ فإن عبادتك للأصنام عبادة له إذ هو الذي يسؤلها لك ويغريك عليها.

وقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ تعليل لموجب النهي وتأکید له ببيان أنه مستعص على ربك الذي أنعم عليك بفنون النعم، ولا ريب في أن المطيع للعاصي عاص، وكل من هو عاص حقيق بأن يسترد منه النعم ويقتسم منه. والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير، والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جنایاته، لأنه ملاكها، أو لأنه نتيجة معاداته لآدم عليه السلام وذريته، فتذكيره داع لأبيه إلى الاحتراز عن موالاته وطاعته. والتعرض لعنوان الرحمانية لإظهار كمال شناعة عصيانه.

﴿يَتَأَبَّتْ إِيَّيَ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٥﴾

وقوله: ﴿يَتَأَبَّتْ إِيَّيَ أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ تحذير من سوء

عاقبة ما كان عليه من عبادة الشيطان، وهو ابتلاؤه / بما ابتلي به معبوده من العذاب الفظيع. وكلمة «من» متعلقة بمضمر وقع صفة للعذاب مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. وإظهار «الرَّحْمَنِ» للإشعار

[١٥]

بأن وُصف الرحمانية لا يدفع حلول العذاب، كما في قوله عز وجل: ﴿مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار، ٦/٨٢].

﴿فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ أي: قريبًا له في اللعن المخلد. وذكر "الخوف" للمجاملة وإبراز الاعتناء بأمره.

﴿قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا﴾^(١٦)

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام، كأنه قيل: فماذا قال أبوه عندما سمع منه عليه السلام هذه النصائح الواجبة القبول؟ فقيل: قال مُصْرًا على عناده: ﴿أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ أي: أمعرض ومُصرف أنت عنها بتوجيه الإنكار إلى نفس الرغبة مع ضرب من التعجيب؟ كأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل فضلًا عن ترغيب الغير عنها.

وقوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ تهديد وتحذير عما كان عليه من العظة والتذكير، أي: والله لئن لم تنته عما كنت عليه من النهي عن عبادتها لأرجمَنَّك بالحجارة. وقيل: باللسان.^١ ﴿وَأَهْجُرَنِي﴾ أي: فاحذرنِي واتركني ﴿مَلِيًّا﴾ أي: زمانًا طويلًا، أو مليًا بالذهاب مطيقًا به.

﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾^(١٧)

﴿قَالَ﴾ استئناف كما سلف ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ﴾ توديع ومُتَارَكَة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة، أي: لا أصيبك بمكروه بعد ولا أشافيك بما يؤذيك، ولكن ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ أي: أستدعيه أن يغفر لك بأن يوفقك للتوبة ويهديك إلى الإيمان، كما يلوح به تعليل قوله تعالى: ﴿وَأَغْفِرْ لَأَيِّ﴾ بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ﴾ [الشعراء، ٨٦/٢٦].

والاستغفار بهذا المعنى للكافر قبل تبين أنه يموت على الكفر مما لا ريب في جوازه، وإنما المحذور استدعاء المغفرة له / مع بقاءه على الكفر،

[١٥ظ]

^١ في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٩/٢.

فإنه مما لا مساعَ له عقلاً ولا نقلاً. وأما الاستغفار له بعد موته على الكفر فلا ياباه قضية العقل، وإنما الذي يمنعه السمع؛ ألا يرى إلى أنه عليه السلام قال لعمه أبي طالب: «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه»^١ فنزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة، ١١٣/٩].

ولا اشتباه في أن هذا الوعد من إبراهيم عليه السلام، وكذا قوله: ﴿لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ وما ترتب عليهما من قوله تعالى: ﴿وَأَغْفِرْ لِي﴾ الآية، إنما كان قبل انقطاع رجائه عن إيمانه لعدم تبين أمره، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة، ١١٤/٩]، كما مر في تفسير سورة التوبة.

واستثناؤه عما يؤتسى به في قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [المتحنة، ٤/٦٠] لا يقدح في جوازه، لكن لا لأن ذلك كان قبل ورود النهي أو لموعدة وعدّها إياه كما قيل، لما أن النهي إنما ورد في شأن الاستغفار بعد تبين الأمر، وقد كان استغفاره عليه السلام قبل التبين فلم يتناوله النهي أصلاً، وأن الوعد بالمحذور لا يرفع حظره؛ بل لأن المراد بما يؤتسى به ما يجب الاتساء به حتماً لورود الوعيد على الإعراض عنه بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [المتحنة، ٦/٦٠]، فاستثناؤه عن ذلك إنما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان للكافر المرجو إيمانه لاسيما وقد انقطع ذلك عند ورود الاستثناء، وذلك مما لا يتردد فيه أحد من العقلاء.

وأما عدم جوازه قبل تبين الأمر فلا دلالة للاستثناء عليه قطعاً. وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله: ﴿وَأَغْفِرْ لِي﴾ الآية؛ لأنها كانت هي الحاملة له عليه السلام عليه. وتخصيص تلك العدة بالذكر دون ما وقع ههنا لورودها على نهج / التأكيد القسمي، وأما جعل الاستغفار دائراً عليها وترتيب التبرؤ على تبين الأمر فقد مر تحقيقه في تفسير سورة التوبة.

[١٦٩]

(التوبة، ١١٣/٩) معالم التنزيل للبغوي، ١٠٠/٤
(التوبة، ١١٣/٩).

^١ صحيح البخاري، ٩٥/٢ (١٣٦٠) صحيح مسلم،
٥٤/١ (٣٩) جامع البيان للطبري، ٢٠/١٢

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ أي: بليغا في البرِّ والإلطف، تعليل لمضمون ما قبله.

﴿وَأَعْتَزَّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ١٥﴾
 ﴿وَأَعْتَزَّلُكُمْ﴾ أي: أتباعد عنك وعن قومك ﴿وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بالمهاجرة بديني حيث لم يؤثر فيكم نصائحي. ﴿وَأَدْعُوا رَبِّي﴾ أعبدوه وحده. وقد جُوز أن يراد به دعاؤه المذكور في سورة الشعراء^١ ولا يبعد^٢ أن يراد به استدعاء الولد أيضا بقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات، ١٠٠/٣٧] حسبما يساعده السِّباق والسِّياق.

﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ أي: خائبا ضائع السعي، وفيه تعريض بشقائهم في عبادة آلهتهم. وفي تصدير الكلام بـ﴿عَسَىٰ﴾ من إظهار التواضع ومراعاة حسن الأدب والتنبيه على حقيقة الحق من أن الإجابة والإثابة بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخاتمة وذلك من الغيوب المختصة بالعليم الخبير، ما لا يخفى.

﴿فَلَمَّا أَعْتَزَّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٦﴾
 ﴿فَلَمَّا أَعْتَزَّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بالمهاجرة إلى الشام ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ بدل من فارقه من أقربائه الكفرة، لكن لا عقيب المهاجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ إسماعيل عليه السلام، لقوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات، ١٠١/٣٧] إثر دعائه بقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات، ١٠٠/٣٧]. ولعل ترتيب هبتهما على اعتزاله هنا لبيان كمال عظم النعم التي أعطاها الله تعالى إياه بمقابلة من اعتزلهم من الأهل والأقرباء، فإنهمما شجرتا الأنبياء لهما أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوو عدد كثير.

^٢ س: أن يبعد.

^١ وفي هامش م: هو قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء، ٨٣/٢٦]. «منه».

هذا وقد رُوي أنه عليه السلام لما قصد الشام أتى أولاً حَرَّانَ^١ وتزوج بسارة وولدت له إسحاق وولد لإسحاق يعقوب^٢. والأوّل هو الأقرب الأظهر. ﴿وَكُلًّا﴾ أي: كلّ واحد منهما أو منهم^٣، وهو مفعول أوّل لقوله تعالى: ﴿جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾، / قَدِمَ عليه للتخصيص لكن لا بالنسبة إلى مَنْ عداهم؛ بل بالنسبة إلى بعضهم، أي: كلّ واحد منهم جعلنا نبياً، لا بعضهم دون بعض.

[١٦ظ]

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا﴾ هي النبوة، وذكرها بعد ذكر جعلهم نبياً للإيذان بأنها من باب الرحمة. وقيل: هي المال والأولاد وما يُسقط لهم من سعة الرزق. وقيل: هو الكتاب^٤. والأظهر أنها عامّة لكلّ خير ديني ودنيوي أوتوه ممّا لم يؤت أحد من العالمين.

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ يفتخر بهم الناس ويثنون عليهم استجابة لدعوته بقوله: ﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء، ٨٤/٢٦]. والمراد باللسان ما يوجد به من الكلام، ولسان العرب: لغتهم، وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلوّ للدلالة على أنهم أحقّاء بما يثنون عليهم، وأنّ محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار وتبدّل الدول وتحوّل الملل والنحل.

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ قدّم ذكره على ذكر إسماعيلَ عليهما السلام لثلاث ينفصل عن ذكره يعقوب عليهم السلام. ﴿إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا﴾^٦ موحّداً أخلص عباده

^٤ القولان في معالم التنزيل للبغوي، ٢٣٦/٥.

^٥ س - ذكر.

^٦ ضُبِطت في م بكسر "اللام"، وقرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر.

النشر لابن الجزري، ٢٩٥/٢. وأثبت قراءة

حفص ههنا.

^١ حَرَّان: هي مدينة عظيمة مشهورة، من جزيرة أقر، وهي قصبة ديار مضر. وهي على طريق الموصل والشام والروم. انظر: معجم البلدان للحموي، ٢٣٥/٢.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٦٩/٢.

^٣ وفي هامش م: وهو الأنسب بما بعده من

ضميرَي الجمع. «منه».

عن الشُّرك والرياء، أو أسلم وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه، وقرئ: "مُخْلِصًا"^١ على أن الله تعالى أخلصه.

﴿وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأهم عنه، ولذلك قُدِّم ﴿رَسُولًا﴾ مع كونه أخص وأعلى.

﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝٥٦﴾

﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ (الطور): جبل بين مصر ومدين، و﴿الأيمن﴾ صفة لـ "الجانب"، أي: ناديناه من ناحيته اليمنى من اليمين، وهي التي تلي يمين موسى عليه السلام، أو من جانبه الميمون من "اليمن"، ومعنى ندائه منه أنه تمثّل له الكلام من تلك الجهة.

﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ تقريب: تشریف، مثل حاله عليه السلام بحال من قرّبه المَلِك لمناجاته واصطفاه لمصاحبته. و﴿نَجِيًّا﴾، أي: مناجيًا حال من أحد الضميرين في ﴿نَدَيْنَاهُ﴾ أو ﴿قَرَّبْنَاهُ﴾. وقيل: مرتفعًا، لما روي أنه رُفِع فوق السماوات حتّى

سمع / صريف القلم.^٢

[١٧٥]

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝٥٧﴾

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ أي: من أجل رحمتنا ورأفتنا له أو بعض رحمتنا ﴿أَخَاهُ﴾ أي: معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعوته بقوله: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ أَهْلِي ۝ هَارُونَ أَخِي﴾ [طه، ٢٩/٢٠-٣٠] لا نفسه، لأنّه كان أكبر منه عليهما السلام، وهو على الأول مفعول لـ ﴿وَهَبْنَا﴾ وعلى الثاني بدل، وقوله تعالى: ﴿هَارُونَ﴾ عطف بيان له وقوله تعالى: ﴿نَبِيًّا﴾ حال منه.

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝٥٨﴾

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ فُصِّل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبراز كمال

^١ قرأ بها عاصم وحزمة والكسائي وخلف. النشر ^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٧٠.

لابن الجزري، ٢/٢٩٥.

الاعتناء بأمره بإيراده مستقلاً، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ تعليل لموجب الأمر، وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لكمال شهرته به، وناهيك أنه وعد الصبر على الذبح بقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾^١ [الكهف، ٦٩/١٨] فوقى.

﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ فيه دلالة على أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة، فإن أولاد إبراهيم عليهم السلام كانوا على شريعته.

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ اشتغالا بالأهم وهو أن يقبل الرجل بالتكميل على نفسه ومن هو أقرب الناس إليه، قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء، ٢١٤/٢٦] ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه، ١٣٢/٢٠] ﴿فَوَأْنَسْكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم، ٦/٦٦]، وقصداً^٢ إلى تكميل الكل بتكميلهم لأنهم قدوة يؤتسى بهم. وقيل: ﴿أَهْلَهُ﴾ أمته فإن الأنبياء عليهم السلام آباء الأمم.^٣

﴿وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ لا تصافه بالنعوت الجليلة التي من جملتها ما ذكر من خصاله الحميدة.

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾^٤ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا^٥

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ﴾ وهو سبط شيث وجد أبي نوح فإنه نوح بن لملك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس عليه السلام، واشتقاقه من الدرس^٦ يرده منع صرفه. نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريباً من ذلك فلُقِبَ به لكثرة دراسته.^٧ روي أنه تعالى / أنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحساب.^٨

[١٧ظ]

^١ كذا في م ط س، والآية المذكورة قالها موسى عليه السلام للخفير، وأما وعد إسماعيل بالصبر على الذبح فهو في قوله تعالى: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات، ١٠٢/٣٧].

^٢ السياق: اشتغالاً... وقصداً...

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ١٩/٣.

^٤ ذكر ذلك البغوي في معالم التنزيل، ٢٣٧/٥.

^٥ الرد مع التوجيه المذكور ذكرهما الزمخشري في الكشف، ٢٠/٣.

^٦ الكلام في معالم التنزيل للبغوي، ٢٣٨-٢٣٧/٥، والكشف للزمخشري، ٢٠/٣.

﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾ ملازمًا للصدق في جميع أحواله ﴿نَبِيًّا﴾ خبر آخر له ﴿كَانَ﴾ مخصص للأول، إذ ليس كل صديق نبيًا.

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ هو شرف النبوة والزلفى عند الله عز وجل. وقيل: علو الرتبة بالذكر الجميل في الدنيا،^١ كما في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح، ٤/٩٤]. وقيل: الجنة.^٢ وقيل: السماء السادسة،^٣ أو الرابعة.^٤

رُوي عن كعب وغيره في سبب رفع إدريس عليه السلام أنه سُئل ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس، فقال: «يا رب إني قد مشيت فيها يومًا وقد أصابني منها ما أصابني، فكيف من يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد؟ اللهم خفف عنه من ثقلها وحرّها»، فلما أصبح المَلَك وجد من خفة الشمس وحرّها ما لا يعرف، فقال: «يا رب ما الذي قضيت فيه؟» قال: «إن عبيد إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرّها فأجبته»، قال: «رب اجعل بيني وبينه خلّة»، فأذن الله تعالى له فرّعه إلى السماء.^٥

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ هَايَةَ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المذكورين في السورة الكريمة وما فيه من معنى البعد للإشارة بعلو رتبتهم وبعده منزلتهم في الفضل، وهو مبتدأ وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ صفته، أي: أنعم عليهم بفنون النعم الدينية والدنيوية حسبما أشير إليه مجملًا، وقوله تعالى: ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ بيان للموصول.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ﴾ بدل منه بإعادة الجار. ويجوز أن تكون كلمة ﴿مِنْ﴾ فيه للتبعيض لأن المنعم عليهم أعم من الأنبياء وأخص من الذرية.

١ القول في معالم التنزيل للبغوي، ٢٣٨/٥.

٢ مروي عن الحسن في الكشف للزمخشري، ٢٠/٣.

٣ مروي عن ابن عباس والضحاك في جامع البيان

للطبري، ٥٦٤/١٥ والكشاف للزمخشري، ٢٠/٣.

٤ مروي عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري

وأبي هريرة ومجاهد في جامع البيان للطبري،

٥٦٤/١٥-٥٦٥ ومعالم التنزيل للبغوي،

٢٣٨/٥ والكشاف للزمخشري، ٢٠/٣.

٥ بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ٢٣٨/٥.

[١٨] ﴿وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ أي: ومن ذرية من حملنا معه خصوصاً، وهم من عدا إدريس عليه السلام، فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح. / ﴿وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ وهم الباقون ﴿وَإِسْرَءِيلَ﴾ عطف على ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، أي: ومن ذرية إسرائيل وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا﴾ أي: ومن جملة من هديناهم إلى الحق واجتبيناهم للنبوة والكرامة.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا تَتَلَّاهُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا بُكِيًّا﴾ خبر لـ ﴿أُولَئِكَ﴾. ويجوز أن يكون الخبر هو الموصول وهذا استئنافاً مسوقاً لبيان خشيتهم من الله تعالى وإخباتهم له، مع ما لهم من علو الرتبة وسمو الطبقة في شرف النسب وكمال النفس والزلفى من الله عز سلطانه. و﴿سُجَّدًا بُكِيًّا﴾ حالان من ضمير ﴿خَرُّوا﴾، أي: ساجدين باكين.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا»^٢. و«البكي» جمع «باك» كـ «الشجود» جمع «ساجد»، وأصله «بُكُوِيٌّ» فاجتمعت «الواو» و«الياء» وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياءً وأدغمت «الياء» في «الياء»، وحزكت «الكاف» بالكسر المجانس لـ «الباء». وقرئ: «يُتَلَّى» بـ «الياء» التحتانية لأن التانيث غير حقيقي، وقرئ: «بِكِيًّا» بكسر «الباء» للإتباع.

قالوا: ينبغي أن يدعو الساجد في سجده بما يليق بآيها، فهذا يقول: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك. وفي آية الإسراء يقول: اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وفي آية تنزيل السجدة يقول: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك، وأعوذ بك من أن أكون من المستكبرين عن أمرك.^٥

^١ ط س: ما.

^٢ بلفظ قريب في سنن ابن ماجه، ٣٦٢/٢ (١٣٣٧)

ومسند أبي يعلى، ٤٩/٢ (٦٨٩) وشعب الإيمان

للبیهقي، ٤١٠/٣ (١٨٩١) ولفظه هنا في

الكشاف للزمخشري، ٢٠/٣.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج وابن جندب وأبي

^٤ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ٣١٧/٢.

^٥ القول بلفظ قريب في الكشاف للزمخشري، ٢١/٣.

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ٥١﴾
 إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ٥٢﴾

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ يقال لعقب الخير: "خلف" بفتح اللام، ولعقب الشر: "خلف" بالسكون، أي: فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء، ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ وقرئ "الصَّلَوَاتِ"،^١ أي: تركوها،^٢ أو أخروها^٣ عن وقتها ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ﴾ من شرب الخمر واستحلال نكاح الأخت من الأب / والانهماك في فنون المعاصي. وعن علي رضي الله عنه: «هم من بنى الشديد وركب المنظور ولبس المشهور».^٤

﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ أي: شرًا، فإن كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد، كقوله:

فَمَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرُهُ وَمَنْ يَلْقَ غِيًّا لَا يَعْدَمُ عَلَى الْغِيِّ لَأَثْمًا^٥
 وعن الضحّاك: جزاء غي،^٦ كقوله تعالى: ﴿يَلْقَى أَثَامًا﴾ [الفرقان، ٦٨/٢٥] أي: جزاء أثام، أو غيّا عن طريق الجنة. وقيل: "غِيّ" وإد في جهنم يستعيز منه أوديتها.^٧
 وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ يدلّ على أنّ الآية في حقّ الكفرة. ﴿فَأُولَئِكَ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة، وما فيه من معنى البعد لما مرّ مرارًا، أي: فأولئك المنعوتون بالتوبة والإيمان

١٥١؛ والصحاح للجوهري، «غوى»؛ والكشاف للزمخشري، ٢١/٣. وهو بلا نسبة في جامع البيان للطبري، ٥٧٣/١٥.

٦ عن الزجاج في الكشاف للزمخشري، ٢١/٣؛ وهو في معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ٣٣٥/٣ وعن الضحّاك: غيّا وخسرانًا. معالم التنزيل للبغوي، ٢٤١/٥.

٧ مرويّ بمعناه عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وعطاء وغيرهم في جامع البيان للطبري، ٥٧٢/١٥ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٤١/٥، وبلغظه هنا بلا عزو في الكشاف للزمخشري، ٢١/٣.

١ قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن مسعود والحسن والضحّاك وابن مقسم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٨؛ المغني في القراءات للثّوّزوازي، ص ١٢٠٧.

٢ وفي هامش م: كما هو الظاهر.

٣ وفي هامش م: كما قاله بعضهم.

٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٤٠٨/١٧؛ الكشاف للزمخشري، ٢١/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٢/٢.

٥ البيت للمرقش الأصغر في المفصّليات للضبي، ص ٢٤٧؛ وإصلاح المنطق لابن السكيت، ص

والعمل الصالح ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ بموجب الوعد المحتوم. وقرئ: "يَدْخُلُونَ"^١ على البناء للمفعول.

﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ أي: لا يُنْقَصُونَ مِنْ جِزَاءِ أَعْمَالِهِمْ شَيْئًا، أو لا يَنْقُصُونَ شَيْئًا مِنْ "النقص". وفيه تنبيه على أَنَّ كُفْرَهُمُ السَّابِقَ لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْقُصُ أَجْرَهُمْ.

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾^٢

﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ بدل من ﴿الْجَنَّةِ﴾ بدل البعض لاشتغالها عليها وما بينهما اعتراض، أو نصب على المدح، وقرئ بالرفع^٣ على أَنَّهُ خبر لمبتدأ محذوف، أي: هي أو تلك جنات... إلخ. أو مبتدأ خبره ﴿الَّتِي وَعَدَ﴾... إلخ. وقرئ: "جَنَّةُ عَدْنٍ" نصبًا^٤ ورفعا^٥.

و"عَدْنٌ" عَلِمَ لمعنى العَدْن وهو الإقامة، كما أَنَّ "فَيْنَةً" و"سَحَرٌ" و"أَمَسٌ" فَيَمْنٌ لم يصرفها أعلام لمعاني "الفينة" وهي الساعة التي أنت فيها و"السحر" و"الأمس"، فجرى لذلك مجرى العَدْن، أو هو عَلِمَ لأرض الجنة خاصة، ولولا ذلك لَمَا سَاغَ إِبْدَالُ مَا أَضِيفَ إِلَيْهِ / مِنَ الْجَنَّةِ بِلَا وَصْفٍ عِنْدَ غَيْرِ الْبَصَرِيِّينَ وَلَا وَصْفِهِ^٥ بقوله تعالى: ﴿الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ﴾، وَجَعَلَهُ بَدَلًا مِنْهُ خِلَافَ الظَّاهِرِ، فَإِنَّ الْمَوْصُولَ فِي حُكْمِ الْمَشْتَقِّ وَقَدْ نَصَّوْا عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ بِالْمَشْتَقِّ ضَعِيفٌ. وَالتَّعَرُّضُ لِعَنْوَانِ الرَّحْمَةِ لِلإِذْنِ بِأَنَّ وَعْدَهَا وَإِنجَازَهُ لِكَمَالِ سَعَةِ رَحْمَتِهِ تَعَالَى.

والباء في قوله تعالى: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ متعلِّقة بمضمَر هو حال من المضمَر العائد إلى "الجنات" أو من ﴿عِبَادَهُ﴾، أي: وَعْدَهَا إِيَّاهُمْ مَلْتَبِسَةً أَوْ مَلْتَبِسِينَ بِالْغَيْبِ،

^٢ قراءة شاذة، مرويّة عن الحسن وقتادة والأعمش والزُّهري. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٢. المغني في القراءات للنُّزَازِوِازي، ص ١٢٠٨.

^٤ قراءة شاذة، مرويّة عن الحسن وإسحاق والأزرق عن نافع وقتادة. المغني في القراءات للنُّزَازِوِازي، ص ١٢٠٧.

^٥ وفي هامش م: أي: وَضُفَّ مَا أَضِيفَ إِلَيْهِ. «منه».

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو جعفر وأبو بكر وروح. النشر لابن الجزري، ٢/٢٥٢.

^٢ قراءة شاذة، مرويّة عن الأعمش والحسن وابن أبي عبلّة وأبي خَيْزَةَ والمُناذِرِي عن نافع والقُورُوسِي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٢. المغني في القراءات للنُّزَازِوِازي، ص ١٢٠٧.

أي: غائبة عنهم غير حاضرة أو غائبين عنها لا يزونها، وإنما آمنوا بها بمجرد الإخبار، أو بمضمّر هو سبب للوعد، أي: وعدها إياهم بسبب إيمانهم. ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ﴾ أي: مواعده كائنًا ما كان فيدخل فيه الجنّات الموعودة دخولًا أوليًا، ولما كانت هي مثابة يُرجع إليها قيل: ﴿مَأْتِيًا﴾ أي: يأتيه من وعد له لا محالة بغير خُلف. وقيل: هو مفعول بمعنى فاعل. وقيل: مأْتيا، أي: مفعولًا مُنجزًا من "أتى إليه إحسانًا"، أي: فعله.^١

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ أي: فضول كلام لا طائل تحته، وهو كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلها، وفيه تنبيه على أن اللغو ممّا ينبغي أن يُجتنب عنه في هذه الدار ما أمكن. ﴿إِلَّا سَلَامًا﴾ استثناء منقطع، أي: لكن يسمعون تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم على بعض، أو متصل بطريق التعليق بالمُحال، أي: لا يسمعون لغوًا ما إلا سلامًا فحيث استحال كون السلام لغوًا استحال سماعهم له بالكلية، كما في قوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلول من قِرَاعِ الكتاب^٢ أو على أن معناه الدعاء بالسلامة وهم أغنياء عنه، فهو من باب اللغو ظاهرًا، وإنما فائدته الإكرام.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم، ٦٢/١٩] وارد على [١٩ظ] عادة المتنعّمين في هذه الدار. وقيل: المراد دوام رزقهم ودُرُوزِهِ، وإلا فليس فيها بكرة ولا عشي.^٣

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ مبتدأ وخبر جيء به لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلها، فإن ما في اسم الإشارة من معنى البعد للإيدان ببعد منزلتها وعلو رتبتهـا ﴿الَّتِي نُورِثُ﴾

١ ص ٥٢٤ وبلا عزو في الكشف للزمخشري،

٢ ١٢٢/٣ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٣/٢.

٣ القول في الكشف للزمخشري، ٢٢/٣.

١ القولان في الكشف للزمخشري، ٢٢/٣.

٢ البيت للناطقة الذبياني في ديوانه، ص ١٦٠ وهو له

في كتاب سيبويه، ٣٢٦/٢ والإيضاح للقزويني،

أي: نورثها ﴿مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ أي: نُبقيها عليهم بتقواهم ونُمَتِّعهم بها كما نُبقي على الوارث مال مورثه ونُمَتِّع به.

والورثة أقوى ما يُستعمل في التملك والاستحقاق من الألفاظ من حيث إنها لا يعقَّب بفسخ ولا استرجاع ولا إبطال. وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا وأطاعوا زيادة في كرامتهم.^١ وقرئ: "تُورَث"^٢ بالتشديد.

﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾^(١١)

﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ حكاية لقول جبرائيل حين استبطأه رسول الله عليهما السلام لما سئل عن أصحاب الكهف وذوي القرنين والروح، فلم يدر كيف يجيب ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه أربعين يوماً أو خمسة عشر فشق ذلك عليه مشقة شديدة، وقال المشركون: ودَّعه ربُّه وقلاه، ثم نزل بيان ذلك، وأنزل الله عز وجل هذه الآية وسورة الضحى.^٣ والتنزل النزول على مهل لآته مطاوع للتزليل وقد يطلق على مطلق النزول كما يطلق التزليل على الإنزال، والمعنى وما ننزل وقتاً غيب وقت إلا بأمر الله تعالى على ما يقتضيه حكمته. وقرئ: "وَمَا يَنْزِلُ" بالياء والضمير للوحي.

﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ وهو ما نحن فيه من الأماكن والأزمنة،

ولا تنتقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته. [٢٠]

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ أي: تاركاً لك يعني أن عدم النزول لم يكن إلا لعدم الأمر

به لحكمة بالغة فيه، ولم يكن لتزكه تعالى لك وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٢٢/٣. ومضى بتخرجه في تفسير الآية

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله وأبي خيثمة والحسن وقتادة وابن مقسم ومحبوب عن أبي عمرو. المعنى في القراءات للتزوازي، ص ١٢٠٨.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٣٠٢.

^٤ الكلام بلفظ قريب في الكشف للزمخشري،

وفى إعادة اسم الربِّ المُعَرَّب عن التبليغ إلى الكمال اللائق مضافاً إلى ضميره عليه السلام من تشريفه عليه السلام والإشعار بعلّة الحكم ما لا يخفى.

وقيل: أول الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة مخاطباً بعضهم بعضاً بطريق التبجح والابتهاج، والمعنى وما ننزل الجنة إلا بأمر الله تعالى ولطفه، وهو مالك الأمور كلّها سالفها ومُترقبها وحاضرها، فما وجدناه وما نجده من لطفه وفضله، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ تقرير لقولهم من جهة الله تعالى، أي: وما كان ناسياً لأعمال العاملين وما وعدهم من الثواب عليها.^١

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

وقوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ بيان لاستحالة النسيان عليه تعالى فإن من بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما كيف يتصور أن يحوم حول ساحة سبحانه الغفلة والنسيان؟ وهو خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ﴿رَبُّكَ﴾.^٢

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ لترتيب ما بعدها من موجب الأمرين على ما قبلها من كونه تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما. وقيل: من كونه تعالى غير تارك له عليه السلام أو غير ناسٍ لأعمال العاملين، والمعنى: فحين عرفته تعالى بما ذكر من الربوبية الكاملة فاعبده... إلخ، فإن إيجاب معرفته تعالى كذلك لعبادته ممّا لا ريب فيه، أو حين عرفت أنه تعالى لا ينساك أو لا ينسى أعمال العاملين كائنًا من كان فأقبل على عبادته، واصطبر على مشاقها، ولا تحزن بإبطال الوحي وهُزؤ الكفرة، فإنه يُراقبك ويُراعيك ويلطف بك في الدنيا والآخرة.^٣

وتعدية الاصطبار بـ"اللام" لا بحرف الاستعلاء، كما في قوله تعالى:

/ ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه، ١٣٢/٢٠] لتضمنه معنى الثبات للعبادة فيما تُورد عليه [٢٠ظ]

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٢٣/٣.

^٢ القول بإيجاز في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٤/٢.

^٣ في الآية السابقة.

من الشدائد والمشاق، كقولك للمبارز: "اصطبر لقرنك"، أي: اثبت له فيما يُورد عليك من شداته.

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ السمي هو الشريك في الاسم، والظاهر أن يراد به ههنا الشريك في اسم خاص قد عُبر^٢ عنه تعالى بذلك وهو رب السماوات والأرض وما بينهما. والمراد بإنكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه وآكده، فالجملة تقرير لما أفاده "الفاء" من علية ربوبيته العامة لوجوب عبادته؛ بل لوجوب تخصيصها به تعالى ببيان استقلاله عز وجل بذلك الاسم وانتفاء إطلاقه على الغير بالكلية حقاً أو باطلاً.

وقيل: المراد هو الشريك في الاسم الجليل، فإن المشركين مع غلوهم في المكابرة لم يسموا الصنم بالجلالة أصلاً. وقيل: هو الشريك في اسم الإله، والمراد بالتسمية التسمية على الحق، فالمعنى هل تعلم شيئاً يسمى بالاستحقاق إلهاً؟ وأما التسمية على الباطل فهي كلا تسمية^٣، فتقرير الجملة لوجوب العبادة حينئذ باعتبار ما في الاسمين الكريمين من الإشعار باستحقاق العبادة، فتدبر.

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَنُ أَءِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَنُ﴾ المراد به إما الجنس بأسره وإسناد القول إلى الكل لوجود القول فيما بينهم وإن لم يقله الجميع، كما يقال: "بنو فلان قتلوا فلاناً" وإنما القاتل واحد منهم، وإما البعض المعهود منهم وهم الكفرة أو أبي بن خلف، فإنه أخذ عظاماً بالية ففتها فقال: يزعم محمد أنا نُبعث بعد ما نموت ونصير إلى هذه الحال، أي: يقول بطريق الإنكار والاستبعاد: ﴿أَءِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ أي: أبعث من الأرض، أو من حال الموت.

وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لما أن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة، وانتصابه بفعل دل عليه ﴿أُخْرَجُ﴾ لا به، فإن ما بعد "اللام" لا يعمل

^٢ القولان بمعناهما في الكشف للزمخشري، ٢٤/٣.

^٤ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٤/٢.

^١ س - هو.

^٢ هكذا ضبطها المصنف.

فيما قبلها، وهي ههنا مخلصمة للتوكيد مجردة عن معنى الحال، كما خلصت
 "الهمزة" و"اللام" للتعويض في "يا الله" فساغ اقترانها بحرف الاستقبال. وقرئ:
 "إِذَا مَا مِثْ" بهمزة واحدة مكسورة على الخبر.

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۖ﴾

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَنُ﴾ من الذكر الذي يراد به التفكير. والإظهار في موقع
 الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعي التفكير فيما جرى عليه
 من شئون التكوين المنجية بالقلع على القول المذكور، وهو السر في إسناده
 إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان. والهمزة للإنكار التوبيخي، و"الواو"
 لعطف الجملة المنفية على مقدر يدل عليه ﴿يَقُولُ﴾،^٢ أي: أيقول ذلك ولا يذكر.
 ﴿أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ﴾ أي: من قبل الحالة التي هو فيها وهي حالة بقائه ﴿وَلَمْ
 يَكْ شَيْئًا﴾ أي: والحال أنه لم يكن حينئذ شيئاً أصلاً، فحيث خلقناه وهو في
 تلك الحالة المنافية للخلق بالكلية / مع كونه أبعد من الوقوع فلأن نبعثه بجمع
 المواد المتفرقة وإيجاد مثل ما كان فيها من الأعراض أولى وأظهر، فما له لا
 يذكره فيقع فيما يقع فيه من النكير؟ وقرئ: "يَذْكُرُ"^٣ و"يَتَذَكَّرُ" على الأصل.

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ﴾

﴿فَوَرَبِّكَ﴾ إقسامه باسمه عزت أسماؤه مضافاً إلى ضميره عليه السلام لتحقيق
 الأمر بالإشعار بعلته وتفخيم شأنه عليه السلام ورفع منزلته. ﴿لَنَحْشُرَنَّهُمْ﴾
 لنجمعن القائلين بالسوق إلى المحشر بعد ما أخرجناهم من الأرض أحياء، ففيه
 إثبات للبعث بالطريق البرهاني على أبلغ وجه وأكده، كأنه أمر واضح غني عن
 التصريح به، وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال. ﴿وَالشَّيَاطِينَ﴾
 معطوف على الضمير المنصوب أو مفعول معه.

الجزري، ٣١٨/٢.

١ قرأ بها ابن ذكوان. النشر لابن الجزري، ٣٧٢/١.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب. شواذ

في الآية السابقة.

القراءات للكرمانى، ص ٣٠٢.

٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وحزمة

وأبو جعفر ويعقوب وخلف. النشر لابن

رُوي أَنَّ الكفرة يُحشرون مع قرنائهم مِنَ الشياطين التي كانت تُغويهم، كُلُّ منهم مع شيطانه في سلسلة، وهذا وإن كان مختصاً بهم، لكن ساغ نسبته إلى الجنس^١ باعتبار أنهم لَمَّا حُشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حُشروا معهم جميعاً كما ساغ نسبة القول المحكي إليه مع كون القائل بعض أفرادهم^٢.
﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ ليرى السعداء ما نجاهم الله تعالى منه فيزدادوا غبطةً وسروراً، وينال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم عَذَّةً ويزدادوا غيظاً من رجوع السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم بهم. و"الجثي" جمع "جاث" من "جثا" إذا قعد على ركبته، وأصله "جثوؤ" بواوين فاستثقل اجتماعهما بعد ضمتين فكُسرت "الثاء" للتخفيف فانقلبت الواو الأولى ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها، فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فنقلبت الواو ياءً، وأدغمت فيها "الياء" الأولى وكُسرت "الجيم" إبتاعاً لها^٣ لما بعدها. وقرئ / بضمتها^٤. [٢١١ظ]

ونصبه على الحالية من الضمير البارز، أي: لنُحْضِرَنَّهُمْ حول جهنم جاثين على رُكبتهم لما يدهمهم من هول المطلع، أو لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التواضل إلى الثواب والعقاب، فإن أهل الموقف جاثون كما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾ [الجاثية، ٢٨/٤٥] على ما هو المعتاد في مواقف التقاؤل، وإن كان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يُساقون من الموقف إلى شاطئ جهنم جثاة إهانة بهم أو لعجزهم عن القيام لما اعتراهم من الشدة.

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾^٥ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا^٦﴾

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ أي: من كل أمة شاعت ديناً من الأديان ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ أي: من كان منهم أعصى وأعتى فنظرهم فيها. وفي ذكر "الأشد"

^١ وفي هامش م: هو على تقدير كون المراد

^٢ س - لها.

بـ "الإنسان" الجنس.

^٣ قرأ بها نافع ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو

بكر وأبو جعفر ويعقوب وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣١٧/٢.

^٤ الكلام بلفظ قريب في الكشف للزمخشري،

^٥ ٢٦/٣؛ وبعضه في معالم التنزيل للبغوي، ٢٤٥/٥.

تنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض من أهل العصيان. وعلى تقدير تفسير ﴿الْإِنْسَانُ﴾^١ بالكفرة فالمعنى: إِنَّا نَمِيزُ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَعْصَاهُمْ فَأَعْصَاهُمْ وَأَعْتَاهُمْ فَأَعْتَاهُمْ فنطرحهم في النار على الترتيب أو ندخل كلاً منهم طبقتهما اللاتقة به.

و﴿أَيُّهُمْ﴾ مبني على الضم عند سيبويه،^٢ لأنَّ حَقَّه أن يُبنى كسائر الموصولات لكنّه أعربَ حَمَلًا على "كُلِّ" و"بعض" للزوم الإضافة، وإذا حُذِفَ صدر صلتّه زاد نقصه فعاد إلى حَقَّه، ومنصوب^٣ المحلّ به ﴿نَنْزِعَنَّ﴾، ولذلك قرئ منصوبًا،^٤ ومرفوع^٥ عند غيره^٦ بالابتداء على أنّه استفهامي وخبره ﴿أَشَدُّ﴾، والجملة مُحْكِيَّةٌ، والتقدير: لننزعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمْ: أَيُّهُمْ أَشَدُّ، أو مُعَلِّقٌ عنها ﴿لَنَنْزِعَنَّ﴾ لتضمّنه معنى التمييز اللازم للعلم، أو مستأنفة والفعل واقع على ﴿كُلِّ شِيعَةٍ﴾، / على زيادة ﴿مِنْ﴾ أو على معنى لننزعَنَّ بعض كل شيعه، كقوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ [مريم، ٥٣/١٩].

و﴿عَلَى﴾ للبيان فيتعلّق بمحذوف، كأنَّ سائلًا قال: على مَنْ عَتَوْا؟ ف قيل: على الرحمن، أو متعلّق بـ"أفعل".^٧ وكذا "الباء" في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾ أي: هم أَوْلَىٰ بِصِلَتِهَا أو صِلَتِهِمْ أَوْلَىٰ بالنار وهم المنتزعون. ويجوز أن يراد بهم وبأشدّهم عِتيًا رؤساء الشّيع، فإنَّ عذابهم مُضَاعَفٌ لضلّالهم وإضلّالهم.^٨ و"الصِّلِي" كـ"العِتِي" صيغة وإعلالًا، وقرئ بضم الصاد.^٩

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝٧٨﴾

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ﴾ التفات لإظهار مزيد الاعتناء بمضمون الكلام. وقيل: هو خطاب للناس من غير التفات إلى المذكور.^{١٠} ويؤيّد الأوّل أنّه قرئ:

١ مريم، ٦٧/١٩.

٢ انظر: كتاب سيبويه، ٤٠٠/٢.

٣ س: وهو منصوب.

٤ قراءة شاذّة، مروية عن طلحة والأعمش

والصرصري والمطلي عن أبي بكر. شواذّ

القراءات للكرمانى، ص ٣٠٣، المغني في

القراءات للزوازي، ص ١٢١٠.

٥ السياق: مبني على الضم... أو مرفوع...

٦ أي: غير سيبويه.

٧ هذه الوجوه في إعرابها مذكورة بلفظ قريب في

أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٥/٢.

٨ الوجه بلفظ قريب في الكشف للزمخشري، ٢٦/٣.

٩ قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو

وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب وخلف. النشر

لابن الجزري، ٣١٧/٢.

١٠ القول في الكشف للزمخشري، ٢٧/٣.

«وَأَنَّ مِنْهُمْ»^١، أي: ما منكم أيها الإنسان. «إِلَّا وَارِدُهَا» أي: واصلها وحاضر دونها، يمرّ بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم. وعن جابر أنّه عليه السلام سئل عنه فقال: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: "أَلَيْسَ قَدْ وَعَدْنَا رَبَّنَا أَنْ نَرِدَ النَّارَ؟" فَيُقْبَلُ لَهُمْ: "قَدْ وَرَدْتُمُوهَا وَهِيَ خَامِدَةٌ"»^٢. وأمّا قوله تعالى: «أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» [الأنبياء، ١٠١/٢١]، فالمراد به^٣ الإبعاد عن عذابها. وقيل: ورودها: الجواز على الصراط الممدود عليها.

«كَانَ» أي: ورودهم إياها «عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا» أي: أمرًا محتومًا أوجبه الله عز وجلّ على ذاته وقضى أنّه لا بدّ من وقوعه البتّة. وقيل: أقسم عليه.^٤

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ٧٦﴾

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الكفر والمعاصي / ممّا كانوا عليه من حال الجثو على الركب على الوجه الذي سلف، فيساقون إلى الجنة. وقرئ: «نُنَجِّي»^٥ بالتخفيف، و«يُنَجِّي»^٦ و«يُنَجِّي»^٧ على البناء للمفعول، وقرئ: «ثُمَّ نُنَجِّي»^٨ بفتح «الثاء»، أي: هناك نُنَجِّيهم.

﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ﴾ بالكفر والمعاصي «فِيهَا جِثِيًّا» منهازا بهم كما كانوا. قيل: فيه دليل على أنّ المراد بالورود الجثو حوالها وأنّ المؤمنين يفارقون الفجرة بعد تجايبهم حولها ويلقى الفجرة فيها على هيئاتهم.^٩

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٧٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِعًا ٧٨﴾

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس وعكرمة. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٠٣. ^٦ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

٢ الكشف للزمخشري، ٢٧/٣؛ أنوار التنزيل

للبياضى، ٣٧٥/٢. وانظر لتخريجه: تخريج

أحاديث الكشف للزيلعي، ٣٣٢/٢.

^٣ س - به.

^٤ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٦/٢.

^٥ قرأ بها الكسائي ويعقوب. النشر لابن الجزري، ^٩ القول في الكشف للزمخشري، ٢٨/٣.

٢٥٩/٢.

^٦ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

٢٨/٣.

^٧ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

٢٨/٣.

^٨ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي ليلى. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٨٩.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ﴾ الآية إلى آخرها، حكاية لما قالوا عند سماع الآيات الناعية عليهم فظاعة حالهم ووخامة مآلهم، أي: وإذا تلى على المشركين ﴿ءَايَاتُنَا﴾ التي من جملتها هاتيك الآيات الناطقة بحسن حال المؤمنين وسوء حال الكفرة. وقوله تعالى: ﴿بَيَّنَّتْ﴾ أي: مرتلات الألفاظ مبيّنات المعاني بنفسها أو ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بيّنات الإعجاز، حال مؤكدة من ﴿ءَايَاتُنَا﴾.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: قالوا، ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على أنهم قالوا ما قالوا كافرين بما يتلى عليهم راّدين له، أو قال الذين مردّوا منهم على الكفر ومزّنوا على العتوّ والعناد وهم النّضر بن الحارث وأتباعه الفجرة. و"اللام" في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ للتبليغ، كما في مثل قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ﴾ [البقرة، ٢٤٧/٢]. وقيل: لام الأجل،^١ كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف، ١١/٤٦] أي: قالوا لأجلهم وفي حقهم.

والأول هو الأولى؛ لأن قولهم ليس في حق المؤمنين فقط كما ينطبق به / قوله تعالى: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ﴾ أي: المؤمنين والكافرين، كأنهم قالوا: أيتنا ﴿خَيْرٌ﴾ [و٢٣] نحن أو أنتم ﴿مَقَامًا﴾ أي: مكانًا. وقرئ بضم "الميم"،^٢ أي: موضع إقامة ومنزل. ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ أي: مجلسًا ومجتمعًا.

يُروى أنهم كانوا يرجّلون شعورهم ويدهنونها ويتطيّبون ويتزيّنون بالزّين الفاخرة ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين، يريدون بذلك أن خيريتهم حالًا وأحسنيتهم مآلًا ممّا لا يقبل الإنكار، وأن ذلك لكرامتهم على الله سبحانه وزلفاهم عنده؛ إذ هو العيار على الفضل والنقصان والرفعة والضّعة، وأن من ضرورته هوان المؤمنين عليه تعالى لقصور حظّهم العاجل، وما هذا القياس العقيم والرأي السقيم إلّا لكونهم جهلة لا يعلمون إلّا ظاهرًا من الحياة الدنيا، وذلك مبلّغهم من العلم.

١ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٦/٢. ٢ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣١٨/٢.

فَرُدُّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيعًا﴾ أي: كثيرًا من القرون التي كانوا أفضل منهم فيما يفتخرون به من الحظوظ الدنيوية كعاد وثمرود وأضرابهم من الأمم العاتية قبل هؤلاء أهلكتهم بفنون العذاب، ولو كان ما آتيناهم لكرامتهم علينا لما فعلنا بهم ما فعلنا. وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى، كأنه قيل: فليتنظروا هؤلاء أيضًا مثل ذلك. ﴿كَمْ﴾ مفعول ﴿أَهْلَكْنَا﴾، و﴿مِنْ قَرْنٍ﴾ بيان لإبهامها، وأهل كل عصر قرن لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم، مأخوذ من "قرن الدابة" وهو مقدمها.

وقوله تعالى: ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا﴾ في حيز النصب على أنه صفة لـ ﴿كَمْ﴾، و﴿أَثْنًا﴾ تمييز النسبة وهو متاع البيت. وقيل: هو ما جد منه، والجُرْثِي¹ ما لبس منه ورث.² والرِّي: المنظر، / "فِعْلٌ" من الرؤية لما يُرى، كـ "الطَّخَن" لما يُطخَن، وقرئ: "رِيًا"³ على قلب الهمزة ياء وإدغامها، أو على أنه من الرِّي وهو النعمة والترُّف، وقرئ: "رِيثًا"⁴ على القلب، و"رِيًا"⁵ بحذف "الهمزة"، و"زِيًا"⁶ بـ "الزاء" المعجمة من الزِّي وهو الجمع، فإنه عبارة عن المحاسن المجموعة.

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝٥٠﴾

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ لما بين عاقبة أمر الأمم المهلكة مع ما كان لهم من التمتع بفنون الحظوظ العاجلة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجيب هؤلاء المفتخرين بما لهم من الحظوظ ببيان مآل أمر الفريقين، إما على وجه كلي متناول لهم ولغيرهم من المنهمكين في اللذة الفانية

¹ كذا في الأصول الخطية، ولعل صوابه "الخُرْثِي". ٥ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٠٣.

انظر: لسان العرب لابن منظور، «خرث».

² القول في الكشف للزمخشري، ٢٩/٣. ٦ قراءة شاذة، مروية عن سعيد بن جبير ويزيد

البربري والخُلواني عن أبي عمرو. شواذ

٣ قرأ بها ابن ذكوان وأبو جعفر. النشر لابن

الجزري، ٣٩٤/١.

القراءات للكرماني، ص ٣٠٣، المغني في

القراءات للنُّزَوَازِي، ص ١٢١٢.

٤ قراءة شاذة، مروية عن حميد. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٠٣.

المبتهجين بها على أن «مَنْ» على عمومها، وإما على وجه خاص بهم على أنها عبارة عنهم ووضفهم بالتمكّن لذمهم والإشعار بعلة الحكم، أي: مَنْ كان مستقراً في الضلالة مغموراً بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور فليمدد له الرحمن، أي: يمدد له ويُمهله بطول العمر وإعطاء المال والتمكين من التصرفات.

وإخراجه على صيغة الأمر للإيذان بأن ذلك ممّا ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير، كما ينبئ عنه قوله عزّ وجلّ: «أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ» [فاطر، ٣٥/٣٧]، أو للاستدراج كما ينطبق به قوله تعالى: «إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا» [آل عمران، ١٧٨/٣]. وقيل: المراد به الدعاء بالمدّ والتنفيس^١. واعتبار الاستقرار في الضلالة لما أنّ المدّ لا يكون إلا للمُصّرّين عليها إذ ربّ ضالّ يهديه الله عزّ وجلّ. والتعرّض لعنوان الرحمانية لما أنّ المدّ من أحكام الرحمة الدنيوية.

وقوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ» غاية للمدّ الممتدّ لا لقول المفتخرين كما قيل،^٢ / إذ ليس فيه امتداد بحسب الذات، وهو ظاهر، ولا استمرار بحسب [٢٤و] التكرار لوقوعه في حيز جواب «إِذَا»^٣. وجُمع الضمير في الفعلين باعتبار معنى «مَنْ»، كما أنّ الأفراد في الضميرين الأولين باعتبار لفظها.

وقوله تعالى: «إِنَّمَا الْعَذَابُ وَآمَّا السَّاعَةِ» تفصيل للموعود بدل منه على سبيل البدل، فإنّه إمّا العذاب الدنيوي بغلبة المسلمين واستيلائهم عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسرّاً، وإمّا يوم القيامة وما نالهم فيه من الخزي والنكال على طريقة منع الخلّو دون منع الجمع، فإنّ العذاب الأخروي لا ينفك عنهم بحال.

وقوله تعالى: «فَسَيَعْلَمُونَ» جواب الشرط، والجملة محكيّة بعد «حَتَّىٰ»، أي: حتّى إذا عاينوا ما يوعدون من العذاب الدنيوي أو الأخروي فقط، فسيعلمون حينئذ «مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا» من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على عكس ما كانوا يقدّرونه، فيعلمون أنّهم شرّ مكاناً لا خير مقاماً «وَأَضَعُفُ جُنْدًا» أي:

^٢ وفي هامش م: في قوله تعالى: «وَإِذَا تَنَلَّ عَلَيْهِمْ

«إِنَّمَا تَنَلَّ عَلَيْهِمْ» الآية. «منه».

^١ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢٩/٣.

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٧/٢.

فئة وأنصارًا لا أحسنُ نديًا كما كانوا يدعونهُ، وليس المراد أن له ثمة جنْدًا ضعفاء، كلاً، ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾ [الكهف، ٤٣/١٨]، وإنما ذكر ذلك ردًّا لما كانوا يزعمون أن لهم أعوانًا من الأعيان وأنصارًا من الأخيار ويفتخرون بذلك في الأندية والمحافل.

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ (٧٦)

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ كلام مستأنف سيق لبيان حال المهتدين إثر بيان حال الضالين. وقيل: عطّف على ﴿فَلْيَمْدُدْ﴾؛ لأنّه في معنى الخبر حسبما عرفته، كأنّه قيل: مَنْ كان في الضلالة يُمّده الله، ويزيد المهتدين هداية،^١ كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد، ١٧/٤٧]. وقيل: عطّف على الشرطيّة المحكيّة بعد القول، كأنّه لما بيّن أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفضله، عُقِبَ / ذلك ببيان أن قصور حظّ المؤمن منها ليس لنقصه؛ بل لأنّه تعالى أراد به ما هو خير من ذلك.^٢

وقوله تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ﴾ على تقديرَي الاستئناف والعطف كلامٌ مستأنف وارد من جهته تعالى لبيان فضل أعمال المهتدين غير داخل في حيز الكلام الملقّن^٣ لقوله تعالى: ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي: الطاعات التي تبقى فوائدها وتندوم عوائدها ومن جملتها ما قيل من الصلوات الخمس، وما قيل من قول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" خير عند الله تعالى.^٤ والتعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره لتشريفه صلى الله عليه وسلم.

﴿ثَوَابًا﴾ أي: عائدة ممّا يتمتّع به الكفّرة من النّعم المُخدّجة الفانية التي يفتخرون بها، لاسيّما ومألّها النعيم المقيم، ومألّ هذه الحسرة السرمديّة والعذاب الأليم، كما أُشير إليه بقوله تعالى: ﴿وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ أي: مرجعًا وعاقبة. وتكرير "الخير" لمزيد الاعتناء ببيان الخيريّة وتأكيدها، وفي التفضيل مع أن ما للكفرة بمَعزِل من أن يكون له خيريّة في العاقبة تهكّم بهم.

٢ س - الملقّن.

١ الكلام في الكشف للزمخشري، ٢٩/٣.

٤ القولان في الكشف للزمخشري، ٣٠/٣.

٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٧/٢.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَلَدًا ۝﴾

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا﴾ أي: بآياتنا التي من جملتها آيات البعث. نزلت في العاص بن وائل كان لخبّاب بن الأرت عليه مال فاقتضاه، فقال: «لا، حتّى تكفر بمحمّد»، قال: «لا والله لا أكفر به حيّا ولا ميتا ولا حين بُعثت»، قال: «فلماذا بُعثت جثني فيكون لي ثمة مال وولد فأعطيك». وفي رواية قال: «لا أكفر به حتّى يُميتك ثم تُبعث»، فقال: «إنّي لميت ثم مبعوث؟» قال: «نعم»، قال: «دعني حتّى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأفضيك»، فنزلت.^١ ف«الهمزة» للتعجيب من حاله والإيدان بأنّها من الغرابة والشناعة بحيث يجب أن تُرى ويُقضى منها العجب.

/ ومن فرق^٢ بين «ألم تر» و«أرايت» بعد بيان اشتراكهما في الاستعمال لقصد التعجيب بأنّ الأول يعلّق بنفس المتعجّب منه، فيقال: «ألم تر إلى الذي صنع كذا» بمعنى انظر إليه فتعجّب من حاله، والثاني يعلّق بمثل المتعجّب منه، فيقال: «أرايت مثل الذي صنع كذا» بمعنى أنّه من الغرابة بحيث لا يرى له مثل،^٣ فقد حفظ شيئا وغابت عنه أشياء، وكأنّه ذهب عليه قوله عز وجل: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ﴾ [الماعون، ١/١٠٧].

و«الفاء» للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقّها أن يؤمن بها كلّ من يشاهدها.

﴿وَقَالَ﴾ مستهزئا بها مصدرا لكلامه باليمين الفاجرة: والله ﴿لَأُوتِينَ﴾ في الآخرة ﴿مَالًا وَلَدًا﴾ أي: انظر إليه فتعجّب من حاله البديعة وجراته الشنيعة. هذا هو الذي يستدعيه جزالة النظم الكريم، وقد قيل: إنّ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ بمعنى «أخبر» و«الفاء» على أصلها والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا:

^٢ وفي هامش م: هو الفاضل التفتازاني، ذكره في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ [البقرة، ٢٥٩/٢]. «منه».

^٣ انظر: حاشية التفتازاني على الكشف ١٨٨ و.

^٤ السياق: ومن فرق... فقد حفظ...

^١ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ٦٠/٣ (٢٠٩١)؛ وصحيح مسلم، ٢١٥٣/٤ (٢٧٩٥)؛ وجامع البيان للطبري، ٦١٧/١٥؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٢٥٣/٥؛ والكشاف للزمخشري، ٣٠/٣-٣١.

﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا﴾ الآية،^١ وأنت خير بأن المشهور استعمال "أرأيت" في معنى "أخبرني" بطريق الاستفهام جاريًا على أصله أو مُخَرَّجًا إلى ما يناسبه من المعاني لا بطريق الأمر بالإخبار لغيره.

وقرئ: "وُلِدًا"^٢ على أنه جَمْع "وَلَد" كـ "أَسَد" جَمْع "أَسَد" أو على أنه لغة فيه كـ "العُزْب" و"العَرَب".

﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَوْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾^(٧٨)

وقوله تعالى: ﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ﴾ ردّ لكلمته الشنعاء وإظهار لبطلانها إثر ما أشير إليه بالتعجب منها، أي: قد بلغ من عظمة الشأن إلى أن ارتقى إلى علم الغيب الذي استأثر به العليم الخبير حتى ادّعى أن يؤتى في الآخرة مالا وولداً وأقسم عليه.

﴿أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ بذلك فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقتين. والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة / لإيتاء ما يدّعيه. وقيل: العهد: كلمة الشهادة.^٣ وقيل: العمل الصالح،^٤ فإن وعده تعالى بالثواب عليهما كالعهد، وهذا مُجَاراة مع اللعين بحسب منطوق مقاله كما أن كلامه مع خُتَاب كان كذلك.

[٢٥٥ظ]

﴿كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾^(٧٩)

وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع له عن التفوّه بتلك العظيمة وتنبية على خطائه. ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾ أي: سنُظْهِرُ أَنَا كِتَابًا قَوْلَهُ، كقوله:

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة^٥

أي: يتبين أنني لم تلدني لثيمة.

^٥ صدر بيت لزائد بن صعصعة الفقعسي، وتماه:

ولم تجدي من أن تُقَرِّي بها بُدًا
وهو له في شرح أبيات المغني للبغدادي،

١٢٤/١ وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء،

٦١/١ (البقرة، ٩١/٢)؛ والتفسير البسيط

للواحدي، ١٥٧/٣ (البقرة، ٩١/٢)؛ والكشاف

للمخشي، ٣١/٣.

^١ مريم، ٧٣/١٩.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ٣١٩/٢.

^٣ القول في الكشاف للزمخشري، ٣٠/٣.

^٤ مروي عن قتادة في جامع البيان للطبري،

١٥/٦٢١؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٥٤؛

والكشاف للزمخشري، ٣٠/٣.

. أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة الجاني وحفظها عليه، فإن نفس الكتبة لا تكاد تتأخر عن القول، لقوله عز وعلا: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق، ١٨/٥٠]، فمبنى الأول تنزيل إظهار الشيء الخفي منزلة إحداث الأمر المعدوم بجامع أن كلا منهما إخراج من الكُمون إلى البروز فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار الكتابة على رءوس الأشهاد بإحداثها، ومدار الثاني تسمية الشيء باسم سببه فإن كتابة جريمة المجرم سبب لعقوبته قطعاً.

﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ مكان ما يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد، أي: نُطَوِّلُ له من العذاب ما يستحقّه أو نزيد عذابه ونُضَاعِفُ له لكُفْرِهِ وافترائه على الله سبحانه واستهزائه بآياته العظام، ولذلك أُكِّدَ بالمصدر دلالة على فَرْطِ الغضب.

﴿وَنَرِيئُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾^(٨)

﴿وَنَرِيئُهُ﴾ بموته ﴿مَا يَقُولُ﴾ أي: مسمًى ما يقول ومُصدّقه وهو ما أوتيه في الدنيا من المال والولد، وفيه إيذان بأنه ليس لما يقول مُصدّق موجود سوى ما ذكر، أي: ننزع عنه ما آتيناه. ﴿وَيَأْتِينَا﴾ يوم القيامة ﴿فَرْدًا﴾ لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا فضلاً أن يؤتى ثمة زائداً. وقيل: نزوي عنه ما زعم أنه يناله في الآخرة ونعطيّه مَنْ يستحقّه.^١ ويأباه معنى الإرث.

وقيل: المراد بـ﴿مَا يَقُولُ﴾ نفس القول المذكور لا مسمّاه، والمعنى إنّما يقول هذا القول ما دام حيّاً فإذا قبضناه حُلْنَا بينه وبين أن يقوله ويأتينا رافضاً له منفرداً عنه.^٢ وأنت خير بأن ذلك مبني على / أن صدور القول المذكور عنه بطريق الاعتقاد [٢٦٩] وأنه مستمر على التفوّه به راجح لوقوع مضمونه، ولا ريب في أن ذلك مستحيل ممّن كفر بالبعث، وإنّما قال ما قال بطريق الاستهزاء وتعليق أداء دينه بالمُحال.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾^(٩)

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً﴾ حكاية لجناية عامّة لكلّ مستبعدةً لضدّ ما يرجون ترتبه عليها إثر حكاية مقالة الكافر المعهود واستبعاها لنقيض مضمونها،

^٢ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٧٨/٢.

^١ الكلام في الكشف للزمخشري، ٣١/٣.

أي: اتخذوا الأصنام آلهة متجاوزين الله تعالى. ﴿لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ أي: ليعزّزوا بهم بأن يكونوا لهم وُصلةً إليه عزّ وجلّ وشفعاء عنده.

﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾^(٨٧)

﴿كَلَّا﴾ ردع لهم من ذلك الاعتقاد الباطل وإنكار لوقوع ما علّقوا به أطماعهم الفارغة. ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ أي: ستجحد الالهة بعبادتهم لها بأن يُنطقها الله تعالى وتقول: ما عبدتمونا، أو سينكر الكفرة حين شاهدوا سوء عاقبة كفرهم بعبادتهم لها، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام، ٢٣/٦].

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ على الأول تكون الالهة التي كانوا يرجون أن تكون لهم عزًّا ضدًّا للعزّ، أي: ذلًّا وهوانًا، أو تكون عونًا عليهم وآلة لعذابهم حيث تُجعل وقود النار وحصب جهنّم، أو حيث كانت عبادتهم لها سببًا لعذابهم. وإطلاق الضدّ على العون لما أنّ عون الرجل يُضادّ عدوّه وينافيه بإعانتة له عليه.

وعلى الثاني يكون الكفرة ضدًّا وأعداء للآلهة كافرين بها بعد أن كانوا يحبّونها كحبّ الله ويعبدونها. وتوحيد الضدّ لوّحدة المعنى الذي عليه يدور مُضاداتهم، فإنّهم بذلك كشيء واحد، كما في قوله صلى الله عليه وسلّم: «وهم يد على من سواهم»^١، وقرئ: «كَلَّا» بفتح «الكاف» والتنوين على قلب «الألف» نونًا / في الوقف قلب ألف الإطلاق في قوله:

[٢٦٦ظ]

أَقْلَى اللّوْمِ عَاذِلَ الْعِتَابِ نْ وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ^٢
أو على معنى كلّ هذا الرأي كَلَّا، وقرئ: «كَلَّا» على إضمار فعل يفسّره ما بعده، أي: سيجحدون كَلَّا سيكفرون... إلخ.

^٢ البيت لجبرير في ديوانه ١٨١٣ وهو له في

كتاب سيبويه، ١٢٠٥/٤ ويرر صناعة الإعراب

لابن جنّي، ١١٣٦/٢ وبلا نسبة في الكشف

للمخشري، ٤٠٠/٣ (الأحزاب، ١٠/٣٣).

^٤ قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن مجاهد. المغني في

القراءات للتّنوّازاوي، ص ١٢١٣.

^١ مسند أحمد، ٢٦٧/٢ (٩٥٩)؛ سنن أبي داود،

٣٧٩/٤ (٢٧٥١)؛ شعب الإيمان ٤٠/٣ (١٣٧٠)؛

الكشاف للمخشري، ٣٢/٣.

^٢ قراءة شاذّة، مرويّة عن أبي نهيك. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٨٩.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُؤُهُمْ أَزًّا﴾^(٢٧)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما نطقت به الآيات الكريمة السالفة وحكته عن هؤلاء الكفرة الغواة والمردة العتاة من فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل، والتمادي في الغي، والانهماك في الضلال، والإفراط في العناد، والتصميم على الكفر من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم، والإجماع على مدافعة الحق بعد اتضاحه وانتفاء الشك عنه بالكلية؛ وتنبية على أن جميع ذلك منهم بإضلال الشياطين وإغوائهم؛ لا لأن له مسوغاً ما في الجملة.

ومعنى إرسال الشياطين عليهم إما تسليطهم عليهم وتمكينهم من إضلالهم وإما تقيضهم لهم، وليس المراد تعجيبه عليه السلام من إرسالهم عليهم،^١ كما يؤهمه تعليق الرؤية به، بل مما ذكر من أحوال الكفرة من حيث كونها من آثار إغواء الشياطين كما ينبى عنه قوله تعالى: ﴿تَوْزُؤُهُمْ أَزًّا﴾ فإنه إما حال مقدرة من ﴿الشَّيَاطِينَ﴾، أو استئناف وقع جواباً عما نشأ من صدر الكلام، كأنه قيل: ماذا يفعل الشياطين بهم حينئذ؟ فقول: تَوْزُؤُهُمْ، أي: تغريهم وتُهَيِّجُهُمْ على المعاصي تهيجاً شديداً بأنواع الوسوس والتسويلات، فإن الأرز والهز والاستفزاز أخوات معناها شدة الإزعاج.

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾^(٢٨)

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: بأن يهلكوا حسبما يقتضيه جنایاتهم ويبيدوا عن آخرهم وتطهر الأرض من فساداتهم. و"الفاء" للإشعار / بكون ما قبلها مَظَنَّةً لوقوع المنهي عنه مُحَوِّجَةً إلى النهي كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [طه، ١١٧/٢٠].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ تعليل لموجب النهي ببيان اقتراب هلاكهم، أي: لا تستعجل بهلاكهم، فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس نَعْدُهَا عَذَابًا.

^١ كما ذهب إليه الزمخشري في الكشاف، ٣/٣٢.

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾^{٥٥} وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا^{٥٦} لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا^{٥٧}

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ﴾ منصوب على الظرفية بفعل مؤخر قد حذف للإشعار بضيق العبارة عن حصره وشرحه لكمال فظاعة ما يقع فيه من الطامة التامة والدواهي العامة، كأنه قيل: يوم نحشر المتقين، أي: نجمعهم ﴿إِلَى الرَّحْمَنِ﴾ إلى ربهم الذي يغمرهم برحمته الواسعة ﴿وَفْدًا﴾ وافدين عليه كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم.

﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ﴾ كما تُساق البهائم ﴿إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا﴾ عطاشا فإن من يرد الماء لا يُورده إلا العطش، أو كالدواب التي ترد الماء، نفعل بالفريقين من الأفعال ما لا يفي ببيانه نطاق المقال.

وقيل: منصوب على المفعولية بمضمر مقدم خُوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أي: اذكر لهم بطريق الترغيب والترهيب يوم نحشر... إلخ. وقيل: على الظرفية لقوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ﴾^١ والذي يقتضيه مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجهين الأولين، ويكون هذا استئنافا مبيّنا لبعض ما فيه من الأمور الدالة على هوله، وضميره عائد إلى العباد المدلول عليهم بذكر الفريقين لانحصارهم فيهما.

وقيل: إلى المتقين / خاصة. وقيل: إلى المجرمين من الكفرة وأهل الإسلام.^٢ والشفاعة على الأولين مصدر من المبني للفاعل، وعلى الثالث ينبغي أن يكون مصدرا من المبني للمفعول.

[٣٧ظ]

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ على الأول استثناء متصل من ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾، ومحل المستثنى إما الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء، والمعنى لا يملك العباد أن يشفعوا لغيرهم إلا من استعد له بالتحلي بالإيمان والتقوى أو من أمر بذلك، من قولهم: "عهد الأمير إلى فلان بكذا" إذا أمره به، فيكون ترغيبا للناس في تحصيل الإيمان والتقوى المؤدي إلى نيل هذه الرتبة.

^٢ القولان في المحرر الوجيز لابن عطية، ٣٣/٤.

^١ القولان في الكشف للزمخشري، ٣٣/٣.

وعلى الثاني استثناء من «الشفعة» على حذف المضاف، والمستثنى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء، أي: لا يملك المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ العهد بالإسلام فيكون ترغيباً في الإسلام.

وعلى الثالث استثناء من «لا يملكون» أيضاً، والمستثنى مرفوع على البدل أو منصوب على الأصل، والمعنى لا يملك المجرمون أن يُشفع لهم إلا من كان منهم مسلماً.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾^(٢٨)

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ حكاية لجناية اليهود والنصارى ومن يزعم من العرب أن الملائكة بنات الله - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - إثر حكاية جناية عبدة الأصنام بطريق عطف القصة على القصة.

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات المبنى عن كمال السخط وشدة الغضب الموضح عن غاية التشنيع والتقبيح، وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة. و«الإد» / بالكسر والفتح: العظيم المنكر، والإدّة: الشدة، و«أدني الأمر وأدني»: أثقلني وعظم عليّ، أي: فعلتم أمراً منكراً شديداً لا يقادر قدره، فإن «جاء» و«أتى» يستعملان في معنى فعل فيعديان تعديته.

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۖ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ﴾^(٢٩)

وقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ﴾... إلخ، صفة لـ «إدّا»^١، أو استئناف لبيان عظم شأنه في الشدة والهول. وقرئ: «يكاد»^٢ بالتذكير. ﴿يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾ يتشقّقن مرة بعد أخرى من عظم ذلك الأمر. وقرئ: «يَنْفَطِرْنَ»^٣، والأول أبلغ؛ لأن «تفعل» مطاوع «فعل» و«انفعل» مطاوع «فعل»، ولأن أصل التفعل التكلف.

^١ في الآية السابقة.

^٢ قرأ بها أبو عمرو وابن عامر وحزمة وأبو بكر

^٣ قرأ بها نافع والكسائي. النشر لابن الجزري، ٣١٩/٢. ويعقوب وخلف. النشر لابن الجزري، ٣١٩/٢.

﴿وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾ أي: وتكاد تنشق الأرض ﴿وَتَخْرُ الْجِبَالُ﴾ أي: تسقط وتهتدم، وقوله تعالى: ﴿هَذَا﴾ مصدر مؤكّد لمحذوف هو حال من الجبال، أي: تُهَدَّ هذا أو مصدر من المبني للمفعول مؤكّد لـ ﴿تَخْرُ﴾ على غير الصدر؛ لأنه حيثنذ بمعنى التهديم والخُرور، كأنه قيل: وتخرّ الجبال خروراً، أو مصدر بمعنى المفعول منصوب على الحالية، أي: مهدودة، أو مفعول له، أي: لأنها تُهَدَّ. وهذا تقرير لكونه إذًا، والمعنى أن هَول تلك الكلمة الشنعاء وعِظَمها بحيث لو تصوّرت بصورة محسوسة لم تُطَق بها هاتيك الأجرام العظام وتفتّت من شدّتها، أو أن فظاعتها في استجلاب الغضب واستيجاب السخط بحيث لولا حلمه تعالى لخرب العالم وبُذّدت قوائمه غضبًا على من تفوّه بها.

﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ منصوب على حذف "اللام" المتعلقة بـ ﴿تَكَادُ﴾^١ أو مجرور بإضمارها، أي: تكاد السماوات يتفطرن والأرض تنشق والجبال تخرّ لأن دعوا له سبحانه ولدًا. وقيل: "اللام" متعلّقة بـ ﴿هَذَا﴾^٢. وقيل: الجملة بدل من الضمير المجرور في ﴿مِنْهُ﴾^٣، كما في قوله:

على جوده لَضَنّ بالماء حَاتِمٌ^٤

/ وقيل: خبر مبتدأ محذوف، أي: الموجبُ لذلك أن دعوا... إلخ.^٥ وقيل: فاعل ﴿هَذَا﴾^٦ أي: هَذَا دُعَاءُ الولد.^٧ والأولى هو الأول. و﴿دَعَا﴾ من "دعا" بمعنى "سَمَى" المتعدّي إلى مفعولين، وقد اقتصر على ثانيهما ليتناول كلّ ما دُعي له ولدًا، أو من "دعا" بمعنى "نسب" الذي مُطاوعه "ادّعى إلى فلان"، أي: انتسب إليه.

[٢٨ظ]

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾^٨ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا^٩

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ حال من فاعل ﴿قَالُوا﴾ أو ﴿دَعَا﴾ مقرّرة لبطلان مقالتهم واستحالة تحقّق مضمونها، أي: قالوا: اتّخذ الرحمن ولدًا،

^٤ مضي بتخرجه في تفسير البقرة، ١١٧/٢.

^٥ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٨٠/٢.

^٦ في الآية السابقة.

^٧ القول في الكشف للزمخشري، ٣٥/٣.

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة. والقولان في الكشف

للزمخشري، ٣٥/٣.

أو أن دعوا للرحمن ولذا والحال أنه ما يليق به تعالى اتخاذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثلاً لاستحالته في نفسه. ووضع ﴿الرَّحْمَنُ﴾ موضع الضمير للإشعار بعلّة الحكم بالتنبيه على أن كلّ ما سواه تعالى إما نعمة أو منعم عليه، فكيف يتسنى أن يجانس من هو مبدأ النعم ومولي أصولها وفروعها حتى يتوهم أن يتخذه ولداً؟ وقد صرح به قوله عزّ قائلًا: ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ما منهم أحد من الملائكة والثقلين ﴿إِلَّا آتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا﴾ إلا وهو مملوك له يأوي إليه بالعبودية والانقياد. وقرئ: "آبِ الرَّحْمَنُ" على الأصل.

﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٥ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ١٦﴾

﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ﴾ أي: حصرهم أو أحاط بهم بحيث لا يكاد يخرج منهم أحد من حيلة علمه وقبضة قدرته وملكوته ﴿وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ أي: عدّ أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم، وكلُّ شيء عنده بمقدار.

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ أي: كلّ واحد منهم آتٍ إياه تعالى منفردًا / من الأتباع والأنصار. وفي صيغة الفاعل من الدلالة على إتيانهم كذلك البتّة [٢٩٩] ما ليس في صيغة المضارع لو قيل: يأتيه، فإذا كان شأنه تعالى وشأنهم كما ذكر فأتى يتوهم احتمال أن يتخذ شيئاً منهم ولداً؟

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ١٧﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ لما فصلت قبائح أحوال الكفرة عُقِبَ ذلك بذكر محاسن أحوال المؤمنين. ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ أي: سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرّض منهم لأسبابها سوى ما لهم من الإيمان والعمل الصالح. والتعرّض لعنوان الرحمانية لما أن الموعود من آثارها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أحب الله عبداً يقول لجبريل عليه السلام: أحبّ فلاناً فأحبّه،

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٤ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١٢١٧.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وأبي البرهم وأبي خينة وطلحة والكفرتوثي عن أبي بكر عن عاصم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٨٩.

فِيحِبُّهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ ينادي في أهل السماء: إِنَّ اللَّهَ أَحَبُّ فَلَانَا فَأَجِئُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ
السماء، ثُمَّ يوضع له المحبَّةُ في الأرض»^١.

و"السين" لأنَّ السورة مَكِّيَّة وكانوا إذ ذاك ممقوتين بين الكفرة فوعدهم
ذلك ثُمَّ أنجزه حين دجا الإسلام، أو لأنَّ الموعد في القيامة حين تُعرض
حسناتهم على رءوس الأشهاد فيُنزع ما في صدورهم مِنَ الغِلِّ الذي كان في
الدنيا، ولعلَّ إفراد هذا بالوعد من بين ما سيؤتُون يوم القيامة مِنَ الكرامات
السنِّيَّة لِما أَنَّ الكفرة سيقع بينهم يومئذ تباغض وتضادَّ وتقاطع وتلاعُن.

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ﴾ أي: القرآن ﴿بِلِسَانِكَ﴾ بأن أنزلناه على لسانك، و"الباء" بمعنى
"على". وقيل: ضَمَّنَ التيسير معنى الإنزال، أي: يسرنا القرآن منزلين له بلغتك.^٢
/ و"الفاء" لتعليل أمر ينساق إليه النظم الكريم، كأنه قيل بعد إحياء السورة الكريمة:
[٢٩ظ] يَلْغُ هذا المنزل أو بَشِّرْ به وأنذر فإنما يسرناه بلسانك العربي المبين.

﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: الصائرين إلى التقوى بامثال ما فيه مِنَ الأمر
والنهي ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾ لا يؤمنون به لَجَاجًا وَعِنَادًا. و"اللَّدَّ" جمع "الألدَّ"،
وهو الشديد الخصومة اللُّجوج المعانيد.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾

وقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ﴾ وعدَّ لرسول الله صَلَّى الله عليه
وسلم في ضمن وعيد الكفرة بالإهلاك، وحثَّ له عليه السلام على الإنذار، أي:
قَرْنَا كثيرًا أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين.

وقوله تعالى: ﴿هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ استئناف مقرّر لمضمون ما قبله، أي:
هل تشعُر بأحد منهم وترى؟ ﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ أي: صوتًا خفيًا، وأصل التركيب

^١ في الكشاف للزمخشري، ٣/٣٦.

^٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٨١.

^١ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ٤/١١١.

(٣٢٠٩)؛ صحيح مسلم، ٤/٢٠٣ (٢٦٣٧)؛

ومعالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٥٧ ولفظه هنا

هو الخفاء، ومنه "رَكَز الرُّمَحَ" إذا غَئِبَ طَرَفُه في الأرض، والِرِّكَازُ: المال المدفون المَخْفِي. والمعنى أهلكناهم بالكلية واستأصلناهم بحيث لا يرى منهم أحد ولا يُسَمَع منهم صوت خفي.

عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «مَن قرأ سورة مريمَ أُعطي عشرَ حسنات بعدد مَن كَذَّبَ زكريّا وصدّق به ويحيى ومريم وعيسى وسائر الأنبياء المذكورين فيها، وبعدد مَن دعا الله تعالى في الدنيا ومَن لم يدعُ الله تعالى»^١.

^١ بلفظ قريب في الكشف والبيان للثعلبي،

٣٢٢/١٧ (مريم، ١/١٩)؛ وبلغه ههنا في

الكشاف للزمخشري، ٣٧/٣. وهو جزء من

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل

السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي،

٢٤٠/١. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف

للزيلعي، ٣٤٢/٢-٣٤٣. | وفي هامش م: إلى

هنا انتهى التسويد في أوائل جمادى الأولى، سنة

تسع وستين وتسعمائة، حامداً ومصلياً ومسلماً.

/ سورة طه

مَكِّيَّة، وهي مائة وأربع^١ وثلاثون^٢ آية^٣.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طه﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى^٤ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى^٥ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى^٦

﴿طه﴾ فحَمَّهما قالون^٧ وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب على الأصل، و"الطاء" وحده أبو عمرو وورش^٨ لاستعلائه، وأمالهما الباقون^٩. وهو من الفواتح التي يُصدَّر بها السور الكريمة، وعليه جمهور المتقين. وقيل: معناه "يا رجل"، وهو مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير

١ ط س: وثلاثون.

٢ ط س: وأربع.

٣ ط س: آيات.

٤ هو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى

المدني، أبو موسى (ت. ٢٢٠هـ/٨٣٥م).

الإمام المجود النحوي، مولى الأنصار،

ومقرئ المدينة وتلميذ نافع القارئ. وقيل:

ربييه ولقبه قالون لجودة حفظه ومعناه بلغة

الروم: جيد. انتهت إليه الرياسة في علوم

العربية والقراءة في زمانه في الحجاز. وكان

أصم يقرأ عليه القرآن وهو ينظر إلى شفطي

القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ. روى عن

نافع وعن ابن كثير وعن ابن أبي الزناد، روى

عنه أبو زرعة وأبو ديزيل وإسماعيل القاضي

وأحمد بن صالح وغيرهم، وتلا عليه ابنه

أحمد والخلواني وأبو نشيط وغيرهم. انظر:

سير أعلام النبلاء للذهبي، ١٠/٣٢٦-٣٢٧

والأعلام للزركلي، ٥/١١٠.

٥ هو عثمان بن سعيد بن عددي المصري، أبو

سعيد وأبو عمرو (ت. ١٩٧هـ/٨١٢م). من كبار

القراء، أصله من القيروان، ومولده ووفاته في

مصر. جود ختمتين على أستاذه نافع ولقبه نافع

ورشاً لشدة يياضه، والورش لبن يُصنع، وكان

لا يكرهه ويقول: نافع أستاذي سماني به. كان

أشقر أزرق زُبعة سمياً. وكان ماهراً بالعربية، ثقة

في الحروف حجة، جيد القراءة، حسن الصوت،

إذا قرأ يهزم ويمد ويشد ويبين الإعراب، لا

يمله سامعه. انتهت إليه رئاسة الإقراء. تلا عليه

أحمد بن صالح الحافظ، وداد بن أبي طيبة

ويوسف الأزرق وغيرهم. انظر: سير أعلام

النبلاء للذهبي، ٩/٢٩٥ والأعلام للزركلي،

٤/٢٠٥.

٦ انظر: النشر لابن الجزري، ٢/٦٨.

وَقَتَادَةَ وَعِكْرَمَةَ وَالْكَلْبِيَّ،^١ إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ سَعِيدٍ عَلَى اللُّغَةِ النَّبْطِيَّةِ،^٢ وَعِنْدَ قَتَادَةَ عَلَى الشَّرْيَانِيَّةِ،^٣ وَعِنْدَ عِكْرَمَةَ عَلَى الْحَبَشِيَّةِ، وَعِنْدَ الْكَلْبِيِّ عَلَى لُغَةِ عَكَّ،^٤ وَقِيلَ: عُكْلٌ،^٥ وَهِيَ لُغَةُ يَمَانِيَّةٍ.^٦ قَالُوا: إِنْ صَحَّ فَلَعَلَّ أَصْلَهُ "يَا هَذَا" فَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِقَلْبِ "الْيَاءِ" طَاءً وَحَذَفِ "ذَا" مِنْ "هَذَا".^٧ وَمَا اسْتَشْهَدَ بِهِ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

إِنَّ السَّفَاهَةَ طَه فِي خَلَائِقِكُمْ لَا قَدَسَ اللَّهُ أَخْلَاقَ الْمَلَاعِينِ^٨

لَيْسَ بِنَصٍّ فِي ذَلِكَ؛ لَجَوَازِ كَوْنِهِ قَسَمًا كَمَا فِي «حَمٍ لَا يُنْصَرُونَ».^٩

وَقَدْ جُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ "طَاهَا" بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مِنَ "الْوُطَاءِ"، فَقُلِبَتْ "الْهَمْزَةُ" فِي "يَطَا" أَلْفًا لَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، كَمَا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ:

لَا هَنَّاكَ الْمَرْتَعُ^{١٠}

^٨ البيت ليزيد بن المهلهل في تفسير القرطبي، ١١٦٦/١١ وهو بلا عزو في جامع البيان للطبري، ٨/١٦؛ والكشاف للزمخشري، ٣٨/٣، وغمز من البيت بأن أثر الصنعة ظاهر فيه.

^٩ مسند أحمد، ١٦٢/٢٧ (١٦٦١٥)؛ سنن أبي داود، ٢٣٨/٤ (٢٥٩٧)؛ سنن الترمذي، ٤٨٣/٣ (١٦٨٢).

^{١٠} وفي هامش م: تمام البيت: ذهبت بمسلمة البغال عشية فارعي فزاره لا هنالك المرتع والبيت للفرزدق في ديوانه، ٥٠٨/٢. وصدده فيه:

ومضت لمسلمة الركاب مودعا
والبيت له في كتاب سيبويه، ٥٥٤/٣؛ وضرائر الشعر لابن عصفور، ص ٢٢٩؛ وهو بلا عزو في الحجة لأبي علي الفارسي، ٢١٨/٢؛ والتفسير البسيط للواحدي، ٢٧٩/٣ (البقرة، ١١٩/٢)، والكشاف للزمخشري، ٣٨/٣، وصدده في أكثر المصادر السالفة:

راحت بمسلمة البغال عشية
وعجزه يذكر في الأمثال السائرة. انظر: مجمع الأمثال للميداني، ٢٨٩/١.

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ١٦/٥-٧؛ ومعالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٦٢؛ واللباب لابن عادل، ١٦٥/١٣.

^٢ مروى عن ابن عباس وعكرمة والضحاك في جامع البيان للطبري، ١٦/٥-٦؛ وعن سعيد بن جبير في اللباب لابن عادل، ١٦٥/١٣.

^٣ مروى عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقَتَادَةَ في جامع البيان للطبري، ١٦/٦-٧؛ وعن قَتَادَةَ في معالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٦٢.

^٤ معالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٦٢. | عك: هم بنو عك بن عرقان بن الأزد، بطن من الأزد القحطانية. وذهب آخرون أنهم من العدنانية، وهم بنو عك بن الديث بن عدنان. ودارهم بالاندلس معروفة باسمهم. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ١/٣٦٦-٣٦٧.

^٥ عُكْل: بطن من طابخة العدنانية، وهم بنو عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن آد بن طابخة. انظر: أنساب الأشراف للبلاذري، ١/٣٦٦-٣٦٧.

^٦ عُكْل: بطن من طابخة العدنانية، وهم بنو عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن آد بن طابخة. انظر: أنساب الأشراف للبلاذري، ١/٣٦٦-٣٦٧.

^٧ القول في تفسير القرطبي، ١١/١٦٥؛ واللباب لابن عادل، ١٦٥/١٣.

^٨ الكلام في الكشاف للزمخشري، ٣/٣٨.

و"ها" ضميرُ الأرض، على أنه خطاب لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم بأن يطأ الأرض بقدميه لما كان يقوم في تهجدَه على إحدى رجليه مبالغة في المجاهدة.^١
ولكن ياباه كتابتهما على صورة الحرف، كما تأبى التفسير بـ"يا رجل"، فإن الكتابة على صورة الحرف مع كون التلَفُّظ بخلافه من خصائص حروف المُعْجَم.
وقرئ: "طه"^٢ إمّا على أنّ أصله "طأ" فقلبت همزته هاء كما في أمثال "هَرَقْتُ"^٣، أو قلبت "الهمزة" في "يطأ" ألفًا كما مرّ، ثم بُني منه الأمر وألحق به هاء السكّن، وإمّا على أنّه اكتُفي في التلَفُّظ بشطريّ الاسمين وأقيما^٤ مُقامهما^٥ في الدلالة على المسمّين، فكأنهما^٦ اسماهما^٧ الدالّان / عليهما^٨.

[ظ٣١]

وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول من قال: أو اكتُفي بشطريّ الكلمتين وعبرَ عنهما باسمهما^٩، وإلا فالشطران لم يُذكرا من حيث إنهما مسمّيان لاسميهما ليقعا معبّرًا عنهما؛ بل من حيث إنهما جزءان لهما قد اكتُفي بذكرهما عن ذكرهما^{١٠}، ولذلك وقع التلَفُّظ بأنفسهما لا باسميهما، بأن يُراد^{١١} بضمير التثنية في الموضعين الشطران من حيث هما مُسمّيان لا من حيث هما جزآن للاسمين، ويُراد باسمهما الشطران من حيث هما قائمان مقام الاسمين، فالمعنى اكتُفي في التلَفُّظ بشطريّ الكلمتين، أي: الاسمين فعبرَ عنهما، أي: عن الشطرين من حيث هما مسمّيان بهما من حيث هما قائمان مقام الاسمين.^{١٢}

^٩ انظر: الكشاف للزمخشري، ٣/٣٨.

^{١٠} وفي هامش م: أي: عن ذكر الاسمين. «منه».

^{١١} السياق: أن يحمل... بأن يُراد...

^{١٢} وفي هامش م: ويجوز أن يرجع الضميران إلى الكلمتين، ويكون المعنى: اكتُفي بشطريّ الاسمين وعبرَ عنهما باسمهما، أي: بما يجري مجرى اسمهما، وهما شطراها الدالّان عليها، وجعل الاسمين معبّرًا عنهما باعتبار أنّهما لم يُذكرا باسمهما، بل بما يدلّ عليهما. ولو قيل: "وعبرَ عنهما بهما" لكان أظهر. «منه».

^١ القول في الكشاف للزمخشري، ٣/٣٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعكرمة وأبي حنيفة وورش في اختياره والوليد بن مسلم عن ابن عامر. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٠٥ المغني في القراءات للثّوروازي، ص ١٢١٩.
^٣ لأن أصله: أرقّت.

^٤ وفي هامش م: أي: الشطران. «منه».

^٥ وفي هامش م: أي: مقام الاسمين. «منه».

^٦ وفي هامش م: أي: الشطران. «منه».

^٧ وفي هامش م: أي: اسم المسمّين. «منه».

^٨ وفي هامش م: أي: على المسمّين. «منه».

وأما حمله على معنى أنه اكتفي في الكتابة بشطري الكلمتين يعني "طا" على تقدير كونه أمراً وكونه حرف نداء، و"ها" على تقدير كونه كناية الأرض وكونها حرف تنبيه، وعُبر عن ذيك الشطرين في التلفظ باسمهما،^٢ فين البطلان؛^٣ كيف؟ و"طا" و"ها" على ما ذكر من التقادير ليسا باسمين للحرفين المذكورين؛ بل الأول أمر أو حرف نداء والثاني ضمير الأرض أو حرف تنبيه، على أن كتابة صورة الحرف والتلفظ بغيره من خواص حروف المعجم كما مر.^٤ فالحق ما سلف من أنها من الفواتح إما مسرودة على نمط التعديد بأحد الوجهين المذكورين في مطلع سورة البقرة،^٥ فلا محل لها من الإعراب، وكذا ما بعدها من قوله تعالى: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِيَتَشَقَّى﴾، فإنه استئناف، مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب، فإن الشقاء شائع في ذلك المعنى، ومنه «أشقى من راضٍ مَهْر»،^٦ أي: ما أنزلناه عليك لتتعب / بالمبالغة في مكابدة الشدائد في مقابلة العُتاة ومحاوره الطُغاة وفُزط التأسف على كفرهم به والتحسر على أن يؤمنوا، كقوله عز وجل: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ﴾ الآية [الكهف، ٦/١٨]؛ بل للتبليغ والتذكير، وقد فعلت فلا عليك إن لم يؤمنوا به بعد ذلك.

أو لصرفه^٧ عليه السلام عما كان عليه من المبالغة في المجاهدة في العبادة، كما يروى أنه عليه السلام كان يقوم بالليل حتى ترم قدماءه، فقال له جبريلُ

^١ س + عن. أبي مُعَيْط في شرح أبيات شواهد الشافية للبغدادي،

٢٧١/٤ وهو بلا نسبة في تفسير الطبري، ٢١٦/١

(البقرة، ١/٢)؛ ومعاني القرآن وإعراجه للزجاج،

٦٢/١ (البقرة، ١/٢). وروايتها فيها:

قلتُ لها قفي قالت قاف

^٥ فضل ذلك في تفسير الآية الأولى منها.

^٦ في مجمع الأمثال للميداني، ١٤٨/١

والمستقصى للزمخشري، ٣٥/١، وفيهما

«أتعب» مكان «أشقى». جاء بلفظه ههنا في

أساس البلاغة للزمخشري، «شقي».

^٧ السياق: مسوق لتسليته... أو لصرفه...

^١ س + عن.

^٢ القول في شرح مشكلات الكشف لقطب الدين

الرازي، ٤٤٤ و.

^٣ السياق: وأما حمله... فين البطلان...

^٤ وفي هامش م: نعم لو حُمل على معنى أنه اكتفي

في التلفظ بشطري الكلمتين، أعني "طا" و"ها"

وعُبر عنهما على تقدير كل منهما باسمهما، أي:

بما يجري مجرى اسمهما، أعني شطريهما الدالين

عليهما بطريق الرمز، على منهاج قوله:

قلتُ لها قفي فقالت لي قاف

لكان له وجه. «منه». | الرجز للوليد بن عُقبة بن

عليهما السلام: «أَبْقِ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًّا»،^١ أي: ما أنزلناه عليك لتتعب بِنَهْكَ نَفْسِكَ وَحَمْلِهَا عَلَى الرِّيَاضَاتِ الشَّاقَّةِ وَالشَّدَائِدِ الْفَادِحَةِ، وَمَا بُعِثَ إِلَّا بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

وقيل: إِنَّ أَبَا جَهْلٍ وَالنُّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ شَقِيٌّ حَيْثُ تَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَيْكَ لِتَشْقَى بِهِ، فَرَدَّ ذَلِكَ بَأَنَّا مَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ لِمَا قَالُوا.^٢

وَالأَوَّلُ هُوَ الْأَنْسَبُ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ الْإِسْتِثْنَاءُ الْآتِي.

هذا، وَإِنَّمَا اسْمُ الْقُرْآنِ^٣ مَحَلُّهُ الرِّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ مَا بَعْدَهُ خَبْرُهُ، وَ«الْقُرْآنُ» ظَاهِرٌ أَوْ قَعٌ مَوْقِعٌ الْعَائِدِ إِلَى الْمُبْتَدَأِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: الْقُرْآنُ؛ مَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ لِتَشْقَى، أَوْ النَّصْبُ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلِ الْقَسَمِ، أَوْ الْجَرْؤُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِهِ وَمَا بَعْدَهُ جَوَابُهُ.

وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلسُّورَةِ أَيْضًا، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ^٤ فَإِنَّهُ لَا يَتَسَنَّى عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ، لَكِنْ لَا لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ يَبْقَى حِينَئِذٍ بَلَا عَائِدٍ وَلَا قَائِمٍ مَقَامَهُ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ صَادِقٌ عَلَى الصُّورَةِ لَا مُحَالَةً، إِنَّمَا بِطَرِيقِ الْإِتِّحَادِ بَأَنْ يُرَادَ بِهِ الْقَدْرُ الْمَشْتَرَكُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْإِنْدِرَاجِ إِنْ أُريدَ بِهِ الْكُلُّ؛ بَلْ لِأَنَّ نَفْيَ كَوْنِ إِنْزَالِهِ لِلشَّقَاءِ يَسْتَدْعِي سَبْقَ وَقُوعِ الشَّقَاءِ مَتَرْتِّبًا عَلَى إِنْزَالِهِ قَطْعًا، إِنَّمَا بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ / كَمَا إِذْ أُريدَ بِهِ مَعْنَى التَّعَبِ، أَوْ بِحَسَبِ زَعْمِ الْكُفْرَةِ كَمَا لَوْ أُريدَ بِهِ ضِدَّ السَّعَادَةِ، وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتَّصِفُ فِي إِنْزَالِ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ.

وَأَمَّا إِنْزَالُ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ فَلَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ تَرْتُّبُ الشَّقَاءِ السَّابِقِ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَّصِدَّ لِغِيهِ مِنْهُ، أَمَّا بِاعْتِبَارِ الْإِتِّحَادِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الْإِنْدِرَاجِ فَلَأَنَّ مَالَهُ أَنْ يَقَالَ: هَذِهِ السُّورَةُ مَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ الْمَشْتَمِلَ عَلَيْهَا لِتَشْقَى. وَلَا يَخْفَى أَنْ جَعَلَهَا

^٢ القول في أسباب النزول للواحدي، ص ٣١٢ والكشاف للزمخشري، ٣٨/٣.

^٣ السياق: إما مسرودة... وإما اسم للقرآن...

^٤ س - القرآن.

^٥ وفي هامش م: هو الرفع على الابتداء. «منه».

^١ بمعناه في مسند أحمد، ١٣٨/٣٠ (١٨١٩٨)؛ وصحيح البخاري، ١٣٥/٦ (٤٨٣٧)؛ وسنن النسائي، ٢١٩/٣ (١٦٤٤)؛ ويلفظه ههنا في الكشاف للزمخشري، ٣٨/٣.

مُخْبَرًا عنها مع أَنَّهُ لَا دَخَلَ لِإِنْزَالِهَا فِي الشَّقَاءِ السَّابِقِ أَصْلًا مِمَّا لَا يَلِيقُ بِشَأْنِ التَّنْزِيلِ الْجَلِيلِ.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً﴾ نصب على أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ ﴿أَنْزَلْنَا﴾،^١ لكن لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَعْلَلٌ بِالشَّقَاءِ عَلَى مَعْنَى: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَتَعَبَ بِتَبْلِيغِهِ إِلَّا تَذْكِرَةً، الْآيَةُ، كَقَوْلِكَ: "مَا ضَرَبْتُكَ لِلتَّأْدِيبِ إِلَّا إِشْفَاقًا" لِمَا أَنَّهُ يَجِبُ فِي أَمْثَالِهِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْعَلْتَيْنِ مَلَابَسَةٌ بِالسَّبَبِيَّةِ وَالْمُسَبَّبِيَّةِ حَتْمًا كَمَا فِي الْمَثَالِ الْمَذْكُورِ، وَفِي قَوْلِكَ: "مَا شَافَهُتُكَ بِالسُّوءِ لِتَتَأَذَّى إِلَّا زَجْرًا لِغَيْرِكَ"، فَإِنَّ التَّأْدِيبَ فِي الْأَوَّلِ مُسَبَّبٌ عَنِ الْإِشْفَاقِ وَالتَّأَذَّى فِي الثَّانِي سَبَبٌ لَزَجْرِ الْغَيْرِ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا بَيْنَ الشَّقَاءِ وَالتَّذْكِرَةِ مِنَ التَّنَافِي.

وَلَا يُجْدِي أَنْ يَرَادَ بِهِ التَّعَبُ فِي الْجُمْلَةِ الْمَجَامِعِ لِلتَّذْكِرَةِ لظَهُورِ أَلَا مَلَابَسَةً بَيْنَهُمَا بِمَا ذُكِرَ مِنَ السَّبَبِيَّةِ وَالْمُسَبَّبِيَّةِ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ قِيلَ مَكَانَ ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً﴾: إِلَّا تَكْثِيرًا لثَوَابِكَ، فَإِنَّ الْأَجْرَ بِقَدْرِ التَّعَبِ، وَلَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَدَلَ مِنْ مَحَلِّ ﴿لِتَشْقَى﴾ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [النساء، ٦٦/٤] لَوْجُوبِ الْمَجَانَسَةِ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ وَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهُمَا؛ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْمَعْنَى بَعْدَ نَفْيِهِ بِطَرِيقِ الْاسْتِدْرَاكِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَتَعَبَ^٢ فِي تَبْلِيغِهِ وَلَكِنْ تَذْكِرَةً ﴿لِمَنْ يَخْشَى﴾.

[و٣٢] / وَقَدْ جُرِّدَ "التَّذْكِرَةُ" عَنْ "الْلَامِ" لَكُونِهَا فِعْلًا لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمَعْلَلِ، أَيِ: لِمَنْ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَعَلَا وَيَتَأَثَّرَ بِالْإِنْذَارِ لِرَقَّةِ قَلْبِهِ وَلِيْنِ عَرِيكَتِهِ أَوْ لِمَنْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَخْشَى بِالتَّخْوِيفِ. وَتَخْصِيصُهَا بِهِمْ مَعَ عُمُومِ التَّذْكِرَةِ وَالتَّبْلِيغِ لِأَنَّهُمْ الْمُتَنَفِعُونَ بِهَا.

وقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلًا﴾ مصدر مؤكِّد لمضمَرٍ مُسْتَأْنَفٍ مُقَرَّرٍ لِمَا قَبْلَهُ، أَيِ: نُزِّلَ تَنْزِيلًا، أَوْ لِمَا يَفِيدُهُ الْجُمْلَةُ الْاسْتِثْنَائِيَّةُ فَإِنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِأَنْ يَقَالَ: أَنْزَلْنَاهُ لِلتَّذْكِرَةِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِمَا بَعْدَهُ مِنَ الْإِلْتِفَاتِ، أَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَدْحِ وَالِاخْتِصَاصِ.

^٢ وفي هامش م: على الوجه الأول.

^١ طه، ٢٠/٢.

وقيل: هو منصوب بـ ﴿يَخْشَى﴾ على المفعولية، أي: يخشى تنزيلًا من الله تعالى.^١ وأنت خير بأن تعلّق الخشية والخوف ونظائرها بمطلق التنزيل غير معهود، نعم قد يعلّق ذلك ببعض أجزائه المشتملة على الوعيد ونظائره، كما في قوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة، ٦٤/٩].
وقيل: هو بدل من ﴿تَذَكُّرَةً﴾ لكن لا على أنه مفعول له لـ ﴿أُنزِلْنَا﴾،^٢ إذ لا يعلّل الشيء بنفسه ولا بنوعه؛ بل على أنه مصدر بمعنى الفاعل واقع موقع الحال من "الكاف" في ﴿عَلَيْكَ﴾ أو من ﴿الْقُرْآنَ﴾،^٣ ولا مساعٍ له إلا بأن يكون قيدًا لـ ﴿أُنزِلْنَا﴾،^٤ بعد تقيده بالقيّد الأول. وقد عرفت حاله فيما سلف، وقرئ: "تنزيل"^٥ على أنه خبر لمبتدأ محذوف.

و﴿مَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ متعلّقة بـ ﴿تَنْزِيلًا﴾، أو بمضمر هو صفة له مؤكّدة لما في تنكيره من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، ونسبة التنزيل إلى الموصول بطريق الالتفات إلى الغيبة بعد نسبته إلى نون العظمة لبيان فخامته تعالى بحسب / الأفعال والصفات إثر بيانها بحسب الذات بطريق الإبهام ثم التفسير لزيادة تحقيق وتقرير.

وتخصيص خلقهما بالذكر مع أنّ المراد خلقهما بجميع ما يتعلّق بهما كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿لَهُ رَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية،^٦ لأصالتها واستباعهما لما عداهما. وتقديم ﴿الْأَرْضِ﴾ لكونه أقرب إلى الحسّ أظهر عنده. ووصف ﴿السَّمَوَاتِ﴾ بـ "الْعُلَى"، وهو جمع "العلياء" تأنيث "الأعلى"، لتأكيد الفخامة مع ما فيه من مراعاة الفواصل.

وكلّ ذلك إلى قوله تعالى: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^٧ مسوق لتعظيم شأن المنزل عزّ وجلّ المستتبّع لتعظيم المنزل الداعي إلى تربية المهابة وإدخال الروعة

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبله وأبي خيوة.

شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٥، المغني في

القراءات للنُّزَازِزِ، ص ١٢٢٠.

^٦ طه، ٦/٢٠.

^٧ طه، ٨/٢٠.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٤٠/٣.

^٢ طه، ٢/٢٠.

^٣ طه، ٢/٢٠.

^٤ طه، ٢/٢٠.

المؤدية إلى استئزال المتمردين عن رتبة العتو والطغيان واستمالتهم نحو الخشية
المفضية إلى التذكر والإيمان.

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا
تَحْتَ الثَّرَى ۝﴾

﴿الرَّحْمَنُ﴾ رفع على المدح، أي: هو الرحمن، وقد عرفت في صدر سورة
البقرة أن المرفوع مدحاً في حكم الصفة الجارية على ما قبله وإن لم يكن
تابعاً له في الإعراب، ولذلك التزموا حذف المبتدأ ليكون في صورة متعلق من
متعلقاته، وقد قرئ بالجزء^٢ على أنه صفة صريحة للموصول. وما قيل من أن
الأسماء الناقصة لا يوصف منها إلا "الذي" وحده مذهب الكوفيين.^٣

وأيما ما كان فوضفه بالرحمانية إثر وصفه بخالقية السماوات والأرض
للإشعار بأن خلقهما من آثار رحمته تعالى، كما أن قوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ [النبا، ٣٧/٧٨] للإيدان بأن ربوبيته تعالى بطريق الرحمة،
وفيه إشارة إلى أن تنزيل القرآن أيضاً من أحكام رحمته تعالى، كما ينبئ عنه
قوله عز وجل: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن، ١/٥٥-٢].

أو رفع على الابتداء^٤ و"اللام" للعهد والإشارة إلى الموصول، والخبر
قوله تعالى: ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾. / وجعل الرحمة عنوان الموضوع الذي شأنه
أن يكون معلوم الثبوت للموضوع عند المخاطب للإيدان بأن ذلك أمر بين لا
سُترة به غني عن الإخبار به صريحاً. و﴿عَلَى﴾ متعلقة بـ﴿اسْتَوَى﴾ قدّمت عليه
لمراعاة الفواصل، والجاء والمجرور على الأول^٥ خبر مبتدأ محذوف، كما في
قراءة الجز. وقد جُوز أن يكون خبراً بعد خبر.^٦

^٤ السياق: رفع على المدح... أو رفع على

الابتداء...

^٥ وفي هامش م: هو كون ﴿الرَّحْمَنُ﴾ رفعاً على

المدح. «منه».

^٦ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٠/٣.

^١ في تفسير طه، ٣/٢٠.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن جناح بن حبيش. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٩٠.

^٣ القول في اللباب لابن عادل، ١٣/١٧٥.

والاستواء على العرش مجاز من المُلْك والسلطان متفرع على الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير، يقال: "استوى فلان على سرير المُلْك" يراد به "مُلْك" وإن لم يقعد على السرير أصلاً. والمراد بيان تعلّق إرادته الشريفة بإيجاد الكائنات وتدبير أمرها.

وقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ سواء كان ذلك بالجزئية منهما أو بالحلول فيهما ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من الموجودات الكائنة في الجوّ دائماً كالهواء والسحاب، أو أكثرها كالطير، أي: له وحده دون غيره لا شركة ولا استقلالاً كل ما ذكر مُلكاً وتصرفاً وإحياء وإماتة وإيجاداً وإعداماً. ﴿وَمَا تَحْتِ الثَّرَى﴾ أي: ما وراه التراب. وذكره مع دخوله تحت ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾ لزيادة التقرير، روي عن محمد بن كعب: «أنه ما تحت الأرضين السبع»^١. وعن السّدي: «أن الثرى هو الصخرة التي عليها الأرض السابعة»^٢.

﴿وَأَن تَجْهَرِ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾^٧ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٥﴾

﴿وَأَن تَجْهَرِ بِالْقَوْلِ﴾ بيان لإحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء إثر بيان سعة سلطنته وشمول قدرته لجميع الكائنات، أي: وإن تجهر بذكره تعالى ودعائه فاعلم أنه تعالى غني عن جهرك. ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ أي: ما أسررتَه إلى غيرك، وشيئاً أخفى من ذلك وهو ما أخطرته ببالك من غير أن تنفّوه به أصلاً، أو ما أسررتَه / لنفسك وأخفى منه وهو ما سُسِرَه فيها فيما سيأتي.

[٣٣ظ]

وتنكيره للمبالغة في الخفاء. وهذا إما نهي عن الجهر كقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الأعراف، ٢٠٥/٧]، وإما إرشاد للعباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه سبحانه؛ بل لغرض آخر من تصوير النفس بالذكر، وتثبيته فيها، ومنعها من الاشتغال بغيره، وقطع الوسوسة عنها، وهضمها بالتضرع والجوار.

^٢ تفسير ابن أبي حاتم، ١٢٤١٦/٧، الكشف للزمخشري، ٤٠/٣.

^١ جامع البيان للطبري، ١١٢/١٦، الكشف للزمخشري، ٤٠/٣.

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والجملة استئناف مسوق لبيان أن ما ذكر من صفات الكمال موصوفها ذلك المعبود بالحق، أي: ذلك المنعوت بما ذكر من النعوت الجليلة الله عز وجل.

وقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تحقيق للحق وتصريح بما تضمنه ما قبله من اختصاص الألوهية به سبحانه، فإن ما أسند إليه تعالى من خلق جميع الموجودات والرحمانية والمالكية للكل والعلم الشامل مما يقتضيه اقتضاء بيتا. وقوله تعالى: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ بيان لكون ما ذكر من الخالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعدد في ذاته تعالى. فإنه زوي أن المشركين حين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يا الله يا رحمن»، قالوا: ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إليها آخر.^١ و﴿الْحُسْنَى﴾ تأنيث «الأحسن» يوصف به الواحدة المؤنثة والجمع من المذكر والمؤنث ك﴿مَثَارِبُ أُخْرَى﴾ [طه، ١٨/٢٠] و﴿آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ [طه، ٢٣/٢٠].

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلِيًّا ۖ أَتَيْتُكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ﴾

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي إليه انتهى مساق الحديث وبيان أنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء كابرا عن كابر، وقد خُوطب به موسى عليه السلام حيث قيل له: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه، ١٤/٢٠]، وبه ختم عليه السلام مقاله حيث قال: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [طه، ٩٨/٢٠]. وأما ما قيل / من أن ذلك لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الالتساء بموسى عليه السلام في تحمّل أعباء النبوة والصبر على مقاساة الخطوب في تبليغ أحكام الرسالة،^٢ فيأباه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه السلام عن اقتحام المشاق.

[٣٤]

^١ (الإسراء، ١١٠/١٧).

^٢ التفسير البسيط للواحد، ٥١١/١٣ (الإسراء).

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٤١/٣.

(١١٠/١٧)، الكشف للزمخشري، ٥١٥/٢.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ رَأَىٰ نَارًا﴾ ظرف للحديث. وقيل: لمضمر مؤخر، أي: حين رأى نارا كان كيت وكيت. وقيل: مفعول لمضمر مقدّم، أي: اذكر وقت رؤيته نارا.^١

رُوي أنّه عليه السلام استأذن شعيبًا عليهما السلام في الخروج إلى أمّه وأخيه فخرج بأهله وأخذ على غير الطريق مخافةً من ملوك الشام، فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولد له ولد في ليلة مظلمة شاتية مثلجة وكانت ليلة الجمعة وقد ضلّ الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده، وقدح فصلد زنده،^٢ فبينما هو في ذلك إذ رأى نارا على يسار الطريق من جانب الطور.^٣

﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ أي: أقيموا مكانكم، أمرهم عليه السلام بذلك لئلا يتبعوه فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار كما هو المعتاد، لا لئلا ينتقلوا إلى موضع آخر، فإنه ممّا لا يخطر بالبال. والخطاب للمرأة والولد والخادم. وقيل: لها وحدها، والجمع إمّا لظاهر لفظ الأهل،^٤ أو للتفخيم كما في قول من قال: وإن شئت حرمت النساء سواكم^٥

﴿إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا﴾ أي: أبصرتها إبصارًا بيّنًا لا شبهة فيه. وقيل: الإيناس خاصّ بإبصار ما يؤنس به.^٦ والجملة تعليل للأمر أو المأمور به. ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا﴾ أي: أجيئكم من النار ﴿بِقَبَسٍ﴾ أي: بشعلة مقتبسة من معظم النار، وهي المرادة بـ"الجدوة" في سورة القصص.^٨ وبـ"الشهاب القبس".^٩

١ القولان في الكشف للزمخشري، ٤/١٣.
٢ صلد زنده: صوت ولم يخرج نارا. والزند: هو العود الأعلى الذي تقتدح به النار. لسان العرب لابن منظور، «صلد»، «زند».
٣ الخبر بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ٢٦٥/٥ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٨٤/٢-٣٨٥.
٤ القول في التفسير البسيط للواحدي، ٣٦٣/١٤.
٥ وفي هامش م: تمامه:
وإن شئت لم أطعم نفاقاً^(١) ولا بزدا
١ (١) هامش م: ماء بارداً عذباً. | ومضى البيت تاماً بتخريجه عند تفسير الآية التاسعة والأربعين بعد المئين من سورة البقرة.
٢ القول في الكشف للزمخشري، ٤/١٣.
٣ وفي هامش م: فير بذلك للتنبيه على أنه صيغة المضارع لا صيغة الفاعل. «منه».
٤ في الآية التاسعة والعشرين منها.
٥ في الآية السابعة من سورة النمل.

﴿أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ هادياً يدلني على الطريق على أنه مصدر سُمِّي به الفاعل مبالغة، أو حُذف منه المضاف، أي: ذا هداية، أو على أنه إذا وُجد الهادي فقد وُجد الهدى. وقيل: هادياً يهديني إلى أبواب الدِّين، فلمن أفكار الأبرار مغمورة بالهمة الدينية في عامة أحوالهم لا يشغلهم عنها شاغل. ^١ / والأول هو الأظهر؛ لأن مساق النظم الكريم لتسلية أهله، وقد نُص عليه في سورة القصص حيث قيل: ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ﴾ الآية [القصص، ٢٨/٢٩]. [٣٤ظ]

وكلمة ﴿أَوْ﴾ في الموضعين لمَنع الخلوَ دون منع الجمع. ومعنى الاستعلاء في قوله تعالى: ﴿عَلَى النَّارِ﴾ أن أهل النار يستعلون المكان القريب منها، أو لأنهم عند الاصطلاء يكتنفونها قياماً وقعوداً فيُشرفون عليها.

ولما كان الإتيان بهما مترقباً غير محقق الوقوع صُدِر الجملة بكلمة الترجي، وهي إمّا علة لفعل قد حُذف ثقة بما يدل عليه من الأمر بالمُكث والإخبار بإيناس النار وتفادياً عن التصريح بما يُوحشهم، وإمّا حال من فاعله، ^٢ أي: فأذهب إليها لآتيكم أو كي آتيكم أو راجياً أن آتيكم منها بقبس... الآية. وقد مرّ تحقيق ذلك مفضلاً في تفسير قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ عَبْدُؤَرْبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة، ٢١/٢].

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۖ﴾

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ أي: النار التي آنسها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «رأى شجرة خضراء أطافت بها من أسفلها إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضواء ما يكون، فوقف متعجباً من شدة ضوئها وشدة خضرة الشجرة، فلا النار تُغيّر خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تُغيّر ضوءها» ^٣.

قالوا: النار أربعة أصناف: صنف يأكل ولا يشرب وهي نار الدنيا، وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار الشجر الأخضر، وصنف يأكل ويشرب وهي نار جهنم،

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٤١/٣.

^٢ بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي، ٢٦٥/٥.

واللباب لابن عادل، ١٨٦/١٣.

^٣ ط س - وإمّا حال من فاعله.

وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى عليه السلام. وقالوا أيضًا: ^١ هي أربعة أنواع: نوع له نور وإحراق وهي نار الدنيا، ونوع لا نور له ولا إحراق وهي نار الأشجار، ونوع له نور بلا إحراق وهي نار موسى عليه السلام، ونوع له إحراق بلا نور وهي نار الجحيم. ^٢ روي أَنَّ الشجرة كانت عَوْسَجَةً. ^٣ وقيل: كانت سَمُرة. ^٤

﴿نُودِيَ يَمُوسَى﴾ أي: نودي فقيلاً: يا موسى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾، أو عَوَمِل النداء معاملةً "القول" لكونه ضرباً منه. وقرئ بالفتح، ^٥ أي: "بأني". ^٦ وتكرير الضمير لتأكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإمالة الشبهة.

روي أَنَّهُ لَمَّا نُودِيَ يَا مُوسَى، قال عليه السلام: «مَنْ الْمَتَكَلِّمُ؟» فقال الله عَزَّ وَجَلَّ: / ﴿أَنَا رَبُّكَ﴾ فوسوس إليه إبليس: «لعلك تسمع كلام شيطان»، فقال: «أنا عرفتُ أَنَّهُ كلام الله تعالى، بأني أسمعُه مِنْ جميع الجهات بجميع الأعضاء». ^٧ قلتُ: وذلك لأنَّ سماع ما ليس مِنْ شأنه ذلك مِنْ الأعضاء ليس إِلَّا مِنْ آثار قُدرة الخلاق العليم تعالى وتقدّس. وقيل: تلقى عليه السلام كلام رب العزة تلقياً روحانياً، ثمّ تمثّل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به مِنْ غير اختصاص بعضو وجهة. ^٨

﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ أمر عليه السلام بذلك لأنَّ الحُفوة أَدْخُلَ فِي التواضع وحسن الأدب، ولذلك كان السلف الصالحون يطوفون بالكعبة حافين. وقيل: لياشر الواديّ بقدميه تبرُّكاً به. ^٩ وقيل: لِمَا أَن نعليه كانا مِنْ جلد حمار

١ س - أيضًا.

لابن الجزري، ٣١٩/٢.

٢ س: جهنم.

٦ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٢٦٦/٥.

٣ مروي عن قتادة ومقاتل والكلبي في معالم

٧ الكلام في الكشف للزمخشري، ٤٢/٣.

التنزيل للبغوي، ٢٦٥/٥، واللباب لابن عادل،

٨ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٨٥/٢.

١٨٦/١٣.

٩ مروي عن الحسن وعكرمة ومجاهد في جامع

٤ مروي عن ابن مسعود في معالم التنزيل للبغوي،

البيان للطبري، ٢٤/١٦-٢٥، ومعالم التنزيل

٥/٢٦٥، واللباب لابن عادل، ١٨٦/١٣.

للبنغوي، ٢٦٦/٥، وبلا عزو في الكشف

للزمخشري، ٤٢/٣.

٥ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر. النشر

غير مدبوغ.^١ وقيل: معناه فرغ قلبك من الأهل والمال.^٢ و"الفاء" لترتيب الأمر على ما قبلها، فإن ربوبيته تعالى له عليه السلام من موجبات الأمر ودواعيه. وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان لسبب ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقُدسيتها. روي أنه عليه السلام خلعهما وألقاهما وراء الوادي.^٣ ﴿طَوَى﴾ بضم الطاء غير منون، وقرأ منوناً،^٤ وقرأ بالكسر منوناً^٥ وغير منون،^٦ فمن نونه أوله بالمكان دون البقعة. وقيل: هو كـ"ثنى" من الطي مصدر لـ(نُودِيَ)، أو (الْمُقَدَّسِ)، أي: نُودي نداءين، أو قُدس مرة بعد أخرى.

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾^٧ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي^٨ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ^٩ ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ أي: اصطفتك للنبوّة والرسالة. وقرأ: "وَأَنَا اخْتَرْنَاكَ" بالفتح^{١٠} والكسر.^{١١} و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعْ﴾ لترتيب الأمر أو المأمور به على ما قبلها، فإن اختياره عليه السلام لما ذكر من موجبات الاستماع والأمر به. و"اللام" في قوله تعالى: ﴿لِمَا يُوحَىٰ﴾ / متعلّقة بـ﴿أَسْتَمِعْ﴾، و﴿مَا﴾ موصولة أو مصدرية، أي: فاستمع للذي يوحى إليك أو للوحي، لا بـ﴿اخْتَرْتُكَ﴾ كما قيل، لكن لا لما قيل من أنه من باب التنازع وإعمال الأول،^{١٢} فلا بدّ حينئذ من إعادة الضمير

[٣٥٥]

- ^١ مروي عن ابن مسعود والسدي وقتادة في جامع البيان للطبري، ٢٣/١٦-٢٤؛ ومعالم التنزيل للبخاري، ٥/٢٦٦؛ والكشاف للزمخشري، ٣/٤٢. القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٨٥.
- ^٢ انظر: معالم التنزيل للبخاري، ٥/٢٦٦؛ والكشاف للزمخشري، ٣/٤٢.
- ^٣ قرأ بها ابن عامر وعاصم وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٣١٩.
- ^٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش وعكرمة وأبي خيثمة وابن مجالد عن عاصم ويزيد بن قُطيب. شواذ القراءات للكرماني، ص ١٣٠٥.
- ^٥ مروي عن ابن مسعود والسدي وقتادة في جامع البيان للطبري، ٢٣/١٦-٢٤؛ ومعالم التنزيل للبخاري، ٥/٢٦٦؛ والكشاف للزمخشري، ٣/٤٢. القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٨٥.
- ^٦ انظر: معالم التنزيل للبخاري، ٥/٢٦٦؛ والكشاف للزمخشري، ٣/٤٢.
- ^٧ قرأ بها ابن عامر وعاصم وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٣١٩.
- ^٨ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش وعكرمة وأبي خيثمة وابن مجالد عن عاصم ويزيد بن قُطيب. شواذ القراءات للكرماني، ص ١٣٠٥.
- ^٩ مروي عن ابن مسعود والسدي وقتادة في جامع البيان للطبري، ٢٣/١٦-٢٤؛ ومعالم التنزيل للبخاري، ٥/٢٦٦؛ والكشاف للزمخشري، ٣/٤٢. القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٨٥.
- ^{١٠} انظر: معالم التنزيل للبخاري، ٥/٢٦٦؛ والكشاف للزمخشري، ٣/٤٢.
- ^{١١} قرأ بها ابن عامر وعاصم وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٣١٩.
- ^{١٢} قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش وعكرمة وأبي خيثمة وابن مجالد عن عاصم ويزيد بن قُطيب. شواذ القراءات للكرماني، ص ١٣٠٥.

- المغني في القراءات للثؤزوازي، ص ١٢٢٢.
- ^٦ قراءة شاذة، مروية عن أبي الشمال وأبي زيد ويونس والجهضمي ثلاثهم عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرماني، ص ١٣٠٥.
- المغني في القراءات للثؤزوازي، ص ١٢٢٢.
- ^٧ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٠.
- ^٨ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والسلمي وطلحة وعيسى الهمداني. شواذ القراءات للكرماني، ص ١٣٠٥.
- المغني في القراءات للثؤزوازي، ص ١٢٢٣.
- ^٩ في الكشاف للزمخشري، ٣/٤٢.

مع الثاني؛ بل لأن قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ بدل من ﴿مَا يُوحَى﴾ ولا ريب في أن اختياره عليه السلام ليس لهذا الوحي فقط.^١

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ لترتيب المأمور به على ما قبلها فإن اختصاص الألوهية به سبحانه وتعالى من موجبات تخصيص العبادة به عز وجل.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ خُصَّت الصلاة بالذكر وأُفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة لفضلها وإنافتها على سائر العبادات بما نيّطت به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره، وذلك قوله تعالى: ﴿لِذِكْرِي﴾ أي: لتذكُرني فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة، أو لتذكُرني فيها لاشتغالها على الأذكار، أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيره، أو لإخلاص ذكري وابتغاء وجهي لا ثرائي بها ولا تقصّد بها غرضًا آخر، أو لتكون ذاكرًا لي غير ناس.

وقيل: لذكري إياها وأمرني بها في الكتب، أو لأن أذكرك بالمدح والثناء. وقيل: لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلوات، أو لذكر صلاتي،^٢ لما روي أنه عليه السلام قال: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكّرها، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»^٣. وقُرئ: «لِذِكْرِي»^٤ بألف التانيث و«لِلذِّكْرِ»^٥ / معرّفًا و«لِلذِّكْرِ»^٦ بالتعريف والتذكير.

[٣٦١]

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ تعليل لوجوب العبادة وإقامة الصلاة، أي: كائنة لا محالة، وإنما عبّر عن ذلك بالإتيان تحقيقًا لحصولها بإبرازها في معرض أمر محقق متوجّه نحو المخاطبين.

١ الرّدّ منقول في اللباب لابن عادل، ١٣/١٩٣.
٢ هذه الأقوال في الكشف للزمخشري، ٤٢/٣.
٣ بلفظ قريب في صحيح البخاري، ١٢٢/١ (٥٩٧)؛ وصحيح مسلم، ٤٧٧/١ (٦٨٤)؛ وجامع البيان للطبري، ٣٢/١٣-٣٣؛ والكشاف للزمخشري، ٤٢/٣.
٤ قراءة شاذّة، غير منسوبة. اللباب لابن عادل، ١٩٥/١٣.
٥ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عباس وأبي رجاء. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٠٦.
٦ قراءة شاذّة، غير منسوبة. اللباب لابن عادل، ١٩٥/١٣.

﴿أَكَاذُ أَخْفِيهَا﴾ أي: لا أظهرها، بأن أقول: إنها آتية، ولولا أن في الإخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار لما فعلت، أو أكاد أظهرها بإيقاعها من "أخفاء" إذا أظهره بسلب خفائه، ويؤيده القراءة بفتح "الهمزة"،^١ من "خفاء" بمعنى أظهره. وقيل: أخفاء من الأضداد يجيء بمعنى الإظهار والستر.^٢

وقوله تعالى: ﴿لَتَجْزِيَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ متعلق بـ﴿آتِيَةً﴾، وما بينهما اعتراض، أو بـ﴿أَخْفِيهَا﴾ على المعنى الأخير، و﴿مَا﴾ مصدرية، أي: لتجزى بسعيها في تحصيل ما ذكر من الأمور المأمور بها. وتخصيصه في معرض الغاية لإتيانها مع أنه لجزاء كل نفس بما صدر عنها سواء كان سعيًا فيما ذكر أو تقاعدًا عنه بالمرّة أو سعيًا في تحصيل ما يضافه، للإيدان^٣ بأن المراد بالذات من إتيانها هو الإثابة بالعبادة، وأما العقاب بتزكها فمن مقتضيات سوء اختيار الغصاة، وبأن المأمور به في قوّة الوجوب والساعة في شدّة الهول والفظاعة بحيث يوجبان على كل نفس أن تسعى في الامتثال بالأمر وتجده في تحصيل ما يُنجيها من الطاعات، وتحترز عن اقتراف ما يُرديها من المعاصي.

وعليه مدار الأمر في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود، ١١/٧]، فإن الابتلاء مع شموله لكافة المكلفين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضًا لا إلى الحسن والأحسن فقط قد علّق بالأخيرين، لما ذكر من أن المقصود الأصلي من إبداع تلك البدائع على ذلك النمط الرائع إنما هو ظهور كمال إحسان المحسنين وأن ذلك لكونه على أتم الوجوه الرائقة وأكمل الأنحاء اللائقة بوجوب العمل بموجبه بحيث لا يحيد أحد عن سننه المستبين، بل يهتدي كل فرد إلى ما يُرشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة، وإنما التفاوت بينهم في مراتبهما بحسب القوّة والضعف.

[٣٦٦]

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي الدرداء وسعيد

^٢ كما في الكشف للزمخشري، ٤٣/٣.

^٣ السياق: وتخصيصه... للإيدان...

بن جبير ومجاهد وأبي البرهيم والحسن

وخميد. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٩٠

شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٠٦، المغني في

وأما الإعراض عن ذلك والوقوع في مهاوي الضلال فبمعزل من الوقوع فضلاً عن أن ينتظم في سلك الغاية لذلك الصنع البديع، وإنما هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختياره من غير مصحح له ومسوّغ. هذا ويجوز أن يُراد بالسعي مطلق العمل.

﴿فَلَا يَصُدَّنْكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ ٣٧

﴿فَلَا يَصُدَّنْكَ عَنْهَا﴾ أي: عن ذكر الساعة ومراقبتها. وقيل: عن تصديقها.^١ والأول هو الأليق بشأن موسى عليه السلام، وإن كان النهي بطريق التهيج والإلهاب. وتقديم الجار والمجرور على قوله تعالى: ﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ لما مرّ مراراً من الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر، فإنّ ما حقّه التقديم إذا أُخّر تبقى النفس مستشرّفة له فيتمكّن عند وروده لها فضل تمكّن، ولأنّ في المؤخّر نوع طول ربّما يُخلّ تقديمه بجزالة النظم الكريم.

وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكافر عن صدّ موسى عليه السلام عن الساعة لكنّه في الحقيقة / نهّي له عليه السلام عن الانصداد عنها على أبلغ وجه وآكده، فإنّ النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدّية إليه نهّي عنه بالطريق البرهاني وإبطالاً للسببية عن أصلها، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ [المائدة، ٢/٥]، فإنّ صدّ الكافر حيث كان سبباً لانصداده عليه السلام كان النهي عنه نهياً بأصله وموجبه وإبطالاً له بالكليّة.

ويجوز أن يكون من باب النهي عن المسبّب وإرادة النهي عن السبب على أن يُراد نهيه عليه السلام عن إظهار لين الجانب للكفرة، فإنّ ذلك سبب لصدّهم إياه عليه السلام، كما في قوله: "لا أرينك ههنا"، فإنّ المراد به نهّي المخاطب عن الحضور لديه الموجب لرؤيته.

﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ أي: ما يهواه نفسه من اللذات الحسيّة الفانية ﴿فَتَرْدَى﴾ أي: فتهلك، فإنّ الإغفال عنها وعن تحصيل ما يُنجي عن أهوالها مستتبّع للهلاك

١ كما في الكشف للزمخشري، ٤٣/٢.

لا محالة، وهو في محلّ النصب على جواب النهي، أو في محلّ الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فأنّت تزدى.

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَّىٰ﴾

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَّىٰ﴾ شروع في حكاية ما كُلفه عليه السلام من الأمور المتعلقة بالخلق إثر حكاية ما أمر به من الشئون الخاصة بنفسه، ف﴿مَا﴾ استفهامية في حيز الرفع بالابتداء وتلك خبره أو بالعكس، وهو أدخل بحسب المعنى وأوفق بالجواب. و﴿بِيَمِينِكَ﴾ متعلق بمضمر وقع حالاً، أي: وما تلك قارة أو مأخوذة بيمينك، والعامل معنى الإشارة، كما في قوله عزّ وعلا: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود، ٧٢/١١].

وقيل: ﴿تِلْكَ﴾ موصولة، أي: ما التي هي بيمينك؟ وأيًا ما كان فالاستفهام إيقاظ / وتنبيه له عليه السلام على ما سيبدو له من التعاجيب. وتكرير النداء [٣٧ظ] لزيادة التأنيس والتنبيه.

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾ نسبها إلى نفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه وتمهيداً لما يعقبه من الأفعال المنسوبة إليه عليه السلام، وقرئ: "عَصَيَّ" على لغة هذيل. ﴿أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا﴾ أي: أعتمد عليها عند الإعياء أو الوقوف على رأس القطيع ﴿وَأَهشُّ بِهَا﴾ أي: أخبط^٢ بها الورق وأسقطه ﴿عَلَىٰ غَنَمِي﴾. وقرئ: "أَهشُّ" بكسر الهاء، وكلاهما من "هَشَّ الخبزُ يَهشُّ" إذا انكسر لهشاشته، وقرئ بالسین غير المعجمة^٣ وهو زجر الغنم. وتعديته بـ ﴿عَلَىٰ﴾ لتضمن معنى الإنحاء والإقبال، أي: أزجرها مُنْجِيًا ومُقْبِلًا عليها.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي إسحاق والثقفى والجحدري، والزبير عن يعقوب. المغني في القراءات للتوزاوازي، ص ١٢٢٤.

^٢ الخط: ضَرَبَ الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. لسان العرب لابن منظور، «خبط».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة والحسن، والمغيرة عن إبراهيم النخعي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٦، المغني في القراءات للتوزاوازي، ص ١٢٢٥.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة والحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٦.

﴿وَلِي فِيهَا مَنَارِبٌ أُخْرَى﴾ أي: حاجات أُخْرَى مِنْ هَذَا الْبَابِ، مِثْلُ مَا رُوي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا سَارَ أَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَعَلَّقَ بِهَا أَدَوَاتِهِ مِنَ الْقُوسِ وَالْكِنَانَةِ وَالْجَلَابِ^١ وَنَحْوِهَا، وَإِذَا كَانَ فِي الْبَرِّيَّةِ رَكَّزَهَا وَعَرَّضَ الزَّانِدِينَ عَلَى شُعْبَتَيْهَا وَأَلْقَى عَلَيْهَا الْكِسَاءَ وَاسْتَظَلَّ بِهِ، وَإِذَا قَصُرَ الرِّشَاءُ^٢ وَصَلَّهُ بِهَا، وَإِذَا تَعَرَّضَتْ لَغَنَمِهِ السَّبَاعَ قَاتَلَ بِهَا.^٣

قيل: وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَارَبِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ شُعْبَتَيْنِ وَمِخْجَنٍ^٤، فَإِذَا طَالَ الْغُصْنُ حَنَاهُ بِالْمِخْجَنِ وَإِذَا أَرَادَ كَسْرَهُ لَوَاهُ بِالشُّعْبَتَيْنِ.^٥

وَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ السُّؤَالِ بَيَانُ حَقِيقَتِهَا وَتَفْصِيلُ مَنَافِعِهَا بِطَرِيقِ الْإِسْتِقْصَاءِ حَتَّى إِذَا ظَهَرَتْ عَلَى خِلَافِ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ وَبَدَتْ مِنْهَا خَوَاصُّ بَدِيعَةِ عُلْمِ أَنَّهَا آيَاتُ بَاهِرَةٍ وَمُعْجَزَاتُ / قَاهِرَةٍ أَحَدَثَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَلَيْسَتْ مِنَ الْخَوَاصِّ الْمُرْتَبِئَةِ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ حَقِيقَتَهَا وَمَنَافِعَهَا عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْعَصَا مُسْتَبِئَةٌ لِمَنَافِعِ بَنَاتِ جِنْسِهَا لِيُطَابِقَ جَوَابُهُ الْغَرَضَ الَّذِي فَهِمَهُ مِنْ سَوْأَلِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ.

﴿قَالَ لَهَا يَمُوسَى ۖ فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۖ﴾

﴿قَالَ﴾ اسْتِثْنَاءٌ مَبْنِيٌّ عَلَى سَوْأَلٍ يَنْسَاقُ إِلَيْهِ الذَّهْنُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَمَاذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقِيلَ: قَالَ: ﴿أَلْقَهَا يَمُوسَى﴾ لَتَرَى مِنْ شَأْنِهَا مَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِكَ مِنَ الْأُمُورِ. وَتَكَرَّرَ النِّدَاءُ لِتَأْكِيدِ التَّنْبِيهِ.

﴿فَأَلْقَهَا﴾ عَلَى الْأَرْضِ ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ رُوي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَلْقَاهَا انْقَلَبَتْ حَيَّةً صَفْرَاءَ فِي غِلْظِ الْعَصَا، ثُمَّ انْتَفِخَتْ وَعَظُمَتْ، فَلِذَلِكَ شُبِّهَتْ بِالْجَانِّ تَارَةً وَسُمِّيتْ تُعْبَانًا أُخْرَى.^٦ وَغُبِّرَ عَنْهَا هَهُنَا بِالْأَسْمِ الْعَامِّ لِلْحَالِينَ.^٧

^٤ المِخْجَنُ وَالْمِخْجَنَةُ: عَصَا مُعْوِجَةٌ مَعْقُودَةُ الرَّاسِ.

لسان العرب لابن منظور، «حجن».

^٥ القول في الكشف للزمخشري، ٤٤/٣.

^٦ الكلام في معالم التنزيل للبغوي، ٢٦٩/٥.

والكشف للزمخشري، ٤٥/٣.

^٧ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٨٧/٢.

^١ الجَلَابُ وَالْمِجْلَبُ: الْإِنَاءُ الَّذِي يُحْلَبُ فِيهِ

اللبن. لسان العرب لابن منظور، «حلب».

^٢ الرِّشَاءُ: الْحَبْلُ، وَمِنْهُ حَبْلُ الدَّلْوِ يُمَدُّ إِلَى الْبَرِّ.

لسان العرب لابن منظور، «رشا».

^٣ بلفظ قريب الكشف للزمخشري، ٤٤/٣؛ وبعضه

في معالم التنزيل للبغوي، ٢٦٨/٥-٢٦٩.

وقيل: قد انقلبت من أول الأمر ثعباناً^١ وهو الأليق بالمقام، كما يفصح عنه قوله عز وجل: ﴿فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ﴾ [الشعراء، ٢٦/٣٢]. وإنما شُبِّهَتْ بالجان في الجلادة وسُرعة الحركة لا في صغر الجثة.

وقوله تعالى: ﴿تَسْعَى﴾ إما صفة له (حية) أو خبر ثانٍ عند من يجوز كونه جملة.

﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾

﴿قَالَ﴾ استئناف كما سبق ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما: انقلبت ثعباناً ذكرًا يبتلع كل شيء من الصخر والشجر، فلما رآه كذلك خاف ونفر، وملّكه ما يملك البشر عند مشاهدة الأحوال والمخاوف من الفزع والنفار^٢ وفي عطف النهي على الأمر إشعاراً بأن عدم المنهي عنه مقصود لذاته لا لتحقيق المأمور به فقط. وقوله تعالى: ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ مع كونه استئنافاً مسوقاً^٣ لتعليل الامتثال بالأمر والنهي، فإن إعادتها إلى ما كانت عليه / من موجبات أخذها وعدم الخوف منها، عِدَّةٌ كريمة بإظهار معجزة أخرى على يده عليه السلام، وإيدان بكونها مسخرة له عليه السلام ليكون على طمأنينة من أمره ولا يعتريه شائبة تزلزل عند مُحاجة فرعون، أي: سنُعِيدُهَا بعد الأخذ إلى حالتها الأولى التي هي الهيئة العَصَوِيَّة. قيل: بلغ عليه السلام عند ذلك من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان يُدخل يده في فمها ويأخذ بلحيتها^٥.

[٣٨ظ]

و"السيرة" فغلة من "السير" تُجَوِّزُ بها للطريقة والهيئة، وانتصابها على نزع الجار، أي: إلى سيرتها، أو على أن "أعاد" منقول من "عاده" بمعنى عاد إليه، أو على الظرفية، أي: سنُعِيدُهَا في طريقها، أو على تقدير فعلها وإيقاعها حالاً من المفعول، أي: سنُعِيدُهَا عصاً كما كانت من قبل تسير سيرتها، أي: سائرة سيرتها الأولى، فتنتفع بها كما كنت تنتفع من قبل.

^١ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٢٦٩/٥، والكشاف ^٢ س: مسوق.

للمخشري، ٤٥/٣. ^٤ السياق: وقوله تعالى... عدة...

^٥ القول في الكشاف للمخشري، ٤٥/٣. ^٢ ما وقف عليه في مظاهره. وهو بلفظ قريب في

الكشاف للمخشري، ٤٥/٣.

﴿وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ءَايَةٌ أُخْرَىٰ ۖ لِتُريكَ مِنْ ءَايَتِنَا الْكُبْرَىٰ﴾^١

﴿وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ أمر عليه السلام بذلك بعدما أخذ الحية وانقلبت عَصًا كما كانت، أي: أدخلها تحت عضدك، فإنَّ جناحي الإنسان جنباه كما أنَّ جناحي العسكر ناحيته، مستعارٌ من جناحي الطائر، وقد سُمِّيَا جناحين لأنَّه يُجْنِهُمَا، أي: يُمِيلُهُمَا عند الطيران.

وقوله تعالى: ﴿تَخْرُجُ﴾ جواب الأمر، وقوله تعالى: ﴿بَيْضَاءَ﴾ حال من الضمير فيه. وقوله تعالى: ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ متعلِّق بمحذوف هو حال من الضمير في ﴿بَيْضَاءَ﴾، أي: كائنة من غير عيب وقُبْح، كُنِّي به عن البرص كما كُنِّي بالسَّوَاءِ عن العورة لِمَا أَنَّ الطَّبَاعَ تعافه وتنفر عنه. رُوي أَنَّهُ عليه السلام كان آدمَ فأخرج يده من مِذْرَعَتِهِ بِيضَاءَ لَهَا شُعَاعٌ كَشَعَاعِ الشَّمْسِ تُغْشِي البَصَرَ.

﴿ءَايَةٌ أُخْرَىٰ﴾ أي: معجزة أخرى غير العصا. وانتصابها على الحالية إمَّا من الضمير في ﴿تَخْرُجُ﴾ على أَنَّهَا بدل من الحال الأولى، وإمَّا من الضمير في ﴿بَيْضَاءَ﴾. وقيل: من الضمير في الجارِّ والمجرور.^١ وقيل: هي منصوبة بفعل مضمر نحو "خذ" / أو "دونك".^٢

[٣٩و]

وقوله تعالى: ﴿لِتُريكَ مِنْ ءَايَتِنَا الْكُبْرَىٰ﴾ متعلِّق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم، كَأَنَّهُ قيل: فعلنا ما فعلنا من الأمر والإظهار لثُريكَ بذلك بعضُ آياتنا الكبرى، على أَنَّ ﴿الْكُبْرَىٰ﴾ صفةٌ لـ ﴿ءَايَتِنَا﴾، أو تُريكَ بذلك من آياتنا ما هي كُبْرَى، على أَنَّ ﴿الْكُبْرَىٰ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿تُريكَ﴾، و﴿مِنْ ءَايَتِنَا﴾ متعلِّق بمحذوف هو حال من ذلك المفعول.

وأيُّ ما كان في الآية الكبرى عبارة عن العصا واليد جميعًا. وأمَّا تعلُّقه بما دلَّ عليه ﴿ءَايَةٌ﴾، أي: دلَّلنا بها لثُريكَ... إلخ، أو بقوله تعالى: ﴿وَأَضْمُمْ﴾،

٢ القول في الكشاف للزمخشري، ٤٥/٣.

١ القول في اللباب لابن عادل، ٢١٩/١٣.

أو بقوله: ﴿تَخْرُجْ﴾، أو بما قُدِّرَ مِنْ نحو "خُذْ" و"دُونِكَ" كما قال بكلٍّ مِنْ ذلك قائل،^١ فيؤدِّي إلى عراء آية العصا عن وصف الكِبَر، فتدبَّر.

﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ١١﴾

﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ تخلص إلى ما هو المقصود من تمهيد المقدمات السالفة، فصل عما قبله من الأوامر إيداناً بأصالته، أي: اذهب إليه بما رأيته من الآيات الكبرى واذعه إلى عبادتي وحذره نقمتي.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ طَغَى﴾ تعليل للأمر أو لوجوب المأمور به، أي: جاوز الحد في التكبر والعتو والتجبر حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبية.

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ١٥ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ١٦﴾

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال ينساق إليه الذهن، كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام حين أمر بهذا الأمر الخطير والخطب العسير؟ فقيل: قال مستعيناً بربه عز وجل: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾، لما أمر بما أمر به من الخطب الجليل تضرع إلى ربه عز وجل وأظهر عجزه بقوله: ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْظِلُّ لِسَانِي﴾ [الشعراء، ١٣/٢٦]، وسأله تعالى أن يوسع صدره ويفسح قلبه ويجعله عليمًا بشئون الحق وأحوال الخلق حليمًا حمولاً، يستقبل ما عسى يرد عليه من الشدائد والمكاره بجميل الصبر وحسن الثبات، ويتلقاها بصدر فسيح وجاش رابط، وأن يسهل عليه مع ذلك أمره الذي هو أجل / الأمور وأعظمها وأصعب الخطوب وأهولها بتوفيق الأسباب ورفع الموانع.

وفي زيادة كلمة ﴿لِي﴾ مع انتظام الكلام بدونها تأكيدٌ لطلب الشرح والتيسير، بإبهام المشروح والميسر أولاً وتفسيرهما ثانياً. وفي تقديمها وتكريرها إظهارٌ مزيد اعتناء بشأن كل من المطلوبين وفضل اهتمام باستدعاء حصولهما له واختصاصهما به.

^١ هذه الأقوال في الباب لابن عادل، ٢٢١/١٣.

﴿وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾﴾

﴿وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾ رُوي أَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَام رُتَّةٌ^١ مِنْ جَمْرَةٍ أَدْخَلَهَا فِيهِ فِي صَغَرِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ فِرْعَوْنَ حَمَلَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَخَذَ لِحْيَتَهُ فَتَنَّفَهَا لَمَّا كَانَ فِيهَا مِنَ الْجَوَاهِرِ فَغَضِبَ وَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَتْ أَسِيَّةُ: إِنَّهُ صَبِيٌّ لَا يَفْرَقُ بَيْنَ الْجَمْرِ وَالْيَاقُوتِ، فَأَحْضَرَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَ الْجَمْرَةَ فَوَضَعَهَا فِيهِ^٢. قِيلَ: وَاحْتَرَقَتْ يَدُهُ فَاجْتَهَدَ فِرْعَوْنُ فِي عِلَاجِهَا فَلَمْ تَبْرَأَ. ثُمَّ لَمَّا دَعَاهُ قَالَ: إِلَى أَيِّ رَبِّ تَدْعُونِي؟ قَالَ: إِلَى الَّذِي أُبْرَأُ يَدِي وَقَدْ عَجَزْتَ عَنْهُ^٣.

وَاخْتَلَفَ فِي زَوَالِ الْعُقْدَةِ بِكَمَالِهَا: فَمَنْ قَالَ بِهِ تَمَسُّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ﴾ [طه، ٣٦/٢٠]، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي﴾ [الْقَصَص، ٣٤/٢٨] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَكَاذِبِينَ﴾ [الزَّخْرَف، ٥٢/٤٣].^٤ وَأَجَابَ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ حَلَّ عُقْدَةٍ لِّسَانَهُ بِالْكَلِمَةِ؛ بَلْ حَلَّ عُقْدَةً تَمْنَعُ الْإِفْهَامَ، وَلِذَلِكَ نَكَرَهَا وَوَصَفَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿مِن لِّسَانِي﴾ أَيِ: عُقْدَةٍ كَائِنَةٍ مِّنْ عُقْدٍ لِّسَانِي، وَجَعَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ جَوَابَ الْأَمْرِ وَغَرَضًا مِّنَ الدَّعَاءِ، فَبَحَلَهَا فِي الْجُمْلَةِ يَتَحَقَّقُ إِثْنَاءُ سُؤْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام.^٥

وَالْحَقُّ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهَا فِي الْجُمْلَةِ: أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي﴾ فَلَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَبْلَ اسْتِدْعَاءِ الْحَلِّ، كَمَا سَتَعْرِفُهُ، عَلَى أَنَّ أَفْصَحِيَّتَهُ مِنْهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَا تَسْتَدْعِي بَقَاءَهَا أَصْلًا؛ بَلْ تَسْتَدْعِي عَدَمَ الْبَقَاءِ لَمَّا أَنَّ الْأَفْصَحِيَّةَ تُوجِبُ ثُبُوتَ أَصْلِ الْفَصَاحَةِ فِي الْمَفْضُولِ أَيْضًا، وَذَلِكَ مُنَافٍ لِلْعُقْدَةِ رَأْسًا؛ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَكَاذِبِينَ﴾ فَمِنْ بَابِ غَلَوِ اللَّعِينِ فِي الْعُتُوِّ وَالطُّغْيَانِ وَإِلَّا لَدَلَّ عَلَى عَدَمِ زَوَالِهَا أَصْلًا؛ / وَتَنْكِيرُهَا إِنَّمَا يَفِيدُ قِلَّتَهَا فِي نَفْسِهَا [٥٤٠] لَا قِلَّتَهَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا بَعْضًا مِنَ الْكَثِيرِ.

١ لابن عادل، ٢٢٤/١٣.

٢ القول في الكشف للزمخشري، ٤٥/٣.

٤ القولان في الكشف للزمخشري، ٤٦/٣.

٥ هذا الجواب بلفظ قريب في أنوار التنزيل

للبياضوي، ٣٨٩/٢ وبعضه في الكشف

للزمخشري، ٤٦/٣.

١ الرُّتَّةُ: عَجَلَةٌ فِي الْكَلَامِ وَقِلَّةُ أَثَانَةٍ، وَعَيْبٌ قَبِيحٌ

فِي اللَّسَانِ. لِسَانُ الْعَرَبِ لَا بَيْنَ مَنْظُورٍ، «رَتَّتْ».

٢ مَرْوِيُّ بِلَفْظٍ قَرِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ

فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ، ١٦/٥٣-٥٤ وَهُوَ

بِلَا نِسْبَةٍ فِي مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ لِلْبَغَوِيِّ، ٥/٢٧١

وَأَنْوَارِ التَّنْزِيلِ لِلْبِيَاضَوِيِّ، ٢/٣٨٨ وَاللِّبَابِ

وتعلّق كلمة «من» في قوله تعالى: «مِنْ لِّسَانِي» بمحذوف هو صفة لها ليس بمقطوع به؛ بل الظاهر تعلّقها بنفس الفعل، فإنّ المحلول إذا كان متعلّقًا بشيء ومتّصلًا به فكما يتعلّق الحلُّ به يتعلّق بذلك الشيء أيضًا باعتبار إزالته عنه أو ابتداء حصوله منه.

﴿وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَٰرُونَ أَخِي ۖ﴾

﴿وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَٰرُونَ أَخِي﴾ أي: مؤازرًا يُعاونني في تحمّل أعباء ما كُلفته، على أنّ اشتقاقه من «الوزر» الذي هو الثقل، أو ملجأ اعتصم برأيه على أنّه من «الوزر» وهو الملجأ. وقيل: أصله «أزير» من «الأزر» بمعنى القوة، فعيل بمعنى مفاعل، كـ «العشير» و «الجليس»، قلبت همزته واوا كقلبها في «مؤازر»^١. ونصبه على أنّه مفعول ثانٍ لـ «أَجْعَلْ» قدّم على الأوّل الذي هو قوله تعالى: «هَٰرُونَ» اعتناءً بشأن الوزارة.

و«لِي» صلة لـ «أَجْعَلْ» أو متعلّق بمحذوف هو حال من «وَزِيرًا»، إذ هو صفة له في الأصل. و«مِنْ أَهْلِي» إمّا صفة لـ «وَزِيرًا» أو صلة لـ «أَجْعَلْ». وقيل: مفعولاه: «لِي وَزِيرًا»، و«هَٰرُونَ» عطْفُ بيان للوزير، و«مِنْ أَهْلِي» كما مرّ من الوجهين، و«أَخِي» في الوجهين بدل من «هَٰرُونَ» أو عطْفُ بيان آخر^٢. وقيل: هما «وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي»، و«لِي» تبيين كما في قوله تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» [الإخلاص، ٤/١١٢].^٣ ورُدّ بأنّ شرط المفعولين في باب النواسخ صحّة انعقاد الجملة الاسميّة، ولا مساعٍ لجعل «وَزِيرًا» مبتدأ ويُخبر عنه بما بعده.

﴿أَشْدُّ بِهِ أَمْرِي ۖ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۖ كَيْ تَسْبَحَكَ كَثِيرًا ۖ وَنَذْكَرَكَ كَثِيرًا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۖ﴾

﴿أَشْدُّ بِهِ أَمْرِي ۖ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ كلاهما على صيغة الدعاء، أي: أحكم

به قوّتي واجعله شريكِي في أمر الرسالة حتّى نتعاون على / أدائها كما ينبغي. [٤٠ظ]

^٢ الوجه في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٨٩/٢.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٤٧/٣.

^٢ الوجه في الكشف للزمخشري، ٤٧/٣.

وفصلُ الأول عن الدعاء السابق لكمال الاتصال بينهما، فإنَّ شدَّ الأزر عبارة عن جعله وزيراً، وأمَّا الإشراك في الأمر فحيث كان من أحكام الوزارة توسط بينهما العاطف.

﴿كُنْ نَفْسِيَّ حَكَ كَثِيرًا ۝ وَتَذَكَّرْ كَثِيرًا﴾ غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة، فإنَّ فعل كل واحد منهما من التسييح والذكر مع كونه مُكثِّراً لفعل الآخر ومُضاعِفاً له بسبب انضمامه إليه مُكثِّراً له في نفسه أيضاً بسبب تقويته وتأنيده؛ إذ ليس المراد بالتسييح والذكر ما يكون منهما بالقلب أو في الخلوات حتَّى لا يتفاوت حاله عند التعدد والانفراد؛ بل ما يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق، وذلك ممَّا لا ريب في اختلاف حاله في حالتي التعدد والانفراد، فإنَّ كلاً منهما يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يكاد يصدر عنه مثله حال الانفراد.

و﴿كَثِيرًا﴾ في الموضعين نعت لمصدر محذوف أو زمان محذوف، أي: ننزِّهك عمَّا لا يليق بك من الصفات والأفعال التي من جملتها ما يدَّعيه فرعون الطاغية ويقبله منه فتنة الباغية من ادعاء الشركة في الألوهية، ونصِّفك بما يليق بك من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال تنزيهاً كثيراً أو زماناً كثيراً من جملة زمان دعوة فرعون وأوان المُحاجة معه. وأمَّا ما قيل من أنَّ المعنى كي نصلي لك كثيراً ونحمدك ونُثني عليك،^١ فلا يساعده المقام.

﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ أي: عالمًا بأحوالنا وبأنَّ ما دعوتك به ممَّا يصلحنا ويُفيدنا في تحقيق ما كُلِّفْتُهُ من إقامة مراسم الرسالة، وبأنَّ هارونَ نعم الرِّدء في أداء ما أمرتُ به. و"الباء" متعلِّقة بـ﴿بَصِيرًا﴾ قَدِّمت عليه لمراعاة الفواصل.

﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ۝ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَكَ مَا يُوْحَى ۝﴾

﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ﴾ أي: أعطيتَ مسئلك، "فُعل" بمعنى "مفعول" كـ"الخُبز" و"الأكل" بمعنى "المخبوز" و"المأكول". و"الإيتاء" عبارة عن / تعلَّق [٥٤١]

^١ مروي عن الكلبي في معالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٧٢؛ واللباب لابن عادل، ١٣/٢٣٠.

إرادته تعالى بوقوع تلك المطالب وحصولها له عليه السلام البتة وتقديره إياها حتمًا، فكلُّها حاصلة له عليه السلام، وإن كان وقوع بعضها بالفعل مترقّبًا بعدُ كتيسير الأمر وشدِّ الأزر، وباعتباره قيل: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [القصص، ٣٥/٢٨]. وقوله تعالى: ﴿يَمُوسَى﴾ تشریف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشریفه بشرف قبول الدعاء.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ﴾ كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله وزيادة توطین نفس موسى عليه السلام بالقبول، ببيان أنه تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعم التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب، فلأن يُنعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع أولى وأحرى. وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء بذلك، أي: وبالله لقد أنعمنا. ﴿مَرَّةً أُخْرَى﴾ أي: في وقت غير هذا الوقت، لا أن ذلك مؤخر عن هذا، فإن ﴿أُخْرَى﴾ تأتي «آخر» بمعنى «غير»^١.

و«المرة» في الأصل اسم للمرور الواحد، ثم أطلق على كلِّ فَعْلَةٍ واحدة من الفَعَلات متعدية كانت أو لازمة، ثم شاع في كلِّ فرد واحد من أفراد ما له أفراد متجددة، فصار علمًا في ذلك حتى جعل معيارًا لما في معناه من سائر الأشياء، فقل: هذا بناء المرة، ويقرب منها «الكرة» و«التارة» و«الدفعة»، والمراد بها ههنا الوقت الممتد الذي وقع فيه ما سيأتي ذكره من المنن العظيمة الكثيرة. وقوله تعالى: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى﴾ ظرف لـ ﴿مَنَنَّا﴾. والمراد بالإيحاء: إمّا الإيحاء على لسان نبي في وقتها كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْخَوَارِجِ﴾ الآية [المائدة، ١١١/٥]، وإمّا الإيحاء بواسطة المَلَك لا على وجه النبوة كما أوحى إلى مريم، / وإمّا الإلهام كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل، ٦٨/١٦]، وإمّا الإراءة في المنام.

والمراد بـ ﴿مَا يُوحَى﴾ ما سيأتي من الأمر بقذفه في التابوت وقذفه في البحر، أبهم أولًا تهويلًا له وتفخيّمًا لشأنه ثم فُسِّر ليكون أقرَّ عند النفس. وقيل:

^١ وفي هامش م: فلا حاجة إلى التكلف بأنّه

مؤخر عنه في الذكر. «منه». | والقول منقول

معناه ما ينبغي أن يُوحى ولا يُخلَّ به لعظم شأنه وفُزط الاهتمام به. وقيل: ما لا يُعلم إلا بالوحي.^١ وفيه أنه لا يلائم المعنيين الأخيرين للوحي؛ إذ لا تفخيم لشأنه في أن يكون ممَّا لا يُعلم إلا بالالهام أو بالإراءة في المنام.

﴿أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۝٣٨﴾

و﴿أَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ﴾ مفسرة، لأنَّ "الوحي" من باب "القول"، أو مصدرية حُذف عنها "الباء"، أي: بأن أقذفه، ومعنى القذف ههنا الوضع، وأما في قوله تعالى: ﴿فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ فالإلقاء. وهذا التفصيل هو المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ [القصص، ٧/٢٨]، لا القذف بلا تابوت. ﴿فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ لما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمراً واجب الوقوع لتعلق الإرادة الربانية به جعل البحر كآته ذو تمييز مُطيع أمر بذلك، وأخرج الجواب مُخرج الأمر، والضماير كلها لموسى عليه السلام، والمقذوف في البحر والمُلقي بالساحل وإن كان هو التابوت أصالة، لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه، جعل التابوت تبعاً له في ذلك.

﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾ جواب للأمر بالإلقاء، وتكرير "العدو" للمبالغة والتصريح بالأمر والإشعار بأنَّ عداوته له مع تحققها لا تؤثر فيه ولا تضره؛ بل تؤدي إلى المحبة، فإنَّ الأمر بما هو سبب للهلاك صورة من قذفه في البحر ووقوعه في يد عدو الله تعالى وعدوه مشعر بأنَّ هناك لطفًا خفيًا مُندرجًا تحت قهر ضوري. وقيل: الأول باعتبار الواقع والثاني باعتبار المتوقع.^٢

وليس المراد بـ﴿السَّاحِلِ﴾ نفس الشاطئ؛ بل ما يقابل الوسط، وهو ما يلي الساحل من البحر بحيث يجري ماؤه إلى نهر فرعون، لما / روي أنها جعلت في التابوت قُطُنًا ووضعته فيه ثم قيرته^٢ وألقته في اليم، وكان يشرع منه

١ القولان في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٨٩/٢.

٢ قيره: طلاه بالقار أو القير، وهو شيء أسود تُطلى

٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٠/٢.

به السفن، يمنع الماء أن يدخل. لسان العرب

لابن منظور، «قير».

إلى بستان فرعونَ نهر، فدفعه الماء إليه فأتى به إلى بركة في البستان، وكان فرعونُ جالساً ثمة مع آسية بنت مُزاحم، فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي أصبح الناس وجهها، فأحبته عدو الله حباً شديداً لا يكاد يتمالك الصبر عنه، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾^١ كلمة "مِن" متعلقة بمحذوف هو صفة لـ ﴿مَحَبَّةً﴾ مؤكدة لما في تنكيرها من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية، أي: محبة عظيمة كائنة مني قد زرعتها في القلوب بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك، ولذلك أحببك عدو الله وآله. وقيل: هي متعلقة بـ ﴿أَلْقَيْتُ﴾، أي: أحببتك ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب لا محالة.^٢

وقوله تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ متعلق بـ ﴿أَلْقَيْتُ﴾، معطوف على علة له مضمرة، أي: ليتعطف عليك ولتربى بالحنو والشفقة بمراقبتي وحفظي، أو بمضمر مؤخر هو عبارة عما قبله من إلقاء المحبة. والجملة مبتدأة، أي: ولتصنع على عيني فعلت ذلك، وقُرى: ﴿وَلِتُصْنَعَ﴾ على صيغة الأمر بسكون اللام^٣ وكسرها،^٤ وقُرى بفتح التاء والنصب،^٥ أي: وليكون عملك على عين مني لئلا يخالف به عن أمري.

﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَفَتَلَّتْ نَفْسًا وَفَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَّىٰ ۖ وَأَصْطَنَعْنَاكَ لِنَفْسِي ۖ أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِمَا يَتَّبِعُ وَلَا تَنِيبَا فِي ذِكْرِي ۖ﴾

﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾ ظرف لـ ﴿تُصْنَعُ﴾ على أن المراد به وقت وقع فيه مشيها إلى بيت فرعون، وما ترتب عليه من القول والرجوع إلى أمها وتربيتها له بالبر والحنو، وهو المصداق لقوله تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾،^٦ إذ لا شفقة أعظم

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٨/٣.

^٢ القول في الكشف للزمخشري، ٤٨/٣.

^٣ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٢٠/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن شيبة والدوري عن أبي جعفر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٧.

المغني في القراءات للنزواوازي، ص ١٢٢٨.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي نهيك. المغني في

القراءات للنزواوازي، ص ١٢٢٨.

^٦ في الآية السابقة.

مِنْ شَفَقَةِ الْأُمِّ وَصُنْعِهَا عَلَىٰ مُوجِبِ مَرَاعَاتِهِ تَعَالَى. وَقِيلَ: هُوَ بَدَلٌ مِنْ ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا﴾،^١ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ زَمَانٌ مَتَّسِعٌ مُتَبَاعِدُ الْأَطْرَافِ.^٢ وَهُوَ الْأَنْسَبُ / بِمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَجَّيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ﴾... إِلَى آخِرِهِ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنَ الْمِنَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَلَا تَعْلُقُ لشيءٍ مِنْهَا بِالصُّنْعِ الْمَذْكُورِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ ظَرْفًا لـ ﴿أَلْقَيْنَا﴾^٣ كَمَا جُوزَ فَرَبَّمَا يُؤْهِمُ أَنَّ الْإِقَاءَ الْمَحَبَّةَ لَمْ يَحْضُرْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا رَيْبٌ فِي أَنَّ مَعْظَمَ آثَارِ الْإِقَائِهَا ظَهَرَ عِنْدَ فَتْحِ التَّابُوتِ.

﴿فَتَقُولُ﴾ أَي: لِفِرْعَوْنَ وَآسِيَةَ حِينَ رَأَتْهُمَا يَطْلُبَانِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ مَرْضَعَةً يَقْبَلُ ثَدْيَهَا وَكَانَ لَا يَقْبَلُ ثَدْيًا.^٤ وَصِيغَةُ الْمَضَارِعِ فِي الْفَعْلَيْنِ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ. ﴿هَلْ أَذْلَكُكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ﴾ أَي: يَضُمُّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَيُرَبِّيهِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبُولِهِ ثَدْيَهَا.

يُرَوَّى أَنَّهُ فَشَا الْخَبِيرَ بِمَصْرَ أَنَّ آلَ فِرْعَوْنَ أَخَذُوا غَلَامًا مِنَ النَّيْلِ لَا يَرْتَضِعُ ثَدْيَ امْرَأَةٍ وَاضْطُرُّوا إِلَى تَتَبُعِ النِّسَاءِ، فَخَرَجَتْ أخته مَرْيَمُ لِتَعْرِفَ خَبْرَهُ فَجَاءَتْهُمْ مُتَنَكِّرَةً فَقَالَتْ مَا قَالَتْ وَقَالُوا مَا قَالُوا، فَجَاءَتْ بِأُمِّهِ فَقَبِلَ ثَدْيَهَا.

فـ "الفاء" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ فَصِيحَةٌ مُعْرَبَةٌ عَنْ مُحذُوفٍ قَبْلَهَا يُعْطَفُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهَا، أَي: فَقَالُوا: دُلِّينَا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِأُمِّكَ فَرَجَعْنَاكَ إِلَيْهَا ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ بِلِقَائِكَ ﴿وَلَا تَحْزَنَ﴾ أَي: لَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا الْحُزْنُ بِفِرَاقِكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَزَوَالُ الْحُزْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى السَّرُورِ الْمَعْبَّرِ عَنْهُ بِقُرَّةِ الْعَيْنِ، فَإِنَّ التَّخْلِيَةَ مُتَقَدِّمَةً عَلَى التَّحْلِيَةِ. وَقِيلَ: وَلَا تَحْزَنُ أَنْتَ بِفَقْدِ إِشْفَاقِهَا.^٥

﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾ هِيَ نَفْسُ الْقِبْطِيِّ الَّذِي اسْتَعَاثَهُ الْإِسْرَائِيلِيُّ عَلَيْهِ ﴿فَنَجَّيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ﴾ أَي: غَمِّ قَتْلِهِ خَوْفًا مِنْ عِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَغْفِرَةِ وَمِنْ اقْتِصَاصِ فِرْعَوْنَ بِالْإِنْجَاءِ عَنْهُ بِالْمَهَاجَرَةِ إِلَى مَدْيَنَ. ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ أَي: ابْتَلَيْنَاكَ ابْتِلَاءً أَوْ فُتُونًا مِنَ الْإِبْتِلَاءِ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ "فَتْنٌ"، أَوْ فِتْنَةً عَلَى تَرْكِ الْإِعْتِدَادِ بِـ "التاء"،

^٤ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٥/٢٧٣، والكشاف

^١ طه، ٣٨/٢٠.

للمخشي، ٣/٤٨.

^٢ كما في الكشاف للمخشي، ٣/٤٨.

^٥ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٣٩٠.

^٣ طه، ٣٨/٢٠.

كـ"حُجوز" في "حُجْزة" و"بُدور" في "بُدرة"، أي: خلّصناك مرّة بعد أخرى، وهو إجمال ما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف / والمشي راجلاً وفقد الزاد. [٥٤٣]

وقد روي أنّ سعيد بن جبّير سأل ابن عباس رضي الله عنهم، فقال: خلّصناك من محنة بعد محنة، وُلد في عام كان يُقتل فيه الولدان، فهذه فتنة يا بن جبّير، وألقته أمّه في البحر، وهمّ فرعونُ بقتله، وقتل قبطيّاً، وآجر نفسه عشر سنين وضلّ الطريقَ وتفرّقت غنمه في ليلة مظلمة.^١ وكان يقول عند كلّ واحدة: فهذه فتنة يا بن جبّير.

ولكنّ الذي يقتضيه النظم الكريم أن لا تُعدّ إجارة نفسه وما بعدها من تلك الفتون ضرورة أنّ المراد بها ما وقع قبل وصوله عليه السلام إلى مَدِينٍ بقضية "الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينٍ﴾ إذ لا ريب في أنّ الإجارة المذكورة وما بعدها ممّا وَقَعَ بعد الوصول إليهم. وقد أُشيرَ بذكر لُبّه عليه السلام فيهم دون وصوله إليهم إلى جميع ما قاساه عليه السلام في تضاعيف تلك السنين العشر من فنون الشدائد والمكاره التي كلّ واحد منها فتنة وأيّ فتنة. ومَدِينٌ بلدة شعيبٍ عليه السلام على ثمانين مراحلٍ من مصر.

﴿ثُمَّ جِئْتُ﴾ إلى المكان الذي أونس فيه النار ووقع فيه النداء والحوار، وفي كلمة التراخي إيذان بأنّ مجيئه عليه السلام كان بعد اللَّتْيَا والتي^٢ من ضلال الطريق وتفرّق الغنم في الليلة المظلمة الشاتية وغير ذلك.

﴿عَلَى قَدَرٍ﴾ أي: تقدير قدرته لأن أكلَمَكَ وأستنبئك في وقت قد عيَّته لذلك، فما جئت إلّا على ذلك القدر غير مستقْدِم ولا مستأخِر. وقيل: على مقدار من الزمان يُوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلام، وهو رأس أربعين سنة.^٣

^١ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ٦٤/١٦ -

^٢ اللَّتْيَا والتي: يكنى بهما عن الشدة، واللَّتْيَا:

٧٠، في حديث جَدّ طويل، ومعالَم التنزيل

للبنّوي، ٢٧٣/٥ والكشاف للزمخشري، ٤٩/٣. مجمع الأمثال للميداني، ١٦٤/١.

^٣ القول في الكشاف للزمخشري، ٤٩/٣.

وقوله تعالى: ﴿يَمُوسَى﴾ / تشریف له عليه السلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولاً.

وقوله تعالى: ﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ تذكير لقوله تعالى: ﴿وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ﴾^١ وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤيداً بأخيه حسبما استدعاه بعد تذكير الجن السابعة السابقة تأكيداً لوثوقه عليه السلام بحصول نظائرها اللاحقة. وهذا تمثيل لما خوله عزّ وعلا من الكرامة العظمى بتقريب الملك بعض خواصه واصطناعه لنفسه وترشيحه لبعض أموره الجليلة.

والعدول عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى: ﴿وَقَتَّنَاكَ﴾ ونظيره السابقين تمهيد لإفراد لفظ "النفس" اللائق بالمقام، فإنه أدخل في تحقيق معنى الاصطناع والاستخلاص، أي: اصطفتك^٢ برسالاتي وبكلامي.

وقوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾ أي: وليذهب أخوك حسبما استدعيت. استئناف مسوق لبيان ما هو المقصود بالاصطناع.

﴿بَيَّأَتِي﴾ أي: بمعجزاتي التي أريتكمها من اليد والعصا فإنهما وإن كانتا اثنتين لكن في كلّ منهما آيات شتى، كما في قوله تعالى: ﴿فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران، ٩٧/٣]، فإن انقلاب العصا حيواناً آية، وكونها ثعباناً عظيماً لا يقادر قدره آية أخرى، وسرعة حركته مع عظم جزمه آية أخرى، وكونه مع ذلك مسخراً له عليه السلام بحيث كان يدخل يده في فمه فلا يضره آية أخرى، ثم انقلابها عصاً آية أخرى، وكذلك اليد فإن بياضها في نفسه آية وشعاعها آية، ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية أخرى.

و"الباء" للمصاحبة لا للتعدية؛ إذ المراد ذهابهما إلى فرعون ملتبسين بالآيات متمسكين بها في إجراء أحكام الرسالة وإكمال أمر الدعوة، لا مجرد ذهابها أو إيصالها إليه.

^٢ ط س: اصطنتك.

^١ طه، ١٣/٢٠.

﴿وَلَا تَنِيَا﴾ لا تفترأ ولا تقصّرا، وقرئ: "لَا تَنِيَا" بكسر "التاء" للاتباع ﴿في ذكرى﴾ أي: بما يليق بي من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة عند تبليغ رسالتي والدعاء إليّ. وقيل: المعنى لا تنيا في تبليغ رسالتي، فإنّ الذكر يقع على جميع العبادات، وهو أجلّها وأعظمها.^٢ وقيل: لا تنسياني حيثما تقلّبتما واستمدا به^٣ العون والتأييد، واعلما أنّ أمرا من الأمور لا يتأتى ولا يتسنّى إلّا بذكرى.^٤

﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ رِيتَ ذَكَرًا وَيَخْشَىٰ﴾

﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ جمعهما في صيغة أمر الحاضر مع غيبة هارون إذ ذاك للتغليب، / وكذا الحال في صيغة النهي. روي أنّه أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقّى موسى عليهما السلام. وقيل: سمع بإقباله فتلقاه.^٥ ﴿إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ تعليل لموجب الأمر.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ لترتيب ما بعدها على طغيانه، فإنّ تلين القول ممّا يكسر سؤرة عناد الغتاة ويُلين عريكة الطُغاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تُعَيِّفَا في قولكما».^٦ وقيل: القول اللين مثل: ﴿هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [النازعات، ١٨/٧٩-١٩]، فإنّها دعوة في صورة عَرْض ومشورة.^٧ ويردّه ما سيجيء من قوله تعالى: ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ الآيةين [طه، ٤٧/٢٠]. وقيل: «كُنْيَاه»،^٨ وكان له ثلاث كُنَى: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مَرَّة.^٩ وقيل: عداه شبابا لا يهرم ويبقى له لذة المَطْعَم والمَشْرَب والمَنَكح ومُلْكًا لا يزول إلّا بالموت.^{١٠} وقرئ: "لَيْنَا".^{١١}

^١ ٢٧٤/٥؛ وبلا عزو في الكشف للزمخشري،

^٢ ٤٩/٣؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩١/٢.

^٣ مروي عن الشّدي في جامع البيان للطبري، ٧٥/١٦.

^٤ انظر: معالم التنزيل للبغوي، ٢٧٤/٥، والكشف

للزمخشري، ٤٩/٣.

^٥ القول في الكشف للزمخشري، ٤٩/٣.

^٦ قراءة شاذّة، مرويّة عن أبي معاذ. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٩٠.

^٧ قراءة شاذّة، مرويّة عن يحيى بن وثّاب. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٩٠.

^٨ الكلام في الكشف للزمخشري، ٤٩/٣.

^٩ وفي هامش م: أي: بذكرى.

^{١٠} الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩١/٢.

^{١١} القول في الكشف للزمخشري، ٤٩/٣.

^{١٢} معالم التنزيل للبغوي، ٢٧٤/٥.

^{١٣} مروي عن مقاتل في معالم التنزيل للبغوي،

﴿لَعَلَّهُ دَيِّدٌ كَرٌ﴾ بما بلغثماه من ذكري ويرغب فيما رغبتماه فيه ﴿أَوْ يَخْشَى﴾ عقابي. ومحلُّ الجملة النصب على الحال من ضمير التثنية، أي: فقولا له قولاً لئنا راجين أن يتذكر أو يخشى، وكلمة ﴿أَوْ﴾ لمنع الخلو، أي: بإشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه وهو يجتهد بطوقه ويحتشد بأقصى وسعه. وجدوى إرسالهما إليه مع العلم بحاله إلزام الحجة وقطع المَعذِرة.

﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۝٥٤﴾

﴿قَالَ رَبَّنَا﴾ أسند القول إليهما مع أن القائل حقيقة هو موسى عليه السلام بطريق التغليب إيداناً بأصالته في كل قول وفعل وتبعية هارون عليه السلام له في كل ما يأتي ويذر. ويجوز أن يكون هارون قد قال ذلك بعد تلاقيهما، فحكي ذلك مع قول موسى عليه السلام عند نزول الآية، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون، ٥١/٢٣]، فإن هذا الخطاب قد حكي لنا بصيغة الجمع مع أن كلا من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانفراد ضرورة / استحالة اجتماعهم في الوجود فكيف باجتماعهم في الخطاب. [٤٤ظ]

﴿إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾ أي: يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة من "فرط" إذا تقدّم، ومنه "الفارط" و"فرس فارط": يسبق الخيل، وقُرئ: "يُفْرَط" من "أفرطه" إذا حمّله على العجلة، أي: نخاف أن يحمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الملك أو غيرهما على المعالجة بالعقاب.

﴿أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ أي: يزداد طغياناً إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لكمال جراته وقساوته. وإطلاقه من حُسن الأدب. وإظهار كلمة ﴿أَنْ﴾ مع سدّاد المعنى بدونه لإظهار كمال الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقيق الخوف من كل منهما.

النبى صلى الله عليه وسلم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٩٠.

١ قراءة شاذة، مروية عن يحيى وأبي نوفل وابن مسعود والأعمش وسلام وأناس من أصحاب

﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^(٦٦)

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على السؤال الناشئ من النظم الكريم، ولعل إسناد الفعل إلى ضمير الغيبة للإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى مساق آخر، فإن ما قبله من الأفعال الواردة على صيغة التكلم حكاية لموسى عليه السلام بخلاف ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿فُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ [طه، ٦٨/٢٠]، فإن ما قبله أيضًا وارد بطريق الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل: فماذا قال لهما ربهما عند تضرعهما إليه؟ فقيل: قال: ﴿لَا تَخَافَا﴾ ما توهُمتهما من الأمرين.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا﴾ تعليل لموجب النهي ومزيد تسلية لهما. والمراد بالمعينة كمال الحفظ والنصرة، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ أي: ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل فافعل في كل حال ما يليق بها من دفع ضرر وشتر وجلب نفع وخير. ويجوز ألا يُقدَّر شيء، على معنى أنني حافظكما سميعًا بصيرًا، والحافظ الناصر إذا كان كذلك فقد تم وبلغت النصرة غايتها.^١

﴿فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾^(٦٧)

﴿فَأَتِيَاهُ﴾ أمرا بإتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعد ما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار، وهو عطف على لا تخافا باعتبار تعليله بما بعده. / ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ أمرا بذلك تحقيقًا للحق من أول الأمر ليعرف الطاغية شأنهما ويبيني جوابه عليه، وكذا التعرض لربوبيته تعالى له.

[٥٤٥]

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإن كونهما رسولَي ربه مما يوجب إرسالهم معهما. والمراد بالإرسال إطلاقهم من الأسر والقسر وإخراجهم من تحت يده العادية، لا تكليفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾ أي: بإبقائهم على ما كانوا عليه من العذاب فإنهم كانوا تحت ملكة القبط يستخدمونهم

^١ هذا الوجه في الكشف للزمخشري، ٥٠/٣.

في الأعمال الصعبة الفادحة من الحفر ونقل الأحجار وغيرهما من الأمور الشاقة، ويقتلون ذكور أولادهم عامًا دون عام ويستخدمون نساءهم.

وتوسط حُكم الإرسال بين بيان رسالتهما وبين ذكر المجيء بآية دالة على صحتها لإظهار الاعتناء به مع ما فيه من تهوين الأمر على فرعون، فإن إرسالهم معهما من غير تعرض لنفسه وقومه بفنون التكاليف الشاقة كما هو حُكم الرسالة عادة ليس مما يشق عليه كل المشقة، ولأن في بيان مجيء الآية نوع طول كما ترى، فتأخير ذلك عنه مُخل بتجاوب أطراف النظم الكريم. وأما ما قيل من أن ذلك دليل على أن تخلص المؤمنين عن الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان،^١ فكلاً.

﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ﴾ تقرير لما تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال، فإن مجيئهما بالآية من جهته تعالى مما يحقق رسالتهما ويُقررها ويوجب الامتثال بأمرهما. وإظهار اسم الرب في موضع الإضمار مع الإضافة إلى ضمير المخاطب لتأكيد ما ذكر من التقرير والتعليل.

/ وتوحيد الآية مع تعددها لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها لا بيان تعدد الحجة، وكذلك قوله تعالى: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ﴾ [الأعراف، ١٠٥/٧]، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء، ٣٠/٢٦]. وأما قوله تعالى: ﴿فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ [الشعراء، ١٥٤/٢٦]، فالظاهر أن المراد بها آية من الآيات. ﴿وَالسَّلَامُ﴾ المستتب لسلامة الدارين من الله تعالى والملائكة وغيرهم من المسلمين ﴿عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ بتصدق آيات الله تعالى الهادية إلى الحق، وفيه من ترغيبه في اتباعهما على اللطف وجه ما لا يخفى.

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٥﴾

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾ من جهة ربنا ﴿أَنَّ الْعَذَابَ﴾ الدنيوي والأخروي ﴿عَلَىٰ مَن كَذَّبَ﴾ أي: بآياته تعالى ﴿وَتَوَلَّىٰ﴾ أي: أعرض عن قبولها، وفيه من التلطيف في الوعيد حيث لم يُصرح بحلول العذاب به ما لا مزيد عليه.

^١ كما في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٢/٢.

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾^١

﴿قَالَ﴾ أي: فرعونُ بعد ما أتياه وبلغاه ما أمرا به. وإنما طوي ذكره للإيجاز والإشعار بأنهما كما أمرا بذلك سارعا إلى الامتثال به من غير تلغثم، وبأن ذلك من الظهور بحيث لا حاجة إلى التصريح به.

﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى﴾ لم يضيف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ وقوله تعالى: ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ﴾^٢ لغاية عتوه ونهاية طغيانه؛ بل أضافه إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون ربًا للرسول، أو لأنهما قد صرّحا بربوبيته تعالى للكل بأن قالا: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء، ١٦/٢٦]، كما وقع في سورة الشعراء.

والاقتصار ههنا على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته فيما هو المقصود. و"الفاء" لترتيب السؤال على ما سبق من كونهما رسولَي ربّهما، أي: إذا كنتما رسولَي ربّكما فأخبرا من ربّكما الذي أرسلكما؟ وتخصيص النداء بموسى عليه السلام مع توجيه الخطاب إليهما لما أنه الأصل في الرسالة وهارون وزيره.

وأما ما قيل من أن ذلك لأنه قد عرّف أن له عليه السلام / رُتّة فأراد أن يفحّمه،^٣ فيرّده ما شاهده منه عليه السلام من حُسن البيان القاطع لذلك الطمع الفارغ. وأما قوله: ﴿وَلَا يَكَاذِبِينَ﴾ [الزخرف، ٥٢/٤٣] فمن غلّوه في الحُبث والدّعارة كما مرّ.^٤

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^٥

﴿قَالَ﴾ أي: موسى عليه السلام مجيبًا له: ﴿رَبُّنَا﴾ إمّا مبتدأ وقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ خبره، أو هو خبر لمبتدأ محذوف والموصول صفته، وأيًا ما كان فلم يُريدا بضمير المتكلم أنفسهما فقط حسبما أراد اللعين؛ بل جميع المخلوقات تحقيقًا للحق وردًا عليه كما يفصح عنه ما في حيز الصلة، أي: هو ربنا الذي أعطى كل شيء من الأشياء خلقه، أي: صورته وشكله اللاتق

^٢ في تفسير طه، ٢٨/٢٠.

^١ كلاهما في طه، ٤٧/٢٠.

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٥١/٣.

بما يُنِيط به مِنَ الخَوَاصِّ والمنافع، أو أعطى مخلوقاته كلَّ شيءٍ تحتاج هي إليه وترتفع به. وتقديمُ المفعول الثاني للاهتمام به.

أو أعطى كلَّ حيوان نظيره في الخَلْق والصورة حيث زَوْج الحصان بالجِجْر^١ والبعير بالناقة والرجل بالمرأة، ولم يزَوْج شيئاً من ذلك بخلاف جنسه. وقرئ: "خَلَقَهُ"^٢ على صيغة الماضي على أَنَّ الجملة صفة للمضاف أو المضاف إليه. وحذف المفعول الثاني إمّا للاقتصار على الأول، أي: كلَّ شيء خَلَقَهُ الله تعالى لم يَخْرِمْه مِن عطائه وإنعامه، أو للاختصار مِن كونه مَنُويًا مدلولًا عليه بقرينة الحال، أي: أعطى كلَّ شيء خَلَقَهُ تعالى ما يحتاج إليه.

﴿ثُمَّ هَدَى﴾ أي: إلى طريق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى بقاءه وكماله إمّا اختيارًا كما في الحيوانات أو طبعًا كما في الجمادات والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية، ولَمَّا كان الخَلْق الذي هو عبارة / عن تركيب الأجزاء وتسوية الأجسام متقدِّمًا على الهداية التي هي عبارة عن إيداع القوى المحركة والمذكورة في تلك الأجسام وَسَطَ بينهما كلمة التراخي. ولقد ساق عليه السلام جوابه على نمط رائق وأسلوب لائق حيث بيّن أنه تعالى عالم قادر بالذات خالق لجميع الأشياء منعم عليها بجميع ما يليق بها بطريق التفضل، وضمَّنه أَنَّ إرساله تعالى إِيَّاه إلى الطاغية مِن جملة هداياته تعالى إِيَّاه بعد أن هداه إلى الحقِّ بالهدايات التكوينية حيث ركَّب فيه العقل وسائر المشاعر والآلات الظاهرة والباطنة.

﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ ٥١ ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ٥٣ ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ٥٤﴾ ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ لَمَّا شاهد اللعين ما نظمته عليه السلام في سلك

والحسن وسلام والرُستمي عن نُصير عن الكساني. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٩٠
المغني في القراءات للثناواري، ص ١٢٢٩.

١ الجِجْر: الفرس الأنثى. لسان العرب لابن منظور، «ججر».
٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي نهيك والأعمش

الاستدلال من البرهان النير على الطراز الرائع خاف أن يظهر للناس حقيقة مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه ظهوراً بيّناً، أراد أن يصرفه عليه السلام عن سننه إلى ما لا يعنيه من الأمور التي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات، ويشغله عما هو بصدده عسى يظهر فيه نوع غفلة فيتسلق بذلك إلى أن يدعي بين يدي قومه نوع معرفة، فقال: ما حال القرون الماضية والأمم الخالية، وماذا جرى عليهم من الحوادث المفضلة؟ فأجاب عليه السلام بأن العلم بأحوالهم مفضلة مما لا ملائسة له بمنصب الرسالة وإنما علمها عند الله عز وجل.

وأما ما قيل من أنه سأل عن حال من خلا من القرون وعن شقاء من شقي منهم وسعادة من سعد،^١ فيأباه قوله تعالى: ﴿قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ فإن معناه أنه من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى، وإنما أنا عبد لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بما أرسلت به. ولو كان المسئول عنه ما ذكر من الشقاوة والسعادة لأجيب ببيان أن / من أتبع الهدى منهم فقد سلم ومن تولى فقد عذب، حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ﴾^٢ الآيتين. [٤٧و]

﴿فِي كِتَابٍ﴾ أي: مثبت في اللوح المحفوظ بتفاصيله. ويجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لتمكّنه وتقرّره في علم الله عز وجل بما استحفظه العالم، وقّده بالكتابة،^٣ كما يلوح به قوله تعالى ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ أي: لا يخطئ ابتداءً ولا يذهب عليه^٤ بقاء؛ بل هو ثابت أبداً فإنهما مُحالان عليه سبحانه، وهو على الأوّل لبيان أن إثباته في اللوح ليس لحاجته تعالى إليه في العلم به ابتداءً أو بقاءً.

وإظهار ﴿رَبِّي﴾ في موقع الإضمار للتلذذ بذكره ولزيادة التقرير والإشعار بعلّة الحكم، فإن الربوبية مما يقتضي عدم الضلال والنسيان حتماً، ولقد أجاب عليه السلام عن السؤال بجواب عبقرى بديع، حيث كشف عن حقيقة الحقّ حجابها مع أنه لم يخرج عما كان بصدده من بيان شئونه تعالى.

١ القول في الكشف للزمخشري، ٥١/٣.

٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٣/٢.

٣ وفي هامش م: ذهب عليه: نسيه. «منه».

٤ طه، ٤٧/٢٠.

ثم تخلص إليه حيث قال بطريق الحكاية عن الله عز وجل لما سيأتي من الالتفات: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ على أن الموصول إما مرفوع على المدح أو منصوب عليه أو خبر مبتدأ محذوف، أي: جعلها لكم كالمهد تتمهدونها أو ذات مهْد وهو مصدر سُمي به المفعول. وقرئ: "مِهَادًا"،^١ وهو اسم لما يُمهَد كالفراش، أو جمع "مهْد"، أي: جعل كل موضع منها مهْدًا لكل واحد منكم.

﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ أي: حصل لكم طرقًا ووسطها بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من قُطر إلى قُطر لتقضوا منها مآربكم وتتفعا بمنافعها ومرافقها.

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هو المطر ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي: بذلك الماء، وهو عطف على ﴿أَنْزَلَ﴾ داخل تحت الحكاية، وإنما التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة، والإيدان / بأنه لا يتأتى إلا من قادر مُطاع عظيم الشأن تنقاد لأمره وتذعن لمشيئته الأشياء المختلفة، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر، ٢٧/٣٥]، وقوله تعالى: ﴿أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [النمل، ٦٠/٢٧]. خلا أن ما قبل الالتفات هناك^٢ صريح كلامه تعالى، وأما هنا فحكاية عنه تعالى.

وجعل قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ هو المحكي مع كون ما قبله كلام موسى عليه السلام خلاف الظاهر، مع أنه يفوت حيثذ الالتفات لعدم اتحاد المتكلم.

﴿أَزْوَاجًا﴾ أصنافًا سُميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض ﴿مِنْ نَبَاتٍ﴾ بيان أو صفة لـ ﴿أَزْوَاجًا﴾، أي: كائنة من نبات. وكذا قوله تعالى: ﴿شَتَّى﴾ أي: متفرقة جمع "شتيت". ويجوز أن يكون صفة لـ ﴿نَبَاتٍ﴾ لما أنه في الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والجمع، يعني أنها شتّى مختلفة في الطعم والرائحة

^١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو ٢ وفي هامش م: أي: في الآيتين. «منه».

جعفر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٢٠/٢.

والشكل والنفع، بعضها صالح للناس على اختلاف وجوه الصلاح وبعضها للبهائم، فإنَّ من تمام نعمته تعالى أنَّ أرزاق عباده لَمَّا كان تحصيلها بعمل الأنعام جعل علفها ممَّا يفضّل عن حاجاتهم ولا يليق بكونه طعاماً لهم.^١

وقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾ حال من ضمير ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ على إرادة القول، أي: أخرجنا منها أصناف النبات قائلين: كلوا وارعوا أنعامكم، أي: مُعَدِّها لانقاعكم بالذات وبالواسطة آذنين في ذلك.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من شئونه تعالى وأفعاله، وما فيه من معنى البعد للإيدان بغلو رتبته ويُعد منزلته في الكمال. والتنكير في قوله تعالى: ﴿لَا يَتَذَكَّرُ﴾ للتفخيم كمًّا وكيفًا، أي: لآيات كثيرة جليلة واضحة الدلالة على / شئون الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، وعلى صحة نبوة موسى وهارون عليهما السلام. [٤٨و]

﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ جمع "نهيّة" سُمِّي بها العقل لنهيهِ عن اتّباع الباطل وارتكاب القبيح، كما سُمِّي بـ"العقل" و"الحِجْر" لعقله وحجّره عن ذلك، أي: لذوي العقول الناهية عن الأباطيل التي من جملة ما يدّعيه الطاغية وتقبله منه فتته الباغية. وتخصيص كونها آيات بهم مع أنّها آيات للعالمين باعتبار أنّهم المنتفعون بها.

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي: في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام منها، فإنَّ كل فرد من أفراد البشر له حظٌّ من خلقه عليه السلام؛ إذ لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه عليه السلام؛ بل كانت أنموذجاً منظوياً على فطرة سائر أفراد الجنس انطواءً إجمالياً مستتبعا لجريان آثارها على الكل، فكان خلقه عليه السلام منها خلقاً للكل منها.

وقيل: المعنى خلقنا أبدانكم من النطفة المتولّدة من الأغذية المتولّدة من الأرض بوسائط. وقيل: إنّ المَلَك الموكّل بالزّحم ليأخذ من تربة المكان الذي يُدفن فيه المولود فيبيدها على النطفة فيخلق من التراب والنطفة.^٢

^١ الكلام في الكشف للزمخشري، ٥٢/٣.

^٢ القول في معالم التنزيل للبغوي، ٢٧٨/٥.

والكشف للزمخشري، ٥٢/٣.

﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ بالإماتة وتفريق الأجزاء. وإيثار كلمة "في" على كلمة "إلى" للدلالة على الاستقرار المديد فيها. ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ بتأليف أجزاءكم المتفتتة المختلطة بالتراب على الهيئة السابقة وردّ الأرواح إليها. وكون هذا الإخراج تارة أخرى باعتبار أن خلقهم من الأرض إخراج لهم منها وإن لم يكن على نهج التارة الثانية. و"التارة" في الأصل اسم لـ"الثور" الواحد وهو الجزيان، ثم أُطلق على كل فغلة واحدة من الفَعَلات المتجددة كما مرّ في "المرّة".^١

﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى﴾ ٥١ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ٥٢ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ٥٣ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ ٥٤ وَلاَ أَنْتَ مَكَانًا سِوَى ٥٥ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ٥٦﴾

﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ﴾ حكاية إجمالية / لما جرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون إثر حكاية ما ذكره عليه السلام بجلال نعمائه الداعية له إلى قبول الحق والانقياد له. وتصديرها بالقسم لإبراز كمال العناية بمضمونها. وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظرًا إلى الحقيقة لا إلى موسى نظرًا إلى الظاهر لتحويل أمر الآيات وتفخيم شأنها وإظهار كمال شناعة اللعين وتماديه في المكابرة والعناد، أي: وبالله لقد بصرنا فرعون أو عرفناه ﴿آيَاتِنَا﴾ حين قال لموسى عليه السلام: ﴿قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ٥٢﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ٥٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِ ٥٤﴾ [الأعراف، ١٠٦/٧-١٠٨].

وصيغة الجمع مع كونهما اثنتين باعتبار ما في تضاعيفهما من بدائع الأمور التي كل منها آية بينة لقوم يعقلون، حسبما بيّن في تفسير قوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي﴾ [طه، ٤٢/٢٠]. وقد ظهر عند فرعون أمور أخر كل واحد منها داهية دهياء:

فإنه روي أنه عليه السلام لما ألقاها انقلب ثعبانًا أشعر فاغرًا فاه بين لحييه ثمانون ذراعًا وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر

^١ في تفسير طه، ٢٠/٣٧.

وتوجّه نحو فرعون، فهرب وأحدث، وانهزم الناس مزدحمين، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه، فصاح فرعون: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصاً.

وروي أنها انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم انحطت مُقبلة نحو فرعون، وجعلت تقول: يا موسى مُزني بما شئت، ويقول فرعون: أنشدك... إلخ. ونزع يديه من جيبه فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن حدود العادات قد غلب شعاعه شعاع الشمس يجتمع عليه النظارة تعجباً من أمره.^١

ففي تضاعيف كل من الآيتين آيات جمّة لكنها لما كانت غير مذكورة صراحة أُكِّدت بقوله تعالى: ﴿كُلَّهَا﴾ كأنه قيل: أرينا آيتيننا / بجميع مُستبعاتهما [٤٩و] وتفاصيلهما قصداً إلى بيان أنه لم يبقَ له في ذلك عذر ما ولا مساعٍ لعدّ بقية الآيات التسع منها لما أنها إنما ظهرت على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين سنة، كما مرّ في تفسير سورة الأعراف.^٢ ولا ريب في أن أمر السحرة مترقّب بعد، وأبعد من ذلك أن يُعدّ منها ما جعل لإهلاكهم لا لإرشادهم إلى الإيمان من فلق البحر وما ظهر بعد مهلكه من الآيات الظاهرة لبني إسرائيل، من ثقب الجبل والحجر سواء أريد به الحجر الذي فرّ بثوبه أو الذي انفجرت منه العيون.

وكذا أن يُعدّ منها الآيات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام بناءً على أن حكايته عليه السلام إياها لفرعون في حُكم إظهارها بين يديه وإراءته إياها لاستحالة الكذب عليه عليه السلام، فإن حكايته عليه السلام إياها لفرعون ممّا لم يجز ذكره ههنا، على أن ما سيأتي من حُمل ما أظهره عليه السلام على السحر والتصدي للمعارضة بالمثل يأباه إباءً يتيّناً، وينطق بأن المراد بها ما ذكرناه قطعاً. ولولا ذلك لجاز جعل ما فضله عليه السلام من أفعاله تعالى الدالة على اختصاصه بالربوبية وأحكامها من جملة الآيات.

^١ هذه الأخبار في الكشف للزمخشري، ١٠٤/٢ في تفسير الآية الثالثة والثلاثين بعد المائة منها. (الأعراف، ١٠٧/٧-١٠٨).

﴿فَكَذَّبَ﴾ موسى عليه السلام من غير تردد وتأخير مع ما شاهده في يده من الشواهد الناطقة بصدقه جحدًا وعنادًا. ﴿وَأَبَى﴾ الإيمان والطاعة لعتوه واستكباره. وقيل: كذب بالآيات جميعًا وأبى أن يقبل شيئًا منها أو أبى قبول الحق^١.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى﴾ استئناف مبين لكيفية تكذيبه وإبائه، و"الهمزة" لإنكار الواقع واستقباحه وإدعاء أنه أمر مُحال. والمجيء إما على حقيقته أو بمعنى الإقبال على الأمر والتصدي له، أي: أجتنا من مكانك الذي كنت فيه بعد ما غبت عنا، أو أقبلت علينا لتُخرجنا من مصر بما أظهرته / من السحر، فإن ذلك ممّا لا يصدر عن العاقل لكونه من باب محاولة المُحال. [٤٩ظ]

ولأنما قاله لحمل قومه على غاية المقت لموسى عليه السلام بإبراز أن مراده عليه السلام ليس مجرد إنجاء بني إسرائيل من أيديهم؛ بل إخراج القبط من وطنهم وحياسة أموالهم وأملاكهم بالكلية حتى لا يتوجه إلى أتباعه أحد ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة، وسمى ما أظهره عليه السلام من المعجزة الباهرة سحرًا لتجسيرهم على المقابلة.

ثم ادعى أنه يعارضه بمثل ما أتى به عليه السلام فقال: ﴿قَلْنَايَتِّنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ﴾ "الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، و"اللام" جواب قسم محذوف، كأنه قيل: إذا كان كذلك فوالله لنأتينك بسحر مثل سحرك ﴿فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾ أي: وعدًا كما ينبئ عنه وصفه بقوله تعالى: ﴿لَا تُخْلِفُهُ﴾ فإنه المناسب لا المكان والزمان، أي: لا تخلف ذلك الوعد ﴿نَحْنُ وَلَا أَنْتَ﴾.

ولأنما فوّض اللعين أمر الوعد إلى موسى عليه السلام للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق المجال وإظهار الجلادة وإراءة أنه متمكن من تهئية أسباب المعارضة وترتيب آلات المغالبة طال الأمد أم قصر، كما أن تقديم ضميره على ضمير موسى عليه السلام وتوسيط كلمة النفي بينهما للإيدان بمسارحته إلى عدم الإخلاف، وأن عدم إخلافه لا يوجب عدم إخلافه عليه السلام، ولذلك أكد النفي بتكرير حرفه.

^١ القول في الكشف للزمخشري، ٥٣/٣.

وانتصاب ﴿مَكَانًا سَوًى﴾ بفعل يدلّ عليه المصدر لا به، فإنه موصوف أو بأنه بدل من ﴿مَوْعِدًا﴾ على تقدير مكان مضاف إليه، فحيثُذ يكون مطابقةً الجواب في قوله تعالى: ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ من حيث المعنى، فإن ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ يدلّ على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه يومئذ، أو بإضمار مثل "مكان موعِدكم مكان يوم الزينة" كما هو على الأول، أو "وعِدكم وعد يوم الزينة". وقرئ: "يَوْم" بالنصب، وهو ظاهر في أن المراد به المصدر. ومعنى ﴿سَوًى﴾ متصفاً يستوي مسافته إلينا وإليك / وهو في النعت كقولهم: "قوم عدّى" في الشذوذ. وقرئ بكسر "السين" ^٢.

[٥٥٠]

قيل: ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾: يوم عاشوراء، أو يوم النّيروز، أو يوم عيد كان لهم في كلّ عام ^٢. وإنما خصّه عليه السلام بالتعيين لإظهار كمال قوته وكونه على ثقة من أمره وعدم مبالاته بهم لما أن ذلك اليوم وقت ظهور غاية شوكتهم، وليكون ظهور الحقّ وزهوق الباطل في يوم مشهود على رءوس الأشهاد، ويشيع ذلك فيما بين كلّ حاضر وباد.

﴿وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ عطّف على ﴿يَوْمٌ﴾ أو ﴿الزَّيْنَةِ﴾، وقرئ على البناء للفاعل بـ"التاء" على خطاب فرعون، وبـ"الياء" على أن الضمير له على سنن الملوك أو لليوم.

﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ﴾ ^١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ أَفْتَرَىٰ ^٢

﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ﴾ أي: انصرف عن المجلس ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ أي: ما يكاد به من السحرة وأدواتهم ﴿ثُمَّ أَتَىٰ﴾ أي: الموعد ومعه ما جمعه من كيده. وفي كلمة التراخي إيماء إلى أنه لم يسارع إليه؛ بل أتاها بعد لأي وتلغثم.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والجحدري وأبي نهيك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٨. المغني في القراءات للثّوّازي، ص ١٢٣١.
^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود والكفّرتوثي والأديب، والعنبري عن أبي بكر. المغني في القراءات للثّوّازي، ص ١٢٣١.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش والحسن وأبي خنّو وابن أبي عبله وقتادة والجحدري وهبيرة والزّعفراني. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٠٨. المغني في القراءات للثّوّازي، ص ١٢٣١.
^٢ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٠.
^٣ هذه الأقوال في الكشف للزمخشري، ٥٤/٣.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَى﴾... إلخ، بطريق الاستئناف المبني على السؤال يقضي بأن المترقب من أحواله عليه السلام حينئذ والمحتاج إلى السؤال والبيان ليس إلا ما صدر عنه عليه السلام من الكلام، وأما إتيانه أولاً فأمرٌ محقق غني عن التصريح به، كأنه قيل: فماذا صنع موسى عليه السلام عند إتيان فرعون بمن جمعهم من السحرة؟ فقيل: قال لهم بطريق النصيحة: ﴿وَيَلْكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن تدعوا آياته التي ستظهر على يدي سحرًا كما فعل فرعون. ﴿فَيَسْجِجَكُمْ﴾ أي: يستأصلكم بسببه ﴿بِعَذَابٍ﴾ هائل لا يقادر قدره. وقرئ: "يَسْحَتُكُمْ" من الثلاثي على لغة أهل الحجاز، والإسحات لغة بني تميم ونجد. ﴿وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾ أي: على الله تعالى / كائنًا من كان بأي وجه كان، فدخل فيه الافتراء المنهني عنه دخولاً أولياً، أو وقد خاب فرعون المفتري فلا تكونوا مثله في الخيبة. والجملة اعتراض مقرّر لمضمون ما قبلها.

﴿فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾ ١ ﴿قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾ ٢ ﴿فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُّوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى﴾ ٣.

﴿فَتَنَزَّعُوا﴾ أي: السحرة حين سمعوا كلامه عليه السلام، كأن ذلك غاظهم فتنازعوا ﴿أَمْرَهُم﴾ الذي أريد منهم من مغالبتة عليه السلام وتشاوروا وتناظروا ﴿بَيْنَهُمْ﴾ في كيفية المعارضة وتجادبوا أهداب القول في ذلك ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾ أي: من موسى عليه السلام لئلا يقف عليه فيدافعه.

وكان نجواهم ما نطق به قوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ أي: بطريق التناجي والإسرار: ﴿إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾... إلى آخره،^٢ فإنه تفسير له ونتيجة لتنازعهم وخلاصة ما استقرت عليه آراؤهم بعد التناظر والتشاور.

٢ هذا الوجه في الذي تناجوا به مروى عن الشدي وهب بن مته في جامع البيان للطبري، ٩٦/١٦-٩٧، وسيذكر المؤلف قريباً وجوهاً أخرى لذلك.

١ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر وروح وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٢٠/٢.

و﴿إِنْ﴾ مخففة من "إِنْ" قد أهملت عن العمل و"اللام" فارقة. وقرئ بتشديد نون ﴿هَذَا﴾^١. وقيل: هي نافية و"اللام" بمعنى "إلا"، أي: "ما هذان إلا ساحران".^٢ وقرئ: "إِنْ" بالتشديد،^٣ و﴿هَذَا﴾ اسمها على لغة بلحارث بن كعب، فإنهم يعربون التثنية تقديرًا. وقيل: اسمها ضمير الشأن المحذوف و﴿هَذَا لَسَّحِرَانِ﴾ خبرها. وقيل: "إِنْ" بمعنى "نعم" وما بعدها جملة من مبتدأ وخبر، وفيهما أن "اللام" لا تدخل خبر المبتدأ. وقيل: أصله "إنه هذان لهما ساحران" فحذف الضمير، وفيه أن المؤكد بـ"اللام" لا يليق به الحذف،^٤ وقرئ: "إِنْ هَذَيْنِ لَسَّاحِرَانِ"^٥ وهي قراءة واضحة.

﴿يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ أي: أرض مصر بالاستيلاء عليها ﴿بِسِحْرِهِمَا﴾ الذي أظهره من قبل ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثُلُ﴾ أي: بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب وأمثلها بإظهار مذهبهما وإعلاء دينهما، يريدون به ما كان عليه قوم فرعون، لا طريقة السحر، / فإنهم ما كانوا يعتقدونه دينًا. [٥١]

وقيل: أرادوا أهل طريقتكم وهم بنو إسرائيل لقول موسى عليه السلام: ﴿أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾^٦ وكانوا أرباب علم فيما بينهم.^٧ ويأباه أن إخراجهم من أرضهم إنما يكون بالاستيلاء عليها تمكُّنًا وتصرُّفًا، فكيف يتصور حينئذ نقل بني إسرائيل إلى الشام؟

وحمل الإخراج على إخراج بني إسرائيل منها مع بقاء قوم فرعون على حالهم مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله.^٨ على أن هذه المقالة منهم للإغراء بالمبالغة في المغالبة والاهتمام بالمناسبة، فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشد المكاره وأشقها عليهم، ولا ريب في أن إخراج بني إسرائيل من بينهم والذهاب بهم إلى الشام وهو آمنون في ديارهم ليس فيه كثير محذور. وقيل:

^١ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٢١/٢.

^٢ القول في اللباب لابن عادل، ٢٩٥/١٣.

^٣ قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحزمة

والكسائي وأبو بكر ويعقوب وأبو جعفر

وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٢١/٢.

^٤ هذه الأوجه في اللباب لابن عادل، ٢٩٦/١٣.

^٥ ٢٩٨؛ وبعضها في الكشف للزمخشري، ٥٥/٣.

^٦ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٢١/٢.

^٧ طه، ٤٧/٢٠.

^٨ القول في الكشف للزمخشري، ٥٥/٣.

القول في اللباب لابن عادل، ٣٠٤/١٣.

الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لما أنهم قُدوة لغيرهم.^١ ولا يخفى أن تخصيص الإذهاب بهم مما لا مزية فيه.

وقوله تعالى: ﴿فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ﴾ تصريح بالمطلوب إثر تمهيد المقدمات، و"الفاء" فصيحة، أي: إذا كان الأمر كما ذكر من كونهما ساحرين يريدان بكم ما ذكر من الإخراج والإذهاب فآزمعوا كيدكم واجعلوه مُجمَعًا عليه بحيث لا يتخلف عنه واحد منكم وارموا عن قوس واحدة. وقرئ: "فَاجْمَعُوا"^٢ من الجمع، ويعضده قوله تعالى: ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾،^٣ أي: فاجمعوا أدوات سحرهم ورتبوها كما ينبغي. ﴿ثُمَّ انْتُوا صَفًّا﴾ أي: مصطفين، أمروا بذلك لأنه أهيب في صدور الرائيين وأدخل في استجلاب الرهبة من المشاهدين.

قيل: كانوا سبعين ألفًا مع كل منهم جبل وعضا، وأقبلوا عليه إقبالة واحدة.^٤ وقيل: كانوا اثنين وسبعين ساحرًا،^٥ اثنان من القبط والباقي من بني إسرائيل. وقيل: تسعمائة: ثلاثمائة من الفرس، وثلاثمائة من الروم، وثلاثمائة من الإسكندرية.^٦ وقيل: خمسة عشر ألفًا.^٧ وقيل: / بضعة وثلاثين ألفًا.^٨ والله أعلم. [٥١ظ]

ولعل الموعد كان مكانًا متسعًا خاطبهم موسى عليه السلام بما ذكر في قطر من أقطاره وتنازعوا أمرهم في قطر آخر منه، ثم أمروا بأن يأتوا وسطه على الوجه المذكور.

وقد فُسر الصف بالمصلّي لاجتماع الناس فيه في الأعياد والصلوات.^٩ ووجه صحته أن يكون علمًا لموضع معين من المكان الموعود.^{١٠} وأما إرادة مصلّي من المصلّيات بعد تعيين المكان الموعود،^{١١} فلا مساع لها قطعًا.

^٧ مروي عن وهب بن منبه في جامع البيان

للطبري، ١٠٨/١٦.

^٨ مروي عن الشدي في جامع البيان للطبري،

١٠٨-١٠٧/١٦.

^٩ هو تفسير أبي عبيدة في مجاز القرآن، ٢٣/٢،

ونقله عنه الزمخشري في الكشاف، ٥٥/٣.

^{١٠} هذا التوجيه ذكره الزمخشري في الكشاف، ٥٥/٣.

^{١١} هذا الوجه مذكور في الكشاف للزمخشري، ٥٥/٣.

^١ القول في الكشاف للزمخشري، ٥٥/٣.

^٢ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٣٢١/٢.

^٣ طه، ٦٠/٢٠.

^٤ القول في الكشاف للزمخشري، ٥٥/٣.

^٥ القول في معالم التنزيل للبغوي، ٢٨٠/٥.

^٦ مروي بمعناه عن ابن جريج في جامع البيان

للطبري، ١٠٩/١٦.

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى﴾ اعتراض تذييلي من قبلهم يؤكد لما قبله من الأمرين، أي: قد فاز بالمطلوب من غلب، يريدون بالمطلوب ما وعدهم فرعون من الأجر والتقريب حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿قَالَ نَعَمْ وَأَنْتُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [الشعراء، ٤٢/٢٦]، ويمن غلب أنفسهم جميعاً، على طريقة قولهم: ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء، ٤٤/٢٦]، أو من غلب منهم حثاً لهم على بذل المجهود في المغالبة. هذا هو اللائق بتجاوب أطراف النظم الكريم.

وقد قيل: كان نجواهم أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه السلام: ما هذا بقول ساحر.^١ وقيل: كان ذلك أن قالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه.^٢ وقيل: كان ذلك قولهم: إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمر.^٣ فيكون إسرارهم حينئذ من فرعون وملئه، ويحمل قولهم: ﴿إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾... إلخ،^٤ على أنهم اختلفوا فيما بينهم على الأقاويل المذكورة، ثم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر، واستقرت آراؤهم على ذلك، وأبوا إلا المناصبة للمعارضة. وأما جعل ضمير ﴿قَالُوا﴾ لفرعون وملئه،^٥ على أنهم قالوا ذلك للسحرة رداً لهم عن الاختلاف، وأمرهم بالإجماع والإزماع وإظهار الجلالة بالإتيان على وجه الاصطفاف، فمخلٌ بجزالة النظم الكريم، كما يشهد به الذوق السليم.

﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ﴾^٦

﴿قَالُوا﴾ استئناف مبني على سؤال ناشئ من حكاية ما جرى بين السحرة من المقالة، كأنه قيل: فماذا فعلوا بعد ما قالوا فيما بينهم ما قالوا؟ فقيل: قالوا: ﴿يَمُوسَىٰ﴾. وإنما لم يتعرض لإجماعهم وإتيانهم بطريق الاصطفاف إشعاراً بظهور أمرهما وغناهما عن البيان.

^١ مروي عن وهب بن مته في جامع البيان للطبري، ٩٦/١٦.

^٢ مروي عن قتادة في جامع البيان للطبري، ٩٥/١٦-٩٦، والكشاف للزمخشري، ٥٥/٣.

^٣ مروي عن ابن عباس في الكشاف للزمخشري، ٥٥/٣، وعن الكلبي في معالم التنزيل للبغوي، ٢٨٠/٥، وهو بلا عزو في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٥/٢.

^٤ في طه، ٦٣/٢٠، وذكر المؤلف ثمة أن هذا كان هو ما تناجوا به.

^٥ وهو في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٥/٢.

^٦ مروي عن ابن عباس في الكشاف للزمخشري، ٥٥/٣، وعن الكلبي في معالم التنزيل للبغوي، ٢٨٠/٥، وهو بلا عزو في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٥/٢.

﴿إِمَّا أَنْ تُلْقِيَّ﴾ أي: ما تلقيه أولاً، على أَنَّ المفعول محذوف لظهوره، أو تفعل الإلقاء / أولاً على أَنَّ الفعل منزل منزلة اللازم. [٥٥٢و]

﴿وَأَمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ ما يلقيه أو أَوَّلَ مَنْ فعل ' الإلقاء، خيره عليه السلام بما ذكر مراعاة للأدب لما رأوا منه عليه السلام ما رأوا من مخائل الخير ورزانة الرأي، وإظهاراً للجلادة بإراءة أَنَّهُ لا يختلف حالهم بالتقديم والتأخير. و﴿أَنْ﴾ مع ما في حَيْزِهَا منصوب بفعل مضمر، أو مرفوع بخبرية مبتدأ محذوف، أي: اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءنا، أو الأمرُ إمَّا إلقاءك أو إلقاءنا.

﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾

﴿قَالَ﴾ استئناف كما سلف ناشئ من حكاية تخيير السحرة إتياء عليه السلام، كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام؟ فقيل: قال: ﴿بَلْ أَلْقُوا﴾ أنتم أولاً مقابلةً للأدب بأحسن من أدبهم، حيث بت القول بإلقاءهم أولاً، وإظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم ومساعدة لما أوهموا من الميل إلى البدء، وليبرزوا ما معهم ويستفروا أقصى جهدهم ويستنفدوا قصارى وسعهم، ثم يُظهر الله عز وجل سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لما علم أَنَّ ما سيظهر بيده سيلقف ما يصنعون من مكائد السحر.

﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ "الفاء" فصيحة معربة عن مسارعتهم إلى الإلقاء كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ﴾ [الشعراء، ٦٣/٢٦]، أي: فآلقوا ﴿فَإِذَا حِبَالُهُمْ﴾، وهي للمفاجأة، والتحقيق أَنَّهَا أيضاً ظرفية تستدعي متعلقاً ينصبها وجملة تُضاف إليها، لكنّها خُصّت بكون متعلقها فعل المفاجأة، والجملة ابتدائية، والمعنى فآلقوا ففاجأ موسى عليه السلام وقت أن يُخَيَّلُ إليه سعي حبالهم وعصيتهم من سحرهم، وذلك أَنَّهُم كانوا لطخوها بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس / اضطربت واهتزت فخُيِّلَ إليه أَنَّهَا تتحرك. [٥٥٢ظ]

٢ م ط س: فقلنا.

١ س: يفعل. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

وَقُرئ: "تُخَيِّلُ"^١ بـ"التاء" على إسناده إلى ضمير الحبال والعِصِيَّ وإبدالِ ﴿أَنَّهُا تَسْعَى﴾ منه بدلٌ اشتغال، وَقُرئ: "تُخَيِّلُ"^٢ بإسناده إليه تعالى، وَقُرئ: "تُخَيِّلُ"^٣ بحذف إحدى التاءين من "تتخيل".

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۗ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۝﴾

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى﴾ أي: أضمر فيها بعض خوف من مفاجاته بمقتضى البشرية المجبولة على الثُّقَرَة من الحيات والاحتراز عن ضررها المعتاد من اللسع ونحوه. وقيل: من أن يُخالج الناس شكّ فلا يتبعوه.^٤ وليس بذاك كما ستعرفه. وتأخيرُ الفاعل لمراعاة الفواصل.

﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ﴾ أي: ما توهمت ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ تعليل لما يُوجِبُه النهي من الانتهاء عن الخوف، وتقريرٌ لغلبته على أبلغ وجه وآكده، كما يُعرب عنه الاستئناف وحرفُ التحقيق وتكرير الضمير وتعريفُ الخبر ولفظُ الغلو المنبئ عن الغلبة الظاهرة وصيغةُ التفضيل.

﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۝﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۝﴾

﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ أي: عصاك كما وقع في سورة الأعراف،^٥ وإنما أُوثر الإبهام تهويلًا لأمرها وتفخيماً لشأنها وإيدانًا بأنها ليست من جنس العِصِيَّ المعهودة المستتبعة للآثار المعتادة؛ بل خارجة عن حدود سائر أفراد الجنس مبهمة الكُنه مستتبعة لآثار غريبة. وعدمُ مراعاة هذه النكتة عند حكاية الأمر في موضع آخر لا يستدعي عدم مراعاتها عند وقوع المحكي.

^١ قرأها ابن ذكوان وروح. النشر لابن الجزري، ^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي السَّمال. اللباب ابن عادل، ٣١٢/١٣.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي حنيفة وابن نمس عن أبي حنيفة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ١٣٠٩ ^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٥٦/٣. ^٥ في الآية السابعة عشرة بعد المائة منها. المغني في القراءات للنُّزَازي، ص ١٢٣٤.

هذا وحملُ الإبهام على التحقير بأن يراد لا تُبال بكثرة حبالهم وعَصِيَّهم وألْقِ العَوِيد الذي في يدك، فإنه بقدره الله تعالى يلقفها مع وَحدته وكثرتها وصِغره وعِظَمها،^١ يأباه ظهور حالها فيما مرَّ مرَّتَيْن، على أَنَّ ذلك / المعنى [٥٣] إنما يليق بما لو فعلت العصا ما فعلت وهي على هيئته الأصليَّة، وقد كان منها ما كان.

وقوله تعالى: ﴿تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا﴾ بالجزم جواباً للأمر من "لَقْفه" إذا ابتلعه والتقمه بسرعة. والتأنيث لكون ﴿مَا﴾ عبارةً عن العصا، أي: تبتلع ما صنعوه من الحبال والعِصِيَّ التي خُيِّلَ إليك سَعِيَّها وخِفَّتْها. والتعبير عنها بـ﴿مَا صَنَعُوا﴾ للتحقير والإيذان بالتمويه والتزوير.

وَقُرئ: "تَلَقَّفْ"^٢ بتشديد "القاف" وإسقاط إحدى التاءين من "تَلَقَّفْ"، وقُرئ بالرفع^٣ على الحال أو الاستئناف، والجملةُ الأمريةُ معطوفة على النهي متممة بما في حيزها لتعليل موجبه ببيان كيفية غلبته عليه السلام وعلوه، فإن ابتلاع عصاه لأباطيلهم التي منها أوجس في نفسه ما أوجس ممَّا يقلع مادته بالكلية. وهذا كما ترى صريح في أَنَّ خوفه عليه السلام لم يكن ممَّا ذُكر من مُخالجة الشك للناس وعدم اتِّباعهم له عليه السلام، وإلا لغلل بما يُزيله من الوعد بما يوجب إيمانهم واتِّباعهم له عليه السلام.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا﴾... إلخ، تعليل لقوله تعالى: ﴿تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا﴾، و﴿مَا﴾ إمَّا موصولة أو موصوفة، أي: إِنَّ الذي صنعوه أو إِنَّ شيئاً صنعوه. ﴿كَيْدُ سَاحِرٍ﴾ بالرفع على أنه^٤ خبر لـ﴿إِنَّ﴾، أي: كَيْدُ جنس الساحر، وتذكيره للتوسل به إلى تنكير ما أضيف إليه للتحقير. وقُرئ بالنصب^٥ على أنه مفعول ﴿صَنَعُوا﴾

١ هذا الوجه مذكور مع الوجه السابق في الكشف للزمخشري، ٥٦/٣.

٢ قرأ بها ابن ذكوان. النشر لابن الجزري، ٣٢١/٢. س - على أنه.

٣ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وخميد. شواذ القراءات للكرماني، ص ١٣٠٩ المغني في القراءات للنُّزَازِوازي، ص ١٢٣٥.

٤ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام وأبو بكر وحزمة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٢١/٢.

و﴿مَا﴾ كافة، وقُرئ: «كَيْدُ سِحْرٍ»^١ على أن الإضافة للييان، كما في «عِلْمُ فِقْهِ»، أو على معنى «ذي سِحْرٍ»، أو على تسمية الساحر «سِحْرًا» مبالغة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ﴾ أي: هذا الجنس ﴿حَيْثُ أَتَى﴾ أي: حيث كان وأين أقبل، من تمام التعليل. وعدم التعرض لشأن العصا وكونها معجزة إلهية / مع ما في ذلك من تقوية التعليل للإيدان بظهور أمرها. [٥٣ظ]

و«الفاء» في قوله تعالى: ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا﴾ كما سلف فصيحة معربة عن محذوفين ينساق إليهما النظم الكريم غنيين عن التصريح بهما لعدم احتمال تردّد موسى عليه السلام في الامتثال بالأمر واستحالة عدم وقوع اللّقف الموعود، أي: فألقاه^٢ عليه السلام فوق ما وقع من اللّقف ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا﴾ لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر، وإنما هي آية من آيات الله عز وجل. روي أن رئيسهم قال: كنّا نغلب الناس وكانت الآلات تبقى علينا، فلو كان هذا سحرًا فأين ما ألقيناه من الآلات؟^٣ فاستدلّ بتغيّر أحوال الأجسام على الصانع القادر العالم، وبظهور ذلك على يد موسى عليه السلام على صحّة رسالته، لا جرم ألقاهم بما شاهدوه على وجوههم وتابوا وآمنوا وأتوا بما هو غاية الخضوع. قيل: لم يرفعوا رءوسهم حتّى رأوا الجنة والنار والثواب والعقاب. وعن عكرمة لما خرّوا سجّدًا أراهم الله تعالى في سجودهم منازلهم في الجنة،^٤ ولا ينافيه قولهم: ﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَا﴾... إلخ،^٥ لأنّ كون تلك المنازل منازلهم باعتبار صدور هذا القول عنهم.

﴿قَالُوا﴾ استئناف كما مرّ غير مرّة. ﴿ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ تأخير موسى عند حكاية كلامهم لرعاية الفواصل. وقد جوّز أن يكون ترتيب كلامهم أيضًا هكذا، إمّا لكبر سنّ هارون عليه السلام وإمّا للمبالغة في الاحتراز عن التوهّم الباطل من جهة فرعون وقومه، حيث كان فرعون ربّي موسى عليه السلام في صغره،

^٢ الكلام في الباب لابن عادل، ٣١٧/١٣.

^٤ القولان في الكشف للزمخشري، ٥٧/٣.

^٥ سيأتي في طه، ٧٣/٢٠.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٢١/٢.

^٢ وفي هامش م: أي: ما في يمينه. «منه».

فلو قدموا موسى عليه السلام لربما توهم اللعين وقومه من أول الأمر أن مرادهم فرعون.^١

﴿قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝٧١﴾

﴿قَالَ﴾ أي: فرعونُ للسحرة: ﴿ءَامَنْتُمْ لَهُ﴾ أي: لموسى عليه السلام، و"اللام" لتضمين الفعل معنى الاتباع. وقُرى / على الاستفهام التوبيخي.^٢ ﴿قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ أي: من غير أن آذن لكم في الإيمان له، كما في قوله تعالى: ﴿لَتَفِدَّ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ [الكهف، ١٠٩/١٨]، لا أن إذنه لهم في ذلك واقع بعده أو متوقع.

﴿إِنَّهُ﴾ يعني موسى عليه السلام ﴿لَكَبِيرُكُمُ﴾ أي: في فنكم وأعلمكم به وأستاذكم ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ فتواطئتم على ما فعلتم أو فعلكم شيئاً دون شيء فلذلك غلبكم. وهذه شبهة زورها للعين وألقاها على قومه، وأراهم أن أمر الإيمان مئوط بإذنه فلما كان إيمانهم بغير إذنه لم يكن معتداً به وأنهم من تلامذته عليه السلام، فلا عبرة بما أظهره كما لا عبرة بما أظهره، وذلك لما اعتراه من الخوف من اقتداء الناس بالسحرة في الإيمان بالله تعالى.

ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد حيث قال: ﴿فَلَأَقْطَعَنَّ﴾ أي: فوالله لأقطعَنَّ ﴿أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾ أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى. و﴿مِنْ﴾ ابتدائية، كأن القطع ابتداءً من مخالفة العضو العضو، فإن المبتدئ من المعروض مبتدئ من العارض أيضاً. وهي مع مجرورها في حيز النصب على الحالية، أي: لأقطعنها مختلفات. وتعيين تلك الحال للإيدان بتحقيق الأمر وإيقاعه لا محالة بتعيين كفيته المعهودة في باب السياسة، لا لأنها أفضع من غيرها.

^١ الوجهان في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٧/٢.

^٢ وهشام بخلاف عنه. النشر لابن الجزري، ٣٦٨/١.

^٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر وروح

﴿وَلَا صَلَبَيْنَكُم فِي جُدُوعِ النَّحْلِ﴾ أي: عليها. وإيثار كلمة ﴿فِي﴾ للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظرف المشتمل عليه. قالوا: هو أول مَنْ صَلَب. وصيغة التفعيل في الفعلين للتكثير، وقد قرأنا بالتخفيف.^١

﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا﴾ يريد به نفسه وموسى عليه السلام لقوله تعالى: ﴿ءَاْمِنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾. و"اللام" مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغيره تعالى،^٢ وهذا إما لقصد توضيح موسى عليه السلام والهزء به؛ لأنه لم يكن من التعذيب في شيء، وإما لإراءة أن إيمانهم لم يكن عن مشاهدة / المعجزة ومعينة البرهان؛ بل كان عن خوف من قبل موسى عليه السلام حيث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيتهم، فخافوا على أنفسهم أيضاً. وقيل: يريد به رب موسى الذي آمنوا به بقولهم: ﴿ءَاْمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾.^٣

﴿أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ أي: أدوم.

[٥٤ظ]

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾^(٧٦)

﴿قَالُوا﴾ غير مكرئين بوعيده ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ﴾ لن نختارك بالإيمان والاتباع ﴿عَلَى مَا جَاءَنَا﴾ من الله تعالى على يد موسى عليه السلام ﴿مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ من المعجزات الظاهرة، فإن ما ظهر بيده عليه السلام من العصا كان مشتملاً على معجزات جمّة، كما مرّ تحقيقه فيما سلف، فإنهم كانوا عارفين بجلائلها ودقائقها.

﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ أي: خلقنا وسائر المخلوقات، وهو عطف على ﴿مَا جَاءَنَا﴾، وتأخيرُهُ لأن ما في ضمنه آية عقلية نظرية، وما شاهدوه آية حسية ظاهرة. وإيراده تعالى بعنوان فاطرته تعالى لهم للإشعار بعلّة الحكم، فإن خالفته تعالى لهم وكونَ فرعونَ من جملة مخلوقاته ممّا يوجب عدم إيثارهم له

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن. شواذ القرآن ^٢ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٧/٢.

^٣ في الآية السابقة. والقول في أنوار التنزيل لابن خالويه، ص ٩١.

للبيضاوي، ٣٩٧/٢.

عليه سبحانه وتعالى. وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله: ﴿ءَأَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾^١.

وقيل: هو قسم محذوف الجواب لدلالة المذكور عليه، أي: وحق الذي فطرنا لا نؤثر... إلخ. ولا مساع لكون المذكور جواباً له عند من يجوز تقديم الجواب أيضاً لما أن القسم لا يجاب بـ"لن" إلا على شذوذ.

وقوله تعالى: ﴿فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ جواب عن تهديده بقوله: ﴿لَأُقَطِّعَنَّ﴾... إلخ،^٢ أي: فاصنع ما أنت صانعه، أو فاحكم ما أنت حاكم به. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ مع ما بعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد مما سبق من الأمر بالقضاء، أي: إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما تراه في هذه الحياة الدنيا فحسب، وما لنا من رغبة في عذابها ولا رهبة من عذابها.

﴿إِنَّا ءَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ﴾^٣

﴿إِنَّا ءَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا﴾ التي اقترفنا فيها من الكفر والمعاصي ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة، / لا لئيمتعنا بتلك الحياة الفانية حتى نتأثر بما أوعدتنا به من القطع والصلب.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾ عطف على ﴿خَطِيئَتَنَا﴾، أي: ويغفر لنا السحر الذي عملناه في معارضة موسى عليه السلام بإكراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية، خصوه بالذكر مع اندراجهم في خطاياهم إظهاراً لغاية نفرتهم عنه ورغبتهم في مغفرته. وذكر الإكراه للإيذان بأنه مما يجب أن يفرد بالاستغفار منه مع صدوره عنهم بالإكراه، وفيه نوع اعتذار لاستجلاب المغفرة.

وقيل: أرادوا الإكراه على تعلم السحر حيث روي أن رؤساءهم كانوا اثنين وسبعين: اثنان منهم من القبط والباقي من بني إسرائيل، وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر. وقيل: إنه أكرههم على المعارضة حيث روي أنهم قالوا لفرعون:

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

أَرِنَا موسى نَائِمًا ففعل فوجدوه تحزسه عصاه، فقالوا: ما هذا بسحر فلان الساحر إذا نام بطل سحره، فأبى إلا أن يعارضوه.^١ ويأباه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنشاط كما يعرب عنه قولهم: «أَيِّنْ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِيلِينَ» [الشعراء، ٤١/٢٦]، وقولهم: «بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِيلُونَ» [الشعراء، ٤٤/٢٦].

«وَاللَّهُ خَيْرٌ» أي: في حد ذاته، وهو ناظر إلى قولهم: «وَالَّذِي قَطَرْنَا»^٢. «وَأَبْقَى» أي: جزاء، ثوابًا كان أو عذابًا، أو خيرٌ ثوابًا وأبقى عذابًا.

وقوله تعالى: «إِنَّهُ» إلى آخر الشرطيتين تعليلٌ من جهتهم لكونه تعالى خيرًا وأبقى جزاء، وتحقيقٌ له وإبطالٌ لما ادّعاه فرعون. وتصديهما بضمير الشأن للتنبيه على فخامة مضمونهما؛ لأنّ مناط وضع الضمير موضعه ادّعاء شهرته المغنية عن ذكره، مع ما فيه من / زيادة التقرير، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر، فيبقى الذهن مترقبًا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكّن، كأنه قيل: إنّ الشأن الخطير هذا، أي: قوله تعالى: «مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا» بأن مات على الكفر والمعاصي «فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا» فينتهي عذابه، وهذا تحقيقٌ لكون عذابه أبقي، «وَلَا يَحْيَى» حياةً ينتفع بها.

[٥٥٥ظ]

«وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى» (٧٦)

«وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا» به تعالى وبما جاء من عنده من المعجزات التي من جملتها ما شاهدناه «قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ» «الصالحة» كـ «الحسنة» جارية مجرى الاسم، ولذلك لا تذكر غالبًا مع الموصوف، وهي: كلّ ما استقام من الأعمال بدليل العقل والنقل.

«فَأُولَئِكَ» إشارة إلى «مَنْ»، والجمع باعتبار معناها كما أنّ الأفراد في الفعلين السابقين باعتبار لفظها. وما فيه من معنى البعد للإشعار بغلو درجتهم وبُعد منزلتهم، أي: فأولئك المؤمنون العاملون للصلاحات «لَهُمْ» بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة «الدَّرَجَاتُ الْعُلَى» أي: المنازل الرفيعة. وليس فيه

^٢ في الآية السابقة.

^١ القولان في الكشف للزمخشري، ٥٨/٣.

ما يدل على عدم اعتبار الإيمان المجزؤ عن العمل الصالح في استتباع الثواب، لأن ما ينيط بالإيمان المقرون بالأعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقاً، وهل التشاجر إلا فيه.

﴿جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾^(٧٦)

﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾ بدل من ﴿الَّذِينَ جَاءُواكَ مِنَ الْأَنْهَارِ﴾^١ أو بيان، وقد مر أن عَدْنًا عَلَمٌ لمعنى الإقامة، أو لأرض الجنة، فقله تعالى: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ حال من "الجنات"، وقله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من الضمير في ﴿لَهُمْ﴾، والعامل معنى الاستقرار أو الإشارة.

﴿وَذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما أتىح لهم من الفوز بما ذكر من الدرجات العلى، ومعنى البعد لما مر من التفخيم. ﴿جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ أي: تطهر من دنس الكفر والمعاصي بما ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة، وهذا تحقيق لكون ثوابه تعالى أبقي. وتقديم ذكر حال المجرم للمسارة إلى بيان أشدّية عذابه ودوامه ردًا على ما ادّعاه فرعون بقوله: ﴿أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾^٢. هذا وقد قيل: هذه الآيات الثلاث ابتداء كلام من الله عز وجل^٣. قالوا: ليس في القرآن أن فرعون فعل بأولئك المؤمنين ما أوعدهم به، ولم يثبت في الأخبار.

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾^(٧٧)

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى﴾ حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون وقومه، وقد طوي في البين ذكر ما جرى عليهم من الآيات المفصّلات الظاهرة على يد موسى عليه السلام بعد ما غلب السحرة في نحو من عشرين سنة، حسبما فُصل في سورة الأعراف^٤. وتصديرها بالقسم لإبراز كمال العناية بمضمونها.

١ ابن عادل، ٣٢٦/١٣. وأصله في الكشف

للزمخشري، ٥٨/٣.

٢ في الآية السابقة.

٣ طه، ٧١/٢٠.

٤ وفي هامش م: كذا في اللباب. | انظر: اللباب. في الآية الثالثة والثلاثين بعد المائة منها.

و﴿أَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ إمّا مفسّرة، لأنّ "الوحي" فيه معنى "القول"، أو مصدرية حُذِفَ عنها الجار. والتعبير عنهم بعنوان كونهم عباداً له تعالى لإظهار المرحمة والاعتناء بأمرهم والتنبيه على غاية قُبْح صنيع فرعونَ بهم حيث استعبدهم وهم عباده عزّ وجلّ، وفعل بهم من فنون الظلم ما فعل، أي: وبالله لقد أوحينا إليه عليه السلام أن أسر بعبادي الذين أرسلتك لإنقاذهم من ملكة فرعون، أي: سز بهم من مصر ليلاً.

﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ﴾ أي: فاجعل أو فاتخذ لهم ﴿طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ أي: يابساً على أنّه مصدر وُصف به الفاعل مبالغة. وقرئ: "يَبَسًا" / وهو إمّا مخفّف منه، أو وصف كـ"صُغِب"، أو جُمِعُ "يابس" كـ"صُحِب"، وُصف به الواحد للمبالغة أو لتعدّده حسب تعدّد الأسباط. [٥٦ظ]

﴿لَا تَخْضَفْ ذَرًّا﴾ حال من المأمور، أي: آمناً من أن يدرّكم العدو، أو صفة أخرى لـ(طريقاً) والعائد محذوف. وقرئ: "لَا تَخْضَفْ" جواباً للأمر.

﴿وَلَا تَخْشَى﴾ عطف على ﴿لَا تَخْضَفْ﴾ داخل في حكمه، أي: ولا تخشى الغرق، وعلى قراءة الجزم استئناف، أي: وأنت لا تخشى، أو عطف عليه و"الألف" للإطلاق كما في قوله تعالى: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ [الأحزاب، ١٠/٣٣]. وتقديم نفي الخوف المذكور للمسارعة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الخوف العظيم حيث قالوا: ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ [الشعراء، ٦١/٢٦].

﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ فَعَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا عَاشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَصْلُ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ وَمَا هَدَى ﴿٧٩﴾

﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ أي: تبعهم ومعه جنوده حتّى لحقوهم، يقال: اتبعتهُم، أي: تبعتهُم، وذلك إذا كانوا سبقوك فلحقتهُم، ويؤيده أنّه قرئ: "فَاتَّبَعَهُمْ" ٣

١ قراءة شاذة، مرويّة عن الحسن. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٩١.

٢ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٣٢١/٢. للكرمانى، ص ٣٠٩، المغني في القراءات للنزوازي، ص ١٢٣٦.

٣ قراءة شاذة، مرويّة عن الحسن وقتادة وهارون وغبيد والأصمعي عن أبي عمرو. شواذ القراءات

مِنَ الْاِفْتَعَالِ. وقيل: المعنى أَتَبَعَهُمْ فرعونُ نفسه، فحُذِفَ المفعول الثاني. وقيل: "الباء" زائدة، والمعنى فَأَتَبَعَهُمْ فرعونُ جنوده، أي: ساقهم خلفهم.^١ وأيًا ما كان فـ"الفاء" فصيحة مُعَرِّبَةٌ عن مُضَمَّرٍ قد طُوِيَ ذِكْرُهُ ثَقَّةً بغاية ظهوره وإيذانًا بكمال مسارعة موسى عليه السلام إلى الامتثال بالأمر، أي: ففعل ما أمر به مِن الإسراء بهم وضرب الطريق وسلوكه، فَأَتَبَعَهُمْ فرعونُ بجنوده برًا وبحرًا.

رُوي أَنَّ موسى عليه السلام خرج بهم أَوَّلَ الليل وكانوا سِتْمِائَةً وسبعين ألفًا، فأخبر فرعونُ بذلك فَأَتَبَعَهُمْ بعساكره، وكانت مقدّمته سبعمئة ألفٍ فقَصَّ أثرهم فلحقهم بحيث تراءى الجمعان، فعند ذلك ضَرَبَ عليه السلام بعصاه البحر فانفلق على اثني عشر فِرْقًا كُلُّ فِرْقٍ كالطُّودِ العظيم، فعَبَّرَ موسى عليه السلام بِمَنْ معه مِنَ الْأَسْبَاطِ سَالِمِينَ وَتَبِعَهُمْ فرعونُ بجنوده.^٢

﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ آلَیْمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ أي: علاهم منه وغمرهم ما غمرهم مِن الأمر الهائل الذي لا يقادر قدره ولا يُبلغ كُنْهه. وقيل: غَشِيَهُمْ ما سمعت قِصَّتَه.^٣ وليس بذاك؛ فإنَّ مدار التهويل والتفخيم خروجُه عن حدود الفهم والوُضُف / لا سماعُ قِصَّتَه. وقُري: "فَغَشَاهُمْ مِنْ الْيَمِّ مَا غَشَاهُمْ"،^٤ أي: [٥٧] غَطَّاهُمْ ما غَطَّاهُمْ، والفاعلُ هو الله عزَّ وعلا أو "ما غَشَاهُمْ". وقيل: فرعونُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَهُمْ لِلْهَلَكَةِ.^٥ ويأباه الإظهارُ في قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ﴾ أي: سَلَكَ بهم مَسْلَكًا أَدَاهُمْ إِلَى الْخَبِيَةِ وَالْخُسْرَانِ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا معًا، حيث ماتوا على الكفر بالعذاب الهائل الدنيوي المتَّصِلُ بالعذاب الخالد الأخرى.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا هَدَى﴾ أي: ما أرشدهم قَطُّ إلى طريق مُوَصِّلٍ إِلَى مَطْلَبٍ مِنَ الْمَطَالِبِ الدِّينِيَّةِ وَالْدُنْيَوِيَّةِ، تَقْرِيرٌ لِإِضْلَالِهِ وَتَأْكِيدٌ لَهُ، إِذْ رُبُّ مُضِلٌّ قَدْ يُرْشِدُ مَنْ يُضِلُّهُ إِلَى بَعْضِ مَطَالِبِهِ. وفيه نوعُ تَهْكُومٍ به في قوله: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القرآن

لابن خالويه، ص ٩١.

^٥ القول في الكشف للزمخشري، ٥٩/٣.

^١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٩/٢.

^٢ بعضه في معالم التنزيل للبغوي، ١١٤/٦.

(الأعراف، ٥٤/٧).

^٣ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٩/٢.

﴿إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر، ٢٩/٤٠]، فَإِنَّ نَفْيَ الْهِدَايَةِ مِنْ شَخْصٍ مُشْعَرٌ بِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَتَصَوَّرُ مِنْهُ الْهِدَايَةَ فِي الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ بِطَرِيقِ التَّهَكُّمِ. وَحَمْلُ الْإِضْلَالِ وَالْهِدَايَةِ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْدِينِيِّ مِنْهُمَا،^١ يَأْبَاهُ مَقَامُ بَيَانِ سَوْقِهِ بِجُنُودِهِ إِلَى مَسَاقِ الْهَلَاكِ الدُّنْيَوِيِّ. وَجَعَلَهُمَا عِبَارَةً عَنِ الْإِضْلَالِ فِي الْبَحْرِ وَالْإِنْجَاءِ مِنْهُ،^٢ مِمَّا لَا يَقْبَلُهُ الْعَقْلُ السَّلِيمُ.

﴿يَبْنَیْ إِسْرَءِیْلَ قَدْ أَتَخَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدَنَكُم جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۝﴾

﴿يَبْنَیْ إِسْرَءِیْلَ﴾ حِكَايَةٌ لِّمَا خَاطَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ إِغْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَإِنْجَائِهِمْ مِنْهُمْ، لَكِنْ لَا عَقِيبَ ذَلِكَ؛ بَلْ بَعْدَ مَا أَفَاضَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَنُونِ النَّعْمِ الدِّينِيَّةِ وَالْدُنْيَوِيَّةِ مَا أَفَاضَ. وَقِيلَ: هُوَ إِنْشَاءُ خُطَابٍ لِلَّذِينَ كَانُوا مِنْهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِمَا فَعَلَ بِآبَائِهِمْ أَصَالَةً وَبِهِمْ تَبَعًا.^٣ وَيُرَدُّهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَغْجَلَكُ﴾ الْآيَةُ،^٤ ضَرُورَةٌ اسْتِحَالَةٌ حَمَلُهُ عَلَى الْإِنْشَاءِ، فَالْوَجْهُ هُوَ الْحِكَايَةُ بِتَقْدِيرِ: "قُلْنَا" عَطْفًا عَلَى ﴿أَوْحَيْنَا﴾،^٥ أَي: وَقُلْنَا: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.

﴿قَدْ أَتَخَيْنَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ﴾ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ حَيْثُ كَانُوا يَبْغُونَكُمْ الْغَوَائِلَ وَيسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ / يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وَقُرئ: "نَجِّنَاكُمْ"^٦ وَ"نَجِّيتُكُمْ".^٧

[٥٧ظ]

﴿وَوَعَدَنَكُم جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمُضَافِ. وَقُرئ بِالْجَزْرِ لِلْجَوَارِ،^٨ أَي: وَاعِدْنَاكُمْ بِوَسَاطَةِ نَبِيِّكُمْ إِيَّانَ جَانِبِ الْأَيْمَنِ نَظَرًا إِلَى السَّالِكِ

^٥ طه، ٧٧/٢٠.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن حميد بن قيس. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣١٠.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣١٠.

^٨ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣١٠.

^١ وهو أحد وجهين في أنوار التنزيل للبيضاوي،

٣٩٩/٢.

^٢ وهو ثاني وجهين في أنوار التنزيل للبيضاوي،

٣٩٩/٢.

^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٥٩/٣، وقال بعد

إيراده: «والوجه هو الأول»، ولم يذكر سبباً لترجيحه.

^٤ طه، ٨٣/٢٠.

مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ، أَي: إتيان موسى عليه السلام للمناجاة وإنزال التوراة عليه. ونُسبت المواعدة إليهم مع كونها لموسى عليه السلام نظرًا إلى ملابتها إياهم وسراية منفعتها إليهم وإيفاء لمقام الامتنان حقّه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف، ١١/٧]، حيث نُسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين مع أنّ المخلوق المصوّر بالذات هو آدم عليه السلام. وقرئ: "وَاعِظْكُمْ"¹ و"وَعِظْنَاكُمْ"².

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الَمَنَ وَالسَّلَوى﴾ أَي: التَّرنِجِين والسَّمَانى،³ حيث كان ينزل عليهم المَن وهم في التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع، ويبعث الجنوب عليهم السَّمَانى فيذبح الرجل منه ما يكفيه، كما مرّ مرارًا.

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ (٨١)

﴿كُلُوا﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان إباحة ما ذكر لهم وإتمامًا للنعمة عليهم. ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أَي: من لذائذه أو حلالاته، وقرئ: "رَزَقْنَاكُمْ"⁴. وفي البدء بنعمة الإنجاء ثم بالنعمة الدينيّة ثم بالنعمة الدنيويّة من حُسن النظم ولطف الترتيب ما لا يخفى.

﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ أَي: فيما رزقناكم بالإخلال بشكره والتعدي لما حدّ لكم فيه كالسرف والبطر والمنع من المستحق. ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ جواب للنهي، أَي: فيلزمكم عقوبتي وتجب لكم، من "حلّ الدين" إذا وجب أداؤه. ﴿وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ أَي: تردى وهلك. وقيل: وقّع في الهاوية.⁵ وقرئ: "فَيَحُلُّ"⁶ بضم الحاء من "حلّ يحلّ" إذا نزل.

¹ للواحد والجمع. «منه».

² قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٢١/٢.

³ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٩/٢.

⁴ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٢١/٢.

⁵ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٢١/٢.

⁶ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر. النشر

لابن الجزري، ٢١٢/٢.

⁷ وفي هامش م: السَّمَانى كـ"خبارى": طائر،

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ (٨٧)

[٥٨] ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ﴾ من الشُّرك والمعاصي التي من جملتها الطغيان فيما ذكر. ﴿وَءَامَنَ﴾ بما يجب الإيمان به ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أي: / عملاً صالحاً مستقيماً عند الشرع والعقل. وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان فيما ذكر وحث على التوبة والإيمان.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ أي: استقام على الهدى، إشارة إلى أن من لم يستمر عليه بمعزل من الغفران. و﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الرُّتبي.

﴿وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ﴾ (٨٨) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (٨٩)

﴿وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ﴾ حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة، أي: قلنا له: أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك؟ وهذا كما ترى سؤال عن سبب تقدُّمه على النقباء مسوقاً لإنكار انفراده عنهم، لما في ذلك بحسب الظاهر من مخائل إغفالهم وعدم الاعتداد بهم مع كونه مأموراً باستصحابهم وإحضارهم معه، لا لإنكار نفس العجلة الصادرة عنه عليه السلام لكونها نقيصة منافية للحزم اللائق بأولي العزم.

ولذلك أجاب عليه السلام بنفي الانفراد المنافي للاستصحاب والمعية حيث قال: ﴿قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي﴾ يعني أنهم معي، وإنما سبقتهم بخطأ يسيرة ظننت أنها لا تُخل بالمعية ولا تقدح في الاستصحاب، فإن ذلك ممّا لا يُعتدّ به فيما بين الرفقة أصلاً.

وبعد ما ذكر عليه السلام أن تقدُّمه ذلك ليس لأمر منكّر ذكر أنّه لأمر مرضي حيث قال: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ غني بمسارعتي إلى الامثال بأمرك واعتنائي بالوفاء بعهدك. وزيادة ﴿رَبِّ﴾ لمزيد الضراعة والابتهاال رغبة في قبول العذر.

﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾^(٨٥)

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية اعتذاره عليه السلام، وهو السر في وروده على صيغة الغائب، لا أنه التفات من التكلم إلى الغيبة لما أن المقدّر فيما سبق من الموضوعين على صيغة التكلم،^٢ كأنه قيل من جهة السامعين: فماذا قال له ربّه حينئذ؟ فقيل: قال: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾ أي: ابتليناهم بعبادة العجل من بعد / ذهابك من بينهم. وهم الذين خلفهم مع هارون عليه السلام، وكانوا ستمائة ألف، ما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً.^٣

[٥٨ظ]

و"الفاء" لترتيب الإخبار بما ذكر من الابتلاء على إخبار موسى عليه السلام بعجلته، لكن لا لأن الإخبار بها سبب موجب للإخبار به؛ بل لما بينهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الآخر من حيث إن مدار الابتلاء المذكور عجلة القوم، فإنه روي أنهم أقاموا على ما وصى به موسى عليه السلام عشرين ليلة بعد ذهابه فحسبوها مع أيامها أربعين، وقالوا: قد أكملنا العدة وليس من موسى عليه السلام عين ولا أثر.^٤

﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ حيث كان هو المديّر في الفتنة فقال لهم: إنّما أخلف موسى عليه السلام ميعادكم لما معكم من خليّ القوم وهو حرام عليكم، فكان من أمر العجل ما كان. فإخباره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه السلام إمّا باعتبار تحقّقها في علمه تعالى ومشيتته، وإمّا بطريق التعبير عن المتوقع بالواقع كما في قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف، ٤٤/٧] ونظائره، أو لأن السامري كان قد عزم على إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه السلام، وتصدّى لترتيب مبادئها وتمهيد مبانيها^٥ فكانت الفتنة واقعة عند الإخبار بها. وقرئ: "وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ"^٦ على صيغة التفضيل، أي: أشدّهم ضلالاً لأنه ضالّ ومضلّ.

﴿فَقَبِضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾. «منه».

^٦ قراءة شاذة، مروية عن أحمد بن أبي معاذ، والزهراوي عن أبي بكر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٠، المغني في القراءات للنووازى، ص ١٢٣٩.

^١ وفي هامش م: تعليل للتفات.

^٢ ما وقفت عليه فيما بين يدي من المظان.

^٣ الكلام في الكشف للزمخشري، ٦١/٣.

^٤ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٩٩/٢.

^٥ وفي هامش م: حسبما يحكيه قوله تعالى:

والسامري منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة.^١ وقيل: كان عِلْجًا مِنْ كَزْمَانَ. وقيل: مِنْ أَهْلِ بَاجِرْمَا.^٢ واسمُه موسى بن ظفر، وكان منافقًا قد أظهر الإسلام، وكان مِنْ قَوْمٍ يَعْبُدُونَ الْبَقَرَ.^٣

﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسْفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفْتَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي﴾^(٨١)

﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ﴾ عند رجوعه المعهود، أي: بعدما استوفى الأربعين

وأخذ التوراة، لا عَقِيبَ الْإِخْبَارِ بِالْفِتْنَةِ، / فسيبته ما قبل "الفاء" لما بعدها إنما [٥٩]

هي باعتبار قيد الرجوع المستفاد من قوله تعالى: ﴿غَضْبَنَ أَسْفًا﴾، لا باعتبار نفسه

وإن كانت داخلة عليه حقيقة، فإن كون الرجوع بعد تمام الأربعين أمر مقرر

مشهور لا يذهب الوهم إلى كونه عند الإخبار بالفتنة، كما إذا قلت: "شايعة

الحُجَّاجِ ودعوتهم لهم بالسلامة فرجعوا سالمين"، فإن أحدًا لا يرتاب في أن

المراد رجوعهم المعتاد لا رجوعهم إثر الدعاء وأن سببته الدعاء باعتبار وصف

السلامة لا باعتبار نفس الرجوع. و"الأسف": الشديد الغضب. وقيل: الحزين.^٤

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال ناشئ من حكاية رجوعه كذلك، كأنه قيل:

فماذا فعل بهم؟ فقيل: قال: ﴿يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا﴾ بأن يُعْطِيَكُمْ

التوراة فيها ما فيها من النور والهدى. و"الهمزة" لإنكار عدم الوعد ونفيه^٥ وتقرير

وجوده على أبلغ وجه وآكده، أي: وعدكم بحيث لا سبيل لكم إلى إنكاره.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿أَفْتَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾ -أي: الزمان- للعطف

على مقدر، و"الهمزة" لإنكار المعطوف ونفيه فقط، أي: أوعدكم ذلك، فطال

زمان الإنجاز فأخطأتم بسببه. ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ﴾ أي: يجب ﴿عَلَيْكُمْ غَضَبٌ﴾

شديد لا يقادر قدره كائن ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: من مالك أمركم على الإطلاق.

^١ السامرة: هي قرية بين مكة والمدينة. انظر: هذه الأقوال في الكشف للزمخشري، ٦١/٣.

^٢ معجم البلدان للحموي، ١٧٨/٣. ^٤ القول في الكشف للزمخشري، ٦١/٣.

^٣ باجزما: قرية من أعمال البليخ، قرب الرقة من أرض الجزيرة. انظر: معجم البلدان للحموي، ٣١٣/١. ^٥ وفي هامش م: أي: نفي عدم الوعد. «منه».

﴿فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾ أي: وغدكم إيتاي: بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر إلى مفعوله للقصد إلى زيادة تقبيح حالهم، فإن إخلافهم الوعد الجاري فيما بينهم وبينه عليه السلام من حيث إضافته إليه عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته إليهم.

و"الفاء" لترتيب ما بعدها على كل واحد من شقي التردد على سبيل البدل، كأنه قيل: أنسيتم الوعد بطول العهد فأخلفتموه خطأ أم أردتم حلول الغضب عليكم فأخلفتموه عمدًا؟ وأما جعل الموعد مضافًا إلى فاعله / وحمل [٥٩ظ] إخلافه على معنى وجدان الخلف فيه، أي: فوجدتم الخلف في مواعيدي لكم بالعود بعد الأربعين، فمما لا يساعده السباق ولا السياق أصلًا.^١

﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أُوزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾^(٥٧)

﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ﴾ أي: وعدنا إيتاك الثبات على ما أمرتنا به. وإشارته على أن يقال: "موعدنا" على إضافة المصدر إلى فاعله لما مرّ آنفًا. ﴿بِمَلِكِنَا﴾ أي: بأن ملكنا أمورنا، يعنون أننا لو خُلينا وأمورنا ولم يسؤل لنا السامري ما سؤل مع مساعدة بعض الأحوال لما أخلفناه. وقرأ: "بِمَلِكِنَا" بكسر الميم^٢ وضمتها^٣، والكل لغات في مصدر "ملك الشيء".

﴿وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أُوزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ استدراك عما سبق واعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطأ. وقرأ: "حَمَلْنَا" بالتخفيف، أي: حملنا أحمالًا من حلي القبط التي استعرتها منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العُرس. وقيل: كانوا استعاروها لعيد كان لهم، ثم لم يردوها إليهم عند الخروج مخافة أن ينفقوا على أمرهم. وقيل: هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم

١ القول وردّه بمعناه في أنوار التنزيل للبيضاوي،
الجزري، ٣٢٢/٢.

٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب.
النشر لابن الجزري، ٣٢٢/٢.

٣ قرأ بها أبو عمرو وحزمة والكسائي وخلف وأبو بكر وزوج. النشر لابن الجزري، ٣٢٢/٢.

فأخذوها.^١ ولعلّ تسميتهم لها أوزاراً لأنها تبعات وآثام حيث لم تكن الغنائم تجلّ حيثئذ.

﴿فَقَذَّفْنَهَا﴾ أي: في النار رجاء للخلاص عن ذنبها. ﴿فَكَذَّبَكَ﴾ أي: ومثل ذلك القذف ﴿أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ أي: ما كان معه منها وقد كان أراهم أنه أيضاً يلقي ما كان معه من الحُلِيِّ فقالوا ما قالوا على زعمهم، وإنما كان الذي ألقاه التربة التي أخذها من أثر الرسول كما سيأتي. روي أنه قال لهم: إنما تأخر موسى عنكم لما معكم من الأوزار، فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجّر فيها ناراً ونقذف فيها كل ما معنا ففعلوا.^٢

﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾

[٦٠] ﴿فَأَخْرَجَ﴾ أي: السامري ﴿لَهُمْ﴾ للقائلين ﴿عِجْلاً﴾ / من تلك الحُلِيِّ المُذَابَةِ. وتأخيره مع كونه مفعولاً صريحاً عن الجارّ والمجرور لما مرّ مراراً من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع ما فيه من نوع طول يُخلّ تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم، فإنّ قوله تعالى: ﴿جَسَداً﴾ أي: جُثَّةٌ ذا دم ولحم، أو جسداً من ذهب لا روح له، بدلٌ منه. وقوله تعالى: ﴿لَهُ خُوارٌ﴾ أي: صوتٌ عِجل، نعتٌ له.

﴿فَقَالُوا﴾ أي: السامريُّ ومن افْتَنَ^٣ به أول ما رآه ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾ أي: غفل عنه وذهب يطلبه في الطُّور، وهذا حكاية لنتيجة فتنة السامري فعلاً وقولاً من جهته تعالى قصداً إلى زيادة تقريرها، ثم ترتيب الإنكار عليها لا من جهة القائلين، وإلا لقليل: "فأخرج لنا".

والحمل على أنّ عدولهم إلى ضمير الغيبة لبيان أنّ الإخراج والقول المذكورين للكل لا للعبد فقط،^٤ خلاف الظاهر مع أنّه مُخِلٌ باعتذارهم، فإنّ مخالفة بعضهم للسامري وعدم افتتانهم بتسويله مع كون الإخراج والخطاب لهم ممّا يهون مخالفته للمعتذرين، فافتتانهم بعد ذلك أعظم جناية وأكثر شناعة.

^١ القولان في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٠١/٢.

^٢ وفي هامش م: لازم ومتعدي. «منه».

^٣ الكلام في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٠١/٢.

^٤ ما وقفت عليه فيما بين يدي من المظان.

وأما ما قيل من أن المعتذرين هم الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الإخلاف إلى أنفسهم وهم بُرَاء منه من قبيل قولهم: "بنو فلان قتلوا فلاناً"، مع أن القاتل واحد منهم، كأنهم قالوا: ما وُجد الإخلاف فيما بيننا بأمر كُنّا نملكه؛ بل تمكّنت الشبهة في قلوب العبدّة حيث فعل السامري ما فعل، فأخرج لهم ما أخرج وقال ما قال فلم نقدر على صرفهم عن ذلك ولم نُفارقهم مخافة ازدياد الفتنة،^١ فيقضي بفساده سباق النظم وسياقه.

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾^(٨١)

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾... إلخ، إنكار وتقبيح من جهته تعالى لحال الضالّين والمُضِلّين جميعاً وتسفيه لهم فيما أقدموا عليه من المنكر الذي لا يشبهه بطلانه واستحالته على أحد وهو اتّخاذه إلهاً. و"الفاء" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: ألا يتفكّرون فلا يعلمون ﴿أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ أي: أنه لا يرجع إليهم كلاماً ولا يردّ عليهم جواباً، فكيف يتوهمون أنه إله؟ وقُرئ: "يَرْجِعُ"^٢ بالنصب، قالوا: فالرؤية حينئذ بصرية، فإن "أن" الناصبة لا تقع بعد / أفعال اليقين، أي: ألا ينظرون فلا يُبصرون عدم رجعه إليهم قولاً من الأقوال. وتعليقُ الإبصار بما ذكر مع كونه أمراً عدمياً للتنبيه على كمال ظهوره المستدعي لمزيد تشنيعهم وتركيب عقولهم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ عطْفٌ على ﴿لَا يَرْجِعُ﴾ داخل معه في حيّز الرؤية، أي: أفلا يرون أنه لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرّاً أو يجلب لهم نفعاً، أو لا يقدر على أن يضرّهم إن لم يعبدوه أو ينفعهم إن عبدوه.

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَنْقُورُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ﴾^(٨٢)

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ﴾ جملة قسميّة مؤكّدة لما قبلها من الإنكار

^١ القرآن لابن خالويه، ص ٩١، شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣١١، المغني في القراءات للنزّازي، ص ١٢٤١.

^٢ هذا القول رجّحه الواحدي في التفسير البسيط، ٤٩١/١٤-٤٩٢.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن أبي خنّوّة وأبي البرّهسم والزّعفراني وابن ضبيح وأبان والشافعي. شواذ

والتشنيع ببيان عُتْوِهِم واستعصائهم على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول، أي: وبالله لقد نصح لهم هارون ونبههم على كُنه الأمر من قبل رجوع موسى عليه السلام إليهم وخطابه إياهم بما ذكر من المقالات.

وقيل: من قبل قول السامري، كآته عليه السلام أول ما أبصره حين طلع من الحفيرة توهم منهم الافتتان به، فسارع إلى تحذيرهم وقال لهم: ﴿يَقُومُوا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ﴾ أي: أوقعتم في الفتنة^١ بالعجل^٢. أو أضللتم به على توجيه القصر المستفاد من كلمة ﴿إِنَّمَا﴾ إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذي يدعيه القوم، لا إلى قيده المذكور بالقياس إلى قيد آخر على معنى: إِنَّمَا فَعَلَ بِكُمْ الفتنة لا الإرشاد إلى الحق، لا على معنى: إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بالعجل لا بغيره^٣.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾ بكسر ﴿إِنَّ﴾ عطفًا على ﴿إِنَّمَا﴾ إرشاد لهم إلى الحق إثر زجرهم عن الباطل. والتعرض لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى الحق، كما أن التعرض لوصف العجل للاهتمام بالزجر عن الباطل، أي: إِنَّ رَبَّكُم المستحق للعبادة هو الرحمن لا غير.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها من مضمون الجملتين، أي: إذا كان الأمر كذلك فاتبعوني في الثبات على الدين ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ هذا واتركوا عبادة ما عرفتم شأنه.

﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٣٦﴾ أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٣٧﴾

﴿قَالُوا﴾ في جواب هارون عليه السلام ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ﴾ على العجل وعبادته ﴿عَاكِفِينَ﴾ مقيمين ﴿حَتَّى يَرْجِعَ / إِلَيْنَا مُوسَى﴾ جعلوا رجوعه عليه السلام إليهم غايةً لعكوفهم على عبادة العجل، لكن لا على طريق الوعد بتزكها عند رجوعه عليه السلام؛ بل بطريق التعلل والتسويق، وقد دشوا تحت ذلك أنه عليه السلام لا يرجع بشيء مبين تعويلًا على مقالة السامري.

[٦١]

^١ وفي هامش م: يقال: فتنه: أوقعه في الفتنة وأضله. ^٢ وفي هامش م: والأول هو الأظهر. «منه». ^٣ القول في الكشف للزمخشري، ٦٢/٣-٦٣. ^٤ وفي هامش م: بقوله تعالى: ﴿لَهُ خُورَاجٌ﴾. «منه».

رُوي أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوهُ اعْتَزَلَهُمْ هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اثْنِي عَشَرَ أَلْفًا، وَهُمْ الَّذِينَ لَمْ يَعْبُدُوا الْعِجْلَ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَمِعَ الصِّيَاحَ وَكَانُوا يَرْقُصُونَ حَوْلَ الْعِجْلِ قَالَ لِلسَّبْعِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ: "هَذَا صَوْتُ الْفِتْنَةِ"، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ وَسَمِعَ مِنْهُمْ مَا قَالُوا.^١

وقوله تعالى: ﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية جوابهم لهارون عليه السلام، كأنه قيل: فماذا قال موسى لهارون حين سمع جوابهم له؟ وهل رضي بسكوته بعد ما شاهد منهم ما شاهد؟ ف قيل: قال له وهو مغتاظ قد أخذ بلحيته ورأسه: ﴿يَهْتَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴾ بعبادة العجل وبلغوا من المكابرة إلى أن شافهوك بتلك المقالة الشنعاء ﴿أَلَا تَتَّبِعُنِي﴾ أي: أن تتبغني، على أن "لا" مزيدة، وهو مفعول ثانٍ لـ ﴿مَنَعَ﴾ وعامل في ﴿إِذْ﴾، أي: أي شيء منعك حين رؤيتك لضلالتهم من أن تتبغني في الغضب لله تعالى والمقاتلة مع من كفر به؟

وقيل: المعنى ما حملك على ألا تتبغني؟ فإن المنع عن الشيء مستلزم للحمل على مقابله. وقيل: ما منعك أن تلحقني وتُخبرني بضلالتهم فتكون مفارقتك مزجرة لهم؟^٢

وفيه أن نصائح هارون عليه السلام حيث لم يزجرهم عما كانوا عليه فلأن لا يزجرهم مفارقتهم إياهم عنه أولى. والاعتذار بأنهم إذا علموا أنه يلحقه ويُخبره عليهما السلام بالقصة يخافون رجوع موسى عليه السلام فينزعجون عن ذلك،^٣ بمَعَزِلٍ مِنْ حَيْزِ الْقَبُولِ، كيف لا، وهم قد صرّحوا بأنهم عاكفون عليه إلى حين رجوعه عليه السلام.

﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ أي: بالصلابة في الدين والمُحَامَاة عليه، فإن قوله له عليهما السلام: اخلفني متضمن للأمر بهما حتمًا، فإن الخلافة لا تتحقق إلا بمباشرة الخليفة ما كان / يباشره المستخلف لو كان حاضرًا. و"الهمزة" [٦١١ظ]

^٢ القولان في الباب لابن عادل، ١٣/٣٦٢-٣٦٣.

^٣ ما وقفت عليه فيما بين يدي من المظان.

^١ الكلام بلفظ قريب في معالم التنزيل للبغوي،

٢٩٠/٥-٢٩١.

للإنكار التوبيخي، و"الفاء" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: ألم تتبّعني؟
أو أخالفتني فعصيت أمري؟

﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾^(١)

﴿قَالَ يَبْنَؤُمْ﴾ خَصَّ الْأُمَّ بالإضافة استعظاماً لحَقِّهَا وترقيقاً لقلبه، لا لِمَا
قِيلَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا شَقِيقَيْنِ.^١ ﴿لَا تَأْخُذْ
بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ أي: بِشَعْرِ رَأْسِي. رُوي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ شَعْرَ رَأْسِهِ بِيَمِينِهِ
وَلِحْيَتَهُ بِشِمَالِهِ مِنْ شِدَّةِ غِيظِهِ وَفَزَطَ غَضَبَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدِيدًا
مُتَصَلِّيًا فِي كُلِّ شَيْءٍ فَلَمْ يَتِمَالِكْ حِينَ رَأَاهُمْ يَعْبُدُونَ الْعِجْلَ فَفَعَلَ مَا فَعَلَ.^٢

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي خَشِيتُ﴾... إلخ، استئناف سيق لتعليل موجب النهي ببيان
الداعي إلى تَزَكِ المقاتلة وتحقيق أَنَّهُ غير عاصٍ لِأَمْرِهِ؛ بَلْ مِمَثْلَ بِهِ، أَي: إِنِّي خَشِيتُ
لَوْ قَاتَلْتُ بَعْضَهُمْ بَعْضٌ وَتَفَانَوْا وَتَفَرَّقُوا ﴿أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بِرَأْيِكَ مَعَ
كُونِهِمْ أَبْنَاءَ وَاحِدٍ، كَمَا يَنْبَغِي عَنْهُ ذِكْرُهُمْ بِذَلِكَ الْعِنَانِ دُونَ الْقَوْمِ وَنَحْوِهِ، وَأَرَادَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ بِالتَّفْرِيقِ مَا يَسْتَتْبِعُهُ الْقِتَالُ مِنَ التَّفْرِيقِ الَّذِي لَا يُرْجَى بَعْدَهُ الْاجْتِمَاعُ.

﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ يريد به قوله عليه السلام: ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ﴾...
إِلخ [الأعراف، ١٤٢/٧]، يعني إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ الْإِصْلَاحَ فِي حِفْظِ الدَّهْمَاءِ وَالْمُدَارَاةِ
مَعَهُمْ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، فَلِذَلِكَ اسْتَأْنَيْتُكَ لِتَكُونَ أَنْتَ الْمَتَدَارِكُ لِلْأَمْرِ حَسْبَمَا
رَأَيْتَ، لِأَسَيِّمًا وَقَدْ كَانُوا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَنَحْنُ عَلَى الْقِلَّةِ وَالضَّعْفِ، كَمَا يُعْرَبُ
عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي﴾ [الأعراف، ١٥٠/٧].

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِيرُ﴾^(٢)

﴿قَالَ﴾ استئناف وقع جواباً عما نشأ من حكاية ما سلف من اعتذار القوم
بإسناد الفساد إلى السامري واعتذار هارون عليه السلام، كأنه قيل: فماذا صنع

^١ القول مع ذكر رأي الجمهور المذكوران في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٠٢/٢.
^٢ الكلام بلفظ قريب في الكشف للزمخشري، ٦٣/٣.

موسى عليه السلام بعد سماع ما حُكي من الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامري؟ فقيل: قال مويخا له: هذا شأنهم، ﴿فَمَا خَطْبُكَ يَسِيرِي﴾ أي: ما شأنك وما مطلوبك مما فعلت؟ خاطبه عليه السلام بذلك ليظهر للناس بطلان كيدِه / باعترافه ويفعل به وبما صنعه من العقاب ما يكون نكالا للمفتونين به [١٦٢] ولَمَن خلفهم من الأمم.

﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ ١ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ ٢ ﴿قَالَ﴾ أي: السامري مجيبا له عليه السلام: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ بضم "الصاد" فيهما، وقرأ بكسرها في الأول وفتحها في الثاني،^١ وقرأ بالتاء على الوجهين على خطاب موسى عليه السلام وقومه،^٢ أي: علمت ما لم يعلمه القوم وفطنت لما لم يفطنوا له، أو رأيت ما لم يروه، وهو الأنسب بما سيأتي من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ لاسيما على القراءة بالخطاب، فإن ادعاء علم ما لم يعلمه موسى عليه السلام جرأة عظيمة لا تليق بشأنه ولا بمقامه، بخلاف ادعاء رؤية ما لم يره عليه السلام، فإنها مما يقع بحسب ما يتفق.

وقد كان رأى أن جبريل عليه السلام جاء راكب فرس وكان كلما رفع الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليبس يخرج من تحته النبات في الحال، فعرف أن له شأنا فأخذ من موطئه حفنة، وذلك قوله تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾. وقرأ: "مِنْ أَثَرِ فَرَسِ الرَّسُولِ"،^٣ أي: من تربة موطئ فرس الملك الذي أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور.

ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القوم من الأسرار الإلهية تأكيدا لما صدر به مقالته والتنبيه على وقت أخذ ما أخذه.

١ الجزري، ٣٢٢/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش وأبي الشعال.

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود. شواذ القرآن

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٩٢.

لابن خالويه، ص ٩٢.

٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

و"القبضة" المرة من القبض، أطلقت على المقبوض مرة. وقرئ بضم "القاف"،^١ وهو اسم المقبوض ك"الغرفة" و"المضغة"، وقرئ: "فَقَبِضْتُ قَبْضَةً"^٢ ب"الصاد" المهملة. والأول للأخذ بجميع الكف والثاني بأطراف الأصابع، ونحوهما "الخضم" و"القضم".

﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ أي: في الحلي المذابة فكان ما كان ﴿وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ أي: ما فعلته من القبض والتبذ. فقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده، ومحل ﴿كَذَلِكَ﴾ في الأصل النصب على أنه مصدر تشبيهي، أي: نعت لمصدر محذوف، والتقدير: سولت لي نفسي تسويلاً كائنًا مثل ذلك التسويل، / فقدّم على الفعل لإفادة القصر، واعتبرت "الكاف" مقحمة لإفادة تأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة فصار نفس المصدر المؤكّد لا نعتاً له، أي: ذلك التزيين البديع زينت لي نفسي ما فعلته، لا تزييناً أدنى منه ولذلك فعلته.

وحاصل جوابه أن ما فعله إنما صدر عنه بمحض اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغوائها، لا بشيء آخر من البرهان العقلي أو الإلهام الإلهي، فعند ذلك ﴿قَالَ﴾ عليه السلام ﴿فَاذْهَبْ﴾ أي: من بين الناس.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ...﴾ إلخ، تعليل لموجب الأمر، و﴿فِي﴾ متعلّقة بالاستقرار في ﴿لَكَ﴾، أي: ثابت لك في الحياة، أو بمحذوف وقع حالاً من "الكاف"، والعامل معنى الاستقرار في الظرف المذكور لاعتماده على ما هو مبتدأ معنى لا بقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ لِمَكَانٍ ﴿أَنْ﴾، أي: ثابت لك كائنًا في الحياة، أي: مدّة حياتك أن تفارقهم مفارقة كليّة، لكن لا بحسب الاختيار بموجب التكليف؛ بل بحسب الاضطرار الملجئ إليها.

وذلك أنه تعالى رماه بداء عقيم لا يكاد يمسّ أحدًا أو يمسّه أحد كائنًا من كان إلا حُمي من ساعته حُمي شديدة، فتحامى الناس وتحاموه، وكان يصيح

شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٩٢ شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣١١-٣١٢ المغني في القراءات للنزّازاوي، ص ١٢٤٢.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن وقتادة ونصر بن عاصم. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٩٢.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود وأبي وابن الزبير وقتادة والحسن وحميد ونصر بن عاصم.

بأقصى طوقه: "لا مَسَاسَ" وحُرِّمَ عليهم ملاقاته ومواجهته ومكالمته ومبايعته وغيرها مما يُعتاد جزايانه فيما بين الناس من المعاملات، وصار بين الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم ومن الوحش النافر في البرية. ويقال: إن قومه باقٍ فيهم تلك الحالة إلى اليوم.^١ وقُري: "لا مَسَاسَ"^٢ كـ "فَجَارٍ" وهو عَلمٌ للمسة. ولعل السر في مقابلة جنايته بتلك العقوبة خاصة ما بينهما من مناسبة التضاد، فإنه لما أنشأ الفتنة بما كانت ملابسته سبباً لحياة الموات عُوقب بما يضاده حيث جعلت ملابسته سبباً للحمى التي هي من / أسباب موت الأحياء. [٩٦٣]

﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا﴾ أي: في الآخرة ﴿لَنْ تُخْلَفَهُ﴾ أي: لن يُخلفك الله ذلك الوعد؛ بل ينجزه لك البتة بعد ما عاقبك في الدنيا. وقُري بكسر "اللام"،^٣ والأظهر أنه من "أخلفُ الموعد"، أي: وجدته خُلُفاً. وقُري بـ "النون" على حكاية قول الله عز وجل: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ أي: ظلمت مقيمًا على عبادته، فحذفت "اللام" الأولى تخفيفاً. وقُري بكسر "الظاء"^٤ بنقل حركة "اللام" إليها.

﴿لَتُحَرِّقَنَّهُ﴾ جوابُ قَسَمٍ محذوف أي: بالنار، ويؤيده قراءة "لَتُحَرِّقَنَّهُ" من الإحراق، وقيل: بالمبرد على أنه مبالغة في "حرق" إذا برَد بالمبرد، ويعضده قراءة "لَتُحَرِّقَنَّهُ".^٥

﴿ثُمَّ لَتَنْسِفَنَّهُ﴾ أي: لنُذريته، وقُري بضم "السين".^٦ ﴿فِي أَلِيمٍ﴾ رماً أو مبروداً كأنه هباء ﴿تَسْفًا﴾ بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ولقد فعل عليه السلام

١ الكلام بلفظ قريب في الكشف للزمخشري، ٦٤/٣. ٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وقتادة وابن أبي عبلة والأعمش وأبي خيثمة وأبي البرهمس. ٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيثمة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٢. ٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٢٢/٢. ٤ قراءة شاذة، مروية عن اليماني، والضريير وابن مسلم والوليد وابن عطية كلهم عن يعقوب. ٥ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٢ المغني في القراءات للنزوازي، ص ١٢٤٣. ٦ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٢٢/٢. ٧ قراءة شاذة، مروية عن أبي نهيك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٣. ٨ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٣.

ذلك كله حينئذ، كما يشهد به الأمر بالنظر، وإنما لم يصرح به تنبيهاً على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين.

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ١ ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ ٢

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ استئناف مسوق لتحقيق الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتوجيهه إلى الكل، أي: إنما معبودكم المستحق للعبادة الله ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ﴾ في الوجود لشيء من الأشياء ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وحده من غير أن يشاركه شيء من الأشياء بوجه من الوجوه التي من جملتها أحكام الألوهية. وقرئ: "الله لا إله إلا هو الرّخمن ربّ العرش" ١.

وقوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي: "وسع علمه كل ما من شأنه أن يُعلم" بدل من الصلة، كأنه قيل: إنما إلهكم الذي وسع كل شيء علماً لا غيره كائنًا ما كان، فدخل فيه العجل دخولاً أولياً. وقرئ: "وسّع" ٢ بالتشديد، فيكون انتصاب ﴿عِلْمًا﴾ على المفعولية؛ لأنه على القراءة الأولى فاعل حقيقة، وينقل / الفعل إلى التعدية إلى المفعولين صار الفاعل مفعولاً أول، كأنه قيل: وسع علمه كل شيء، وبه تم حديث موسى عليه السلام المذكور لتقرير أمر التوحيد حسبما نطقت به خاتمته.

[٦٣ظ]

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ كلام مستأنف خُوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوعد الجميل بتنزيل أمثال ما مر من أنباء الأمم السالفة، وذلك إشارة إلى اقتصاص حديث موسى عليه السلام، وما فيه من معنى البعد للإيدان بعلو رتبته وبُعد منزلته في الفضل. ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر مقدّر، أي: نقص عليك ﴿مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ من الحوادث الماضية الجارية على الأمم الخالية قصاً مثل ذلك القص المار. والتقديم للقصر المفيد لزيادة التعيين.

٢ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وقتادة. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٩٢، المغني في القراءات للنزواوازي، ص ١٢٤٥.

١ قراءة شاذة، مروية عن طلحة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٣.

و«مِنْ» في قوله تعالى: «مِنْ أَثْبَاءٍ» في حَيْزِ النصب إِمَّا على أَنَّهُ مفعول «نَقَضُ» باعتبار مضمونه، وإِما على أَنَّهُ متعلِّق بمحذوف هو صفة للمفعول كما في قوله تعالى: «وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ» [الجن، ١١/٧٢]، أي: جَمَعَ دون ذلك، والمعنى نقص عليك بعضُ أنباء ما قد سبق، أو بعضًا كائناً مِنْ أنباء ما قد سبق. وقد مرَّ تحقيقه في تفسير قوله تعالى: «وَمِنَ الثَّانِيَةِ مَنْ يَقُولُ»... إلخ [البقرة، ٨/٢].

وتأخيره مِنْ «عَلَيْكَ» لِمَا مرَّ مرارًا مِنْ الاعتناء بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر، أي: مثل ذلك القَصّ البديع الذي سمعته نقص عليك ما ذكر مِنْ الأنباء لا قصًا ناقصًا منه تبصرةً لك وتوفيرًا لِعِلْمِكَ وتكثيرًا لمعجزاتك وتذكيرًا للمستبصرين مِنْ أمتك.

«وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا» أي: كتابًا منظومًا على هذه الأقسام والأكابر حقيقًا بالتفكير والاعتبار. وكلمة «مِنْ» متعلّقة بـ«أَتَيْنَاكَ»، وتكثير «ذِكْرًا» للتفخيم، وتأخيره عن الجارّ والمجرور لِمَا أَنَّ مرجع الإفادة في الجملة كونُ المؤتى مِنْ لدنه تعالى ذِكْرًا عظيمًا وقرآنًا كريمًا / جامعًا لكلِّ كمال، لا كونُ ذلك الذِّكر مؤتى مِنْ لدنه عزّ وجلّ مع ما فيه مِنْ نوع طول بما بعده مِنْ الصفة. فتقديمه يذهب برونق النظم الكريم.

«مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ خَلِيدٍ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝»

«مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ» عن ذلك الذِّكر العظيم الشأن المستتبع لسعادة الدارين. وقيل: عن الله عزّ وجلّ. ١ و«مَنْ» إِمَّا شرطية أو موصولة، وأيًا ما كانت فالجملة صفة لـ«ذِكْرًا». ٢ «فَإِنَّهُ» أي: المعرض عنه «يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا» أي: عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وسائر ذنوبه. وتسميتها وِزْرًا إِمَّا لتشبيهها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره، أو لأنّها جزاء الوزر وهو الإثم. ٣ والأوّل هو الأنسب بما سيأتي مِنْ تسميتها حِمْلًا.

٢ الوجهان في الكشف للزمخشري، ٦٥/٣.

١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٠٣/٢.

٢ في الآية السابقة.

وقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهِ﴾ أي: في الوزر أو في احتماله المستمر، حال من المستكين في ﴿يَحْمِلُ﴾، والجمع بالنظر إلى معنى ﴿مَنْ﴾ لما أن الخلود في النار مما يتحقق حال اجتماع أهلها، كما أن الأفراد فيما سبق من الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها.

﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا﴾ أي: بشس لهم، ففيه ضمير مبهم يفسره ﴿حِمْلًا﴾، والمخصوص بالذم محذوف، أي: ساء حملاً وزرهم. و"اللام" للبيان كما في ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف، ٢٣/١٢]، كأنه لما قيل: ﴿سَاءَ﴾ قيل: لمن يقال هذا؟ فأجيب: لهم. وإعادة ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لزيادة التقرير وتهويل الأمر.

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ ١ ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝﴾ ٢

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أو منصوب بإضمار "اذكر"، أو ظرف لمضمّر قد حذف للإيذان بضيق العبارة عن حصره وبيانها، حسبما مرّ في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ [المائدة، ١٠٩/٥] وقوله: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [مريم، ٨٥/١٩]. وقُرئ: "تَنْفُخُ" بالنون على إسناد التّفخ^٢ إلى الأمر به تعظيماً له، وبـ"الياء" المفتوحة على أن ضميره لله عزّ وجلّ أو لإسرافيل عليه السلام، / وإن لم يجزِ ذكره لشهرته. [٦٤ظ]

﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم إذ يُنْفَخُ في الصور، وذكره صريحاً مع تعيين أن الحشر لا يكون إلا يومئذ للتهويل. وقُرئ: "وَيُحْشَرُ الْمُجْرِمُونَ".^٣ ﴿زُرْقًا﴾ أي: حال كونهم زرق العيون، وإنما جعلوا كذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب، فإن الروم الذين كانوا أعدى عدوّهم زرق، ولذلك قالوا في صفة العدو: "أسود الكبد" و"أصهب السّبال" و"أزرق العين"، أو غمياً لأن حدقة الأعمى تزرّق.

١ والمَلْطِي عن أبي بكر. شواذ القرآن لابن خالويه، ص

١٩٢ المغني في القراءات للنّوّزوازي، ص ١٢٤٦.

٢ السّبال جمع سَبَلَة، وهي: الشارب. لسان العرب

لابن منظور، «سبل».

١ قراءة شاذة، غير منسوبة. الكشف للزمخشري،

٦٥/٣.

٢ م: الفعل [صَجَحَ في هَامِش م].

٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والصرصري،

وقوله تعالى: ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ﴾ أي: يخفون أصواتهم ويخفونها لما يملأ صدورهم من الرعب والهول، استئناف ببيان ما يأتون وما يذرون حينئذ، أو حال أخرى من ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾، أي: يقول بعضهم لبعض بطريق المخافة: ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ﴾ أي: ما لبثتم في الدنيا ﴿إِلَّا عَشْرًا﴾ أي: عشر ليال استقصاراً لمدة لبثهم فيها لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وأيقنوا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع الشهوات، أو في القبر، وهو الأنسب بحالهم.

فإنهم حين يشاهدون البعث الذي كانوا يُنكرونه في الدنيا ويعُدونه من قبيل المحالات لا يتمالكون من أن يقولوا ذلك اعترافاً به وتحقيقاً لسرعة وقوعه، كأنهم قالوا: قد بُعثتم وما لبثتم في القبر إلا مدة يسيرة، وإلا فحالهم أفظع من أن تمكنهم من الاشتغال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها والتأسف عليها.

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ٦٦﴾

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ وهو مدة لبثهم ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً﴾ أي: أعد لهم رأياً أو عملاً ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾. ونسبة هذا القول إلى أمثلهم استرجاح منه تعالى له، لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق؛ بل لكونه أدل / على شدة الهول. [٦٥و]

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ٦٧﴾

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ أي: عن مآل أمرها، وقد سأل عنه رجل من ثقيف. وقيل: مشركو مكة على طريق الاستهزاء. ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ أي: يجعلها كالرمل ثم يُرسل عليها الرياح فتفريقها. و"الفاء" للمسارعة إلى إلزام السائلين.

﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ٦٨﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ٦٩﴾

﴿فَيَذَرُهَا﴾ الضمير إمّا لـ ﴿الْجِبَالِ﴾^١ باعتبار أجزائها السافلة الباقية بعد النسف، وهي مقارها ومراكزها، أي: فيذر ما انبسط منها وساوى سطحه

١ في الآية السابقة.

سطوح سائر أجزاء الأرض بعد نُسْف ما نتأ منها ونَشَز، وإِما للأرض المدلول عليها بقرينة الحال لأنها الباقية بعد نُسْف الجبال، وعلى التقديرين يذَر الكلّ ﴿قَاعًا صَفْصَفًا﴾ لأنَّ الجبال إذا سُويَتْ وجُعِل سطحها مساويًا لسطوح سائر أجزاء الأرض فقد جُعِل الكلّ سطحًا واحدًا.

و"القاع" قيل: السهل. وقيل: المنكشِف من الأرض. وقيل: المستوي الضُّلْب منها. وقيل: ما لا نبات فيه ولا بناء.^١ والصَّفْصَف: الأرض المستوية الملساء، كأنَّ أجزاءه صفّ واحد من كلّ جهة، وانتصاب ﴿قَاعًا﴾ على الحالِية من الضمير المنصوب، أو هو مفعول ثانٍ لـ ﴿يَذَرُ﴾ على تضمين معنى التصيير. و﴿صَفْصَفًا﴾ إمّا حال ثانية، أو بدل من المفعول الثاني.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا﴾ أي: في مقارّ الجبال أو في الأرض على ما مرّ من التفصيل ﴿عِوَجًا﴾ بكسر العين، أي: اعوجاجًا ما، كأنّه لغاية خفائه من قبيل ما في المعاني، أي: لا تدركه إن تأملت بالمقاييس الهندسيّة. ﴿وَلَا أَمْتًا﴾ أي: نشوءًا يسيرًا. استئناف مبين لكيفيّة ما سبق من القاع الصَّفْصَف، أو حال أخرى أو صفة لـ ﴿قَاعًا﴾. والخطاب لكلّ أحد ممّن يتأتّى منه الرؤية. وتقديم الجارّ والمجرور على المفعول الصريح لما مرّ مرارًا من الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر، مع ما فيه من طول ربّما يُخلّ تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم.

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾^(١٧٨)

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم إذ نُسفت الجبال على إضافة "اليوم" إلى وقت النُسف،

/ وهو ظرف لقوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾. وقيل: بدل من ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾،^٢ [٦٥ظ]

وليس بذاك. أي: يتّبع الناس داعي الله عزّ وجلّ إلى المحشر وهو إسرأفيل عليه السلام يدعو الناس عند النفخة الثانية قائمًا على صخرة بيت المقدس، ويقول: أيّها العظام النخرة والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قومي

^١ هذه الأقوال في الباب لابن عادل، ٣٨٩/١٣. طه، ١٠١/٢٠. والقول في الكشف للزمخشري،

إلى عرض الرحمن، فيقبلون من كل أوب إلى صوبه. ﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾ لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه.

﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ أي: خفضت لهيبته ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ أي: صوتًا خفيًا، ومنه الهميس لصوت أخفاف الإبل، وقد فُسر الهمس بخفق أقدامهم ونقلها إلى المحشر.

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور الهائلة ﴿لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ﴾ من الشفعاء أحدًا ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ أن يشفع له ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ أي: ورضي لأجله قول الشافع في شأنه أو رضي قوله لأجله وفي شأنه، وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس، كقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر، ٤٨/٧٤].

فالاستثناء كما ترى من أعم المفاعيل. وأما كونه استثناء من الشفاعة على معنى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع لغيره كما جوزوه^١، فلا سبيل إليه لما أن حكم الشفاعة ممن لم يؤذن له ألا يملكها ولا تصدر هي عنه أصلاً^٢، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم، ٨٧/١٩] وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء، ٢٨/٢١].

فالإخبار عنها بمجرد عدم نفعها للمشفوع له ربما يوهم إمكان صدورها ممن لم يؤذن له مع إخلاله بمقتضى مقام تهويل اليوم، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة، ٤٨/٢] فمعناه عدم الإذن في الشفاعة، لا عدم قبولها بعد وقوعها.

أي: لا ضب ولا انجحاز، تعسف بعيد. «منه».

أ والشعر لعمر بن أحمد الباهلي. انظر تفصيل الكلام عليه في خزنة الأدب للبغدادي، ١٩٢/١٠.

١ كما في أنوار التنزيل لليضوي، ٤٠٥/٢.

٢ ط س: أن. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

٣ وفي هامش م: وجعله من قبيل: ولا ترى الضب بها ينججر

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^١

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: ما تقدمهم من الأحوال. وقيل: من أمر الدنيا.^١
 ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ وما بعدهم مما يستقبلونه. / وقيل: من أمر الآخرة.^٢ [٦٦]

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ أي: لا تحيط علومهم بمعلوماته تعالى. وقيل: بذاته، أي: من حيث اتصافه بصفات الكمال التي من جملتها العلم الشامل. وقيل: الضمير لأحد الموصولين أو لمجموعهما، فإنهم لا يعلمون جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه.^٣

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾^٤ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا^٥

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ أي: ذلت وخضعت خضوع العنّة، أي: الأسارى، في يد الملك القهار، ولعلها وجوه المجرمين، كقوله تعالى: ﴿سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الملك، ٢٧/٦٧]، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «خسر من أشرك بالله ولم يشب».^٤ وهو استئناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم، أو اعتراض، كأنه قيل: خابوا وخسروا. وقيل: حال من ﴿الْوُجُوهُ﴾،^٥ و﴿مَنْ﴾ عبارة عنها مُغْنِيَةٌ عن ضميرها. وقيل: ﴿الْوُجُوهُ﴾ على العموم،^٦ فالمعنى حينئذ: وقد خاب من حمل منهم ظلمًا. فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾... إلخ، قسيم لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾، لا لقوله تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ﴾... إلخ، كما أنه كذلك على الوجه الأول، أي: ومن يعمل بعض الصالحات أو بعضًا من الصالحات على أحد الوجهين المذكورين في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ [طه، ٩٩/٢٠].

^٥ الوجه في التبيان للعكبري، ٩٠٥/٢، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٤٠٥/٢.

^٦ القول في المحرر الوجيز لابن عطية، ٦٥/٤،

ونقله عنه ابن عادل في اللباب، ٣٩٥/٣.

^١ القول في اللباب لابن عادل، ٣٩٤/١٣.

^٢ القول في اللباب لابن عادل، ٣٩٤/١٣.

^٣ القولان في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٠٥/٢.

^٤ معالم التنزيل للبغوي، ٢٩٦/٥، اللباب لابن

عادل، ٣٩٥/١٣.

﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ فَإِنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الطَّاعَاتِ وَقَبُولِ الْحَسَنَاتِ ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا﴾ أَي: مَنَعَ ثَوَابِ مُسْتَحَقٍّ بِمَوْجِبِ الْوَعْدِ، ﴿وَلَا هَضْمًا﴾ وَلَا كَسْرًا مِنْهُ بِنَقْصٍ، أَوْ لَا يَخَافُ جَزَاءَ ظَلَمٍ وَهَضْمٍ، إِذْ لَمْ يَصُدْرَ عَنْهُ ظُلْمٌ وَلَا هَضْمٌ حَتَّى يَخَافَهُمَا. وَقُرِئَ: "فَلَا يَخْفُ" ^١ عَلَى النَّهْيِ.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝﴾

﴿وَكَذَلِكَ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ﴾ ^٢، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى إِنْزَالِ مَا سَبَقَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْوَعِيدِ الْمُنْبِثَةِ عَمَّا سَيَقَعُ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهَا، أَي: مِثْلَ ذَلِكَ الْإِنْزَالِ ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أَي: الْقُرْآنَ كُلَّهُ. وَإِضْمَارُهُ مِنْ / غَيْرِ سَبْقِ ذِكْرِهِ لِلإِذْنِ بِنَبَاهَةِ شَأْنِهِ وَكَوْنِهِ مَرْكُوزًا فِي الْعُقُولِ حَاضِرًا فِي الْأَذْهَانِ. ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ لِيَفْهَمَهُ الْعَرَبُ وَيَقْفُوا عَلَى مَا فِيهِ مِنَ النِّظْمِ الْمُعْجَزِ الدَّالِّ عَلَى كَوْنِهِ خَارِجًا عَنْ طَوْرِ الْبَشَرِ نَازِلًا مِنْ عِنْدِ خَلْقِ الْقُوَى وَالْقُدَرِ.

﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾ أَي: كَرَّرْنَا فِيهِ بَعْضَ الْوَعِيدِ أَوْ بَعْضًا مِنَ الْوَعِيدِ حَسْبَمَا أَشِيرَ إِلَيْهِ آتِفًا. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أَي: كَيْ يَتَّقُوا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ بِالْفِعْلِ ﴿أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ اتِّعَازًا وَاعْتِبَارًا مُؤَدِّيًا بِالْآخِرَةِ إِلَى الْإِتْقَانِ.

﴿فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝﴾

﴿فَتَعَلَّى اللَّهُ﴾ اسْتَعْظَامٌ لَهُ تَعَالَى وَلِشَوْنِهِ الَّتِي يُصَرِّفُ عَلَيْهَا عِبَادَهُ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، أَي: ارْتَفَعَ بِذَاتِهِ وَتَنَزَّاهُ عَنْ مِمَّا ثَلَاثَةُ الْمَخْلُوقِينَ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ. ﴿الْمَلِكُ﴾ النَّافِذُ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ الْحَقِيقُ بِأَنْ يُرْجَى وَغَدُهُ وَيُخْشَى وَعِيدُهُ ﴿الْحَقُّ﴾ فِي مَلَكُوتِهِ وَالْوَهْيُ لِدَاتِهِ، أَوْ الثَّابِتُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ.

^١ قَرَأَ بِهَا ابْنُ كَثِيرٍ. النُّشْرُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٢٢/٢. طه، ٩٩/٢٠.

﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ﴾ أي: يَتَمَّ ﴿وَحْيُهُ﴾ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليه جبريلُ عليهما السلام الوحي يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة لكمال اعتنائه بالتلقي والحفظ، فنهى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد، لما أن استقرار الألفاظ في الأذهان تابع لاستقرار معانيها فيها، وربما يشغل التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدها.

وأمر باستفاضة العلم واستزادته منه تعالى فقل: ﴿وَقُلْ﴾ أي: في نفسك ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ أي: سَلِ الله عزَّ وجلَّ زيادة العلم، فإنه الموصول إلى طلبتك دون الاستعجال. وقيل: إنه نُهي عن تبليغ ما كان مجملًا قبل أن يأتي بيانه.^١ وليس بذلك، فإن تبليغ المجمل وتلاوته قبل البيان ممَّا لا ريب في صحته ومشروعيته.

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^(١٥) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١٦﴾

[٦٧] / ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ﴾ كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سبق من تصريح الوعيد في القرآن، وبيان أن أساس بني آدم على العصيان وعزقه راسخ في النسيان، مع ما فيه من إنجاز الموعود في قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ﴾^٢ يقال: "عهد إليه الملك وعزم عليه وأوعز إليه وتقدم إليه" إذا أمره ووضاه، والمعهود محذوف يدل عليه ما بعده، و"اللام" جواب قسم محذوف، أي: "وأقسم" أو "وبالله" أو "وتالله"^٣ لقد أمرناه ووضيناه. ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ أي: من قبل هذا الزمان.

﴿فَنَسَىٰ﴾ أي: العهد ولم يعتن به حتى غفل عنه أو تركه ترك المنسي عنه، وقُرئ: "فَنَسِيَ"،^٤ أي: نساه الشيطان. ﴿وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ تصميم رأي وثبات قدم في الأمور، إذ لو كان كذلك لما أزلَّ الشيطان ولما استطاع أن يغرَّه، وقد كان ذلك منه عليه السلام في بدء أمره من قبل أن يجرب الأمور ويتولَّى حازها

١ العطف. «منه».

١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٠٦/٢.

٢ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القرآن لابن

٢ طه، ٩٩/٢٠.

خالويه، ص ٩٣.

٣ وفي هامش م: ولم يذكر "الواو" لمكان واو

وقَارَهَا^١ ويدوق شَرِيهَا^٢ وأزِيهَا^٣. عن النبي عليه السلام: «لو وُزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾»^٤. وقيل: عزماً على الذنب، فإنه أخطأ ولم يتعمد.^٥

وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدْ﴾ إن كان من الوجود العلمي ف﴿لَهُ عَزْمًا﴾ مفعولاه قُدِّمَ الثاني على الأول لكونه ظرفاً، وإن كان من الوجود المقابل للعدم، وهو الأنسب لأن مصب الفائدة هو المفعول وليس في الإخبار بكون العزم المعدوم له مزيد مزية، ف﴿لَهُ﴾ متعلق به قُدِّمَ على مفعوله، لما مرّ مراراً من الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر، أو بمحذوف هو حال من مفعوله المنكّر، كأنه قيل: ولم نصادف له عزماً.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِلْآدَمِ﴾ شروع في بيان المعهود وكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه. و﴿إِذْ﴾ منصوب على المفعولية بمضمر خُوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أي: واذكر وقت قولنا لهم. وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث لما مرّ مراراً من المبالغة في إيجاب ذكرها، / فإنّ الوقت مشتمل على تفاصيل الأمور الواقعة فيه. فالأمر بذكره أمر بذكر تفاصيل ما وقع فيه بالطريق البرهاني، ولأنّ الوقت مشتمل على أعيان الحوادث، فإذا ذكر صارت الحوادث كأنها موجودة في ذهن المخاطب بوجوداتها العينية، أي: اذكر ما وقع في ذلك الوقت منّا ومنه حتّى يتبين لك نسيانه وفقدان عزمه.

﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ قد سبق الكلام فيه مراراً. ﴿أَبَى﴾ جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشأ عن الإخبار بعدم سجوده، كأنه قيل: ما باله لم يسجد؟ فقيل: أبى واستكبر، ومفعول ﴿أَبَى﴾ إمّا محذوف، أي: أبى السجود، كما في قوله تعالى: ﴿أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر، ٣١/١٥]، أو غير منوي رأساً بتنزيله منزلة اللازم، أي: فعل الإباء وأظهره.

١ القَارَ: البارد. لسان العرب لابن منظور، «قرر».

٢ الشَّرِي: الحنظل. لسان العرب لابن منظور، «شري».

٣ الأَرِي: العسل. لسان العرب لابن منظور، «أري».

٤ بلفظ قريب في جامع البيان للطبري، ١٦/١٨٥.

٥ ويلفظه ههنا في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٤٠٦.

القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢/٤٠٦.

﴿فَقُلْنَا يَتَادُمُ إِنَّ هَذَا عَذُوكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۖ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۖ﴾

﴿فَقُلْنَا﴾ عقيب ذلك اعتناء بنصحه: ﴿يَتَادُمُ إِنَّ هَذَا﴾ الذي رأيت ما فعل ﴿عَذُوكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا﴾ أي: لا يكونن سبباً لإخراجكما ﴿مِنَ الْجَنَّةِ﴾ والمراد نهيهما من أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهما منها بالطريق البرهاني، كما في قولك: "لا أرينك ههنا". و"الفاء" لترتيب موجب النهي على عداوته لهما أو على الإخبار بها.

﴿فَتَشْقَى﴾ جواب للنهي. وإسناد الشقاء إليه خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له بهما معاً لأصالته في الأمور واستلزام شقائه لشقائهما مع ما فيه من مراعاة الفواصل. وقيل: المراد بالشقاء التعب في تحصيل مبادئ المعاش، وذلك من وظائف الرجال.^١

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ تعليل لما يوجه النهي، فإن اجتماع أسباب الراحة فيها مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادئ البقاء فيها، والجِدَّ في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنها.

والعدول عن التصريح بأن له عليه السلام فيها تنعماً / بفنون النعم من المآكل والمشارب وتمتعاً بأصناف الملابس البهية والمساكن المَرْضِيَّة، مع أن فيه من الترغيب في البقاء فيها ما لا يخفى إلى ما ذكر من نفي نقائصها التي هي الجوع والعطش والعري والضحو، لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبه على ما فيها من أنواع الشقوة التي حذر عنها ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليها.

[٦٨٩]

على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من التمتع بجميع ما فيها سوى ما استثنى من الشجرة، حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة، ٢/٣٥]، وقد طوي ذكره ههنا اكتفاء بما ذكر في موضع آخر، واقتصر على ما ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب.

٢ م ط - ﴿قُلْنَا﴾.

١ القول في الكشف للزمخشري، ٦٩/٣.

ومعنى «أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا»... إلى آخره، ألا يصيبه شيء من الأمور الأربعة أصلاً، فإنَّ الشبع والرِّيَّ والكسوة والكنَّ قد تحضَّل بعد عُروض أصدادها بإعواز الطعام والشراب واللباس والمسكن، وليس الأمر فيها كذلك؛ بل كلُّ ما وقع فيها شهوة ومثيل إلى شيء من الأمور المذكورة تمتَّع به من غير أن يصل إلى حدِّ الضرورة.

ووجه إفراده عليه السلام بما ذكر ما مرَّ آنفاً.^١

وفصلُ الظماً عن الجوع في الذكر مع تجانُسهما وتقارنهما في الذكر عادة، وكذا حالُّ العُري والضحوَّ المتجانسين، لتوفية مقام الامتنان حقَّه بالإشارة إلى أنَّ نفي كلِّ واحد من تلك الأمور نعمة على حيالها، ولو جُمع بين الجوع والظماً لربَّما تُوهَّم أنَّ نفيهما نعمة واحدة، وكذا الحال في الجمع بين العُري والضحوَّ، على منهاج قصَّة البقرة،^٢ ولزيادة التقرير بالتنبيه على أنَّ نفي كلِّ واحد من الأمور المذكورة مقصود بالذات مذكور بالأصالة، لا أنَّ نفي بعضها مذكور بطريق الاستطراد والتبعية لنفي / بعض آخر، كما عسى يُتوهَّم لو جُمع بين كلِّ من المتجانسين.

وقرئ: «إِنَّكَ»^٣ بالكسر، والجمهور على الفتح بالعطف على «أَلَّا تَجُوعَ». وصحَّة وقوع الجملة المصدَّرة بـ«أَنَّ» المفتوحة اسماً للمكسورة المشاركة لها في إفادة التحقيق مع امتناع وقوعها خبراً لها لما أنَّ المحذور اجتماع حرفي التحقيق في مادة واحدة، ولا اجتماع فيما نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيما في حيزهما، بخلاف ما لو وقعت خبراً لها، فإنَّ اتِّحادَ المناط حينئذ ممَّا لا ريبَ فيه.

بيانه أنَّ كلَّ واحدة من المكسورة والمفتوحة موضوعة لتحقيق مضمون الجملة الخبرية المنعقدة من اسمها وخبرها، ولا يخفى أنَّ مرجع خبريّتها ما فيها من الحكم الإيجابي أو السلبي، وأنَّ مناط ذلك الحكم خبرها لا اسمها،

١ في تفسير الآية السابعة عشرة بعد المائة.

٢ قرأ بها نافع وأبو بكر. النشر لابن الجزري،

٣٢٢/٢.

٢ ذكر ذلك في تفسير الآية الثالثة والسبعين منها.

فمدلول كل منهما تحقيق ثبوت خبرها لاسمها لا ثبوت اسمها في نفسه.
فاللازم من وقوع الجملة المصدرة بالمفتوحة اسمًا للمكسورة تحقيق ثبوت
خبرها لتلك الجملة المثولة بالمصدر.

وأما تحقيق ثبوتها في نفسها فهو مدلول المفتوحة حتمًا، فلم يلزم اجتماع
حرفي التحقيق في مادة واحدة قطعًا، وإنما لم يجوزوا أن يقال: "إن أن زيدًا
قائم حق مع اختلاف المناط؛ بل شرطوا الفصل بالخبر، كقولنا: "إن عندي أن
زيدًا قائم" للتجافي عن صورة الاجتماع.

و"الواو" العاطفة وإن كانت نائبة عن المكسورة التي يمتنع دخولها على
المفتوحة بلا فصل وقائمة مقامها في إفضاء معناها وإجراء أحكامها على
مدخولها، لكنّها حيث لم تكن حرفًا موضوعًا للتحقيق لم يلزم من دخولها
على المفتوحة اجتماع حرفي التحقيق أصلًا، فالمعنى إن لك عدم الجوع وعدم
العُري وعدم الظمّ، خلا أنّه لم يقتصر على بيان أن الثابت له عليه السلام
عدم الظمّ والضحوّ مطلقًا كما فعل مثله في المعطوف عليه؛ بل قصد بيان
/ أن الثابت له عليه السلام تحقيق عدمهما، فوضع موضع الحرف المصدري
المخض "أن" المفيدة له، كأنه قيل: إن لك فيها عدم ظمّك على التحقيق.

[٦٩٩]

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّادُمُ هَلْ أَذْكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ۖ﴾

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾ أي: أنهى إليه وسوسته أو أسرها إليه. ﴿قَالَ﴾ إمّا

بدل من ﴿وَسْوَسَ﴾ أو استئناف وقع جوابًا عن سؤال نشأ منه، كأنه قيل: فماذا
قال في وسوسته؟ فقيل: قال: ﴿يَتَّادُمُ هَلْ أَذْكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾ أي: شجرة من
أكل منها خلد ولم يمُت أصلًا، سواء كان على حاله أو بأن يكون ملكًا، لقوله
تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ [الأعراف، ٢٠/٧]. ﴿وَمُلْكٍ لَّا
يَبْلَى﴾ أي: لا يزول ولا يختل بوجه من الوجوه.

﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تُهْمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى

ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝﴾

﴿فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءُ تُهْمَا﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: غريا عن النور الذي كان الله تعالى ألبسهما حتى بدت فروجهما.^١ ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ قد مرّ تفسيره في سورة الأعراف.

﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ﴾ بما ذكر من أكل الشجرة ﴿فَغَوَى﴾ ضلّ عن مطلوبه الذي هو الخلود، أو عن المأمور به، أو عن الرشد حيث اغترّ بقول العدو. وقرئ: "فَغَوَى" من "غَوَى الفصيل" إذا أتخم من اللبن. وفي وصفه عليه السلام بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم لها وزجرٌ بليغ لأولاده عن أمثالها.

﴿ثُمَّ أَجْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾

﴿ثُمَّ أَجْتَبَهُ رَبُّهُ﴾ أي: اصطفاه وقربه إليه بالحمل على التوبة والتوفيق لها، من "اجتبى الشيء" بمعنى جباه لنفسه، أي: جمعه، كقولك: "اجتمعته"، أو من "جُبِيَ إِلَيَّ كَذَا فَاجْتَبَيْتُهُ" مثل "جُلِيتُ عَلَى الْعُرُوسِ فَأَجْتَلَيْتُهَا"، وأصل الكلمة الجمع. وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مزيدٌ تشريف له عليه السلام.

﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ أي: قبل توبته حين تاب هو وزوجته قائلين: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف، ٢٣/٧]. وإفراذه عليه السلام / بالاجتباء وقبول التوبة قد مرّ وجهه.^٢ ﴿وَهَدَى﴾ أي: إلى الثبات على التوبة والتمسك بأسباب العصمة.

﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من الإخبار بأنه تعالى قبل توبته وهداه، كأنه قيل: فماذا أمره تعالى بعد ذلك؟ فقيل: قال له ولزوجته: ﴿أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٤٠٧/٢.

^٣ في تفسير الآية السابعة عشرة بعد المائة.

^١ تفسير الرازي، ٤١٠٨/٢٢ الباب لابن عادل،

٤٠٨/١٣.

أي: انزلا من الجنة إلى الأرض. وقوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ حال من ضمير المخاطب في ﴿أَهْبِطَا﴾. والجمع لما أتتهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد، أي: متعادين في أمر المعاش، كما عليه الناس من التجاذب والتحارب.

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ من كتاب ورسول ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ وضع الظاهر موضع المضمرة مع الإضافة إلى ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه، ﴿فَلَا يَضِلُّ﴾ في الدنيا ﴿وَلَا يَشْقَى﴾ في الآخرة.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى﴾^١

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ أي: عن الهدى الذاكر لي والداعي إلي ﴿فَإِنَّ لَهُ﴾ في الدنيا ﴿مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ ضيقًا. مصدر وُصِفَ به، ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقرئ: "ضَنْكِي" كـ "سَكْرِي"؛ وذلك لأن مجامع هِمته ومطامح نظره مقصورة على أعراض الدنيا، وهو متهالك على ازديادها وخائف من انتقاصها، بخلاف المؤمن الطالب للآخرة، مع أنه قد يضيق الله تعالى بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ [البقرة، ٦١/٢]، وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف، ٩٦/٧]، ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا﴾ [المائدة، ٦٥/٥] إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة، ٦٦/٥]. وقيل: «هو الضريع والزقوم في النار»^٢. وقيل: «عذاب القبر»^٣.

﴿وَنَحْشُرُهُ﴾ وقرئ بسكون "الهاء" على لفظ الوقف وبالجزم عطفاً على محل ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾؛ لأنه جواب الشرط. / ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى﴾ فاقد البصر، [٧٠و]

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٩٣.

^٢ مروي عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم في جامع البيان للطبري، ١٩٦/١٦-١٩٨ ومعالم التنزيل للبغوي، ٣٠١/٥ والكشاف للزمخشري، ٧١/٣.

^٢ مروي عن الحسن في جامع البيان للطبري، ١٩٤/١٦ ومعالم التنزيل للبغوي، ٣٠١/٥ والكشاف للزمخشري، ٧١/٣.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبان بن تغلب. شواذ القرآن لابن خالويه، ص ٩٣.

كما في قوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾ [الإسراء، ٩٧/١٧]، لا أعمى عن الحجّة كما قيل.^١

﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ [١٧] قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ﴾ [١٨]

﴿قَالَ﴾ استئناف كما مرّ ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ أي: في الدنيا. وقرئ: "أعمى" بالإمالة في الموضعين،^٢ وفي الأول فقط،^٣ لكونه جديراً بالتغيير لكونه رأس الآية ومحل الوقف.

﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك فعلت أنت، ثم فُسّر بقوله تعالى: ﴿أَتَتْكَ ءَايَتُنَا﴾ واضحة نيرة بحيث لا تخفى على أحد ﴿فَنَسِيتَهَا﴾ أي: غميت عنها وتركها ترك المنسي الذي لا يذكر أصلاً.

﴿وَكَذَلِكَ﴾^٤ ومثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا ﴿الْيَوْمَ تُنْسَىٰ﴾ تُترك في العمى والعذاب جزاءً وفاً، لكن لا أبداً كما قيل^٥؛ بل إلى ما شاء الله تعالى، ثم يُزيله عنه فيرى أهوال القيامة ويشاهد مقعده من النار ويكون ذلك له عذاباً فوق العذاب، وكذا البكم والصمم يزِيلهما الله تعالى عنهم ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ [مريم، ٣٨/١٩].

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ [١٩] ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء الموافق للجناية ﴿نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ﴾ بالانهماك في الشهوات ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ بل كذبها وأعرض عنها. ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ على الإطلاق، أو عذاب النار ﴿أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ أي: من صنك العيش، أو منه ومن الحشر على العمى.

^٣ قرأ بها أبو عمرو. النشر لابن الجزري، ٤٣/٢.

^٤ س + أي.

^٥ انظر: الكشف للزمخشري، ٧١/٣.

^١ مروى عن مجاهد في جامع البيان للطبري،

٢٠٠/١٦، ومعالن التنزيل للبغوي، ٣٠١/٥.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٤٣/٢.

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى﴾ (١٢٨) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (١٢٩) ﴿

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي﴾ الآية ١. و"الهمزة" للإنكار التوبيخي، و"الفاء" للعطف على مقدر يقتضيه المقام.

واستعمال الهداية بـ"اللام" إما لتنزيلها منزلة اللازم، فلا حاجة إلى المفعول، أو لأنها بمعنى التبيين والمفعول محذوف. وأيًا ما كان فالفاعل هو الجملة بمضمونها ومعناها. وضمير ﴿لَهُمْ﴾ للمشركين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى: أغفلوا فلم يفعل الهداية لهم، أو فلم يبين لهم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا للقرون الأولى. وقد مر في قوله عز وعلا: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ الآية [الأعراف، ١٠٠/٧].

وقيل: الفاعل الضمير العائد إلى الله عز وجل، ويؤيده القراءة بنون العظمة،^٢ وقوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾... إلخ، إما معلق للفعل ساد مسد مفعوله، أو مفسر لمفعوله المحذوف، هكذا قيل.^٣ والأوجه ألا يلاحظ له مفعول، كأنه قيل: أفلم يفعل الله تعالى لهم الهداية؟ ثم قيل بطريق الالتفات: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾... إلخ، بيانًا لتلك الهداية، و﴿مِنَ الْقُرُونِ﴾ في محل نصب على أنه وصف لمُمَيَّز ﴿كَمْ﴾، أي: كم قرنًا كائنًا من القرون.

وقوله تعالى: ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ حال من ﴿الْقُرُونِ﴾، أو من مفعول ﴿أَهْلَكْنَا﴾، أي: أهلكناهم وهم في حال أمن وتقلب في ديارهم، أو من الضمير في ﴿لَهُمْ﴾ مؤكد للإنكار والعامل ﴿يَهْدِ﴾. والمعنى: أفلم يهد لهم إهلاكنا للقرون السالفة من أصحاب الحجر وثمود وقريّات قوم لوط حال كونهم ماشين

^١ في الآية السابقة.

للكرمانى، ص ٣١٤، المغني في القراءات

^٢ قراءة شاذة، مروية عن يزيد وابن عباس

للنوزاوازي، ص ١٢٥٠.

والسلمي، وابن كامل والغضائري كلاهما عن

^٣ الوجهان في التبيان للعكبري، ٩٠٧/٢، ونقله عنه

زويس، والزعفراني عن روح. شواذ القراءات

ابن عادل في اللباب، ٤١٨/٣.

في مساكنهم إذا سافروا إلى الشام مشاهدين لآثار هلاكهم؟ مع أن ذلك مما يوجب أن يهتدوا إلى الحق فيعتبروا لثلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك. / وقرئ: [٧٠ظ] "يُمَشُّونَ"^١ على البناء للمفعول، أي: يمكنون من المشي.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ تعليل للإنكار وتقرير للهداية مع عدم اعتدائهم، وذلك إشارة إلى مضمون قوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾... إلخ، وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلته وعلو شأنه في بابهِ. ﴿لَا يَتِي﴾ كثيرة عظيمة واضحات الهداية ظاهرات الدلالة على الحق، فإذن هو هادٍ وأيما هادٍ. ويجوز أن تكون كلمة ﴿فِي﴾ تجريدية، فافهم.

﴿لِأُولَى الثَّغَى﴾ لذوي العقول الناهية عن القبائح التي من أقبحها ما يتعاطاه كفار مكة من الكفر بآيات الله تعالى والتعامي عنها وغير ذلك من فنون المعاصي. وفيه دلالة على أن مضمون الجملة هو الفاعل لا المفعول.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ كلام مستأنف سيق لبيان حكمة عدم وقوع ما يشعر به قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ الآية^٢، من أن يصيبهم مثل ما أصاب القرون المهلكة، أي: ولولا الكلمة السابقة وهي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لحكمة تقتضيه ومصلحة تستدعيه. ﴿لَكَانَ﴾ عقاب جنائياتهم ﴿لِزَامًا﴾ أي: لازماً لهؤلاء الكفرة بحيث لا يتأخر عن جنائياتهم ساعة لزوم ما نزل بأولئك الغابرين.

وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام تلويح بأن ذلك التأخير لتشريفه عليه السلام، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾.. [الأنفال، ٨/٣٣]. واللزام إما مصدر "لازم" ووصف به مبالغة، وإما "فعال" بمعنى "مفعول"، جعل آلة اللزوم لقرط لزومه، كما يقال: "لِزَارَ خَضَم".

^١ قراءة شاذة، مروية عن محمد بن الشميف،

القراءات للأنوار، ص ١٢٥٠.

^٢ في الآية السابقة.

وعيسى بن عمر، والأديب عن أبي بكر. شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ٩٣، المغني في

﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ عطف على ﴿كَلِمَةً﴾ أي: ولولا أجلٌ مسمى لأعمارهم أو لعذابهم - وهو يوم القيامة ويوم بدر - لما تأخر عذابهم أصلاً. وفصله عما عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب ﴿لَوْلَا﴾، وللإشعار باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآي الكريمة. وقد جُوز عطفه على المستكين في ﴿كَانَ﴾ العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق تنزيلاً للفصل بالخبر منزلة التأكيد، أي: لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كدأب عاد وثمود وأضرابهم ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل.

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
ءَانَايِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾^١

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ أي: إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال؛ بل إهمال وأنه لازم لهم البتة، فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر، فإن علمه صلى الله عليه وسلم بأنهم معذبون لا محالة مما يسليه ويحمله على الصبر.

﴿وَسَبِّحْ﴾ ملتبساً ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي: صلِّ وأنت حامد لربك الذي يبلغك إلى كمالك على هدايته وتوفيقه، أو نزهه تعالى عما ينسبونه إليه مما لا يليق بشأنه الرفيع حامداً له على ما ميزك بالهدى معترفاً بأنه مولي النعم كلها. والأول هو الأظهر المناسب لقوله تعالى: ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾... إلخ، فإن توقيت التنزيه غير معهود، فالمراد صلاة الفجر. ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ يعني صلاتي الظهر والعصر؛ لأنهما قبل غروبها بعد زوالها. وجمعهما لمناسبتة لقوله تعالى: ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾. وقيل: صلاة العصر.^١

﴿وَمِنْ ءَانَايِ اللَّيْلِ﴾ أي: من ساعاته، جمع "إنى" بالكسر والقصر، و"أناء" بالفتح والمد. ﴿فَسَبِّحْ﴾ أي: فضل. والمراد به المغرب والعشاء. وتقديم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل، فإن القلب فيهما أجمع والنفس

^١ القول في أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٠٩/٢.

إلى الاستراحة أميلُ، فتكون العبادة فيهما أشقَّ، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظَنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل، ٦/٧٣].

﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ تكرير لصلاّتي الفجر / والمغرب إيدانًا باختصاصهما [٧١١] بمزيد مزية. ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الإلباس، كقول من قال: ظهراهما مثل ظهور الثّرسين^١

أو أمرٌ بصلاة الظهر، فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير، وجمعه باعتبار النصفين، أو لأنّ النهار جنس، أو أمر بالتطوع في أجزاء النهار.

﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ متعلق بـ﴿سَبِّحْ﴾، أي: سبّح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عنده تعالى ما ترضى به نفسك. وقُري: "تَرْضَى" على صيغة البناء للمفعول، من "أَرْضَى"، أي: يرضيك ربك.

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (٣٦)

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي: لا تُطل نظرهما بطريق الرغبة والميل ﴿إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ﴾ من زخارف الدنيا. وقوله تعالى: ﴿أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ أي: أصنافًا من الكفرة، مفعول ﴿مَتَّعْنَا﴾ قُدّم عليه الجار والمجرور للاعتناء به، أو هو حال من الضمير والمفعول ﴿مِنْهُمْ﴾، أي: إلى الذي متّعنا به - وهو أصناف وأنواع - بعضهم على أنه معنى ﴿من﴾ التبعية، أو بعضًا منهم على حذف الموصوف كما مرّ مرارًا. ﴿زَهْرَةَ الدُّنْيَا﴾ منصوب بمحذوف يدلّ عليه ﴿مَتَّعْنَا﴾، أي: أعطينا، أو به على تضمين معناه، أو بالبدلية من محلّ ﴿بِهِ﴾، أو من ﴿أَزْوَاجًا﴾ بتقدير مضاف أو بدونه، أو بالذم، وهي الزينة والبهجة.

^١ لخطام المجاشعي أو هيمان بن فحافة في كتاب سيبويه، ٤٨/٢، ٦٢٢/٣، وأمالى ابن الشجري، ١١٦/١، وهو بلا عزو في البيان والتبيين للجاحظ، ١١٥٦/١ والصحاح للجوهري، «مرت»
 والتفسير البسيط للواحدي، ٣١/٤ (البقرة، ١٩٧/٢) والكشاف للزمخشري، ٧١/٣.
^٢ قرأ بها الكسائي وأبو بكر. النشر لابن الجزري، ٣٢٢/٢.

وَقُرئ: "زَهْرَة"¹ بفتح الهاء، وهي لغة كـ"الجَهْرَة" في "الجَهْرَة"، أو جَمْعُ "زاهر"، وَضف لهم بأنهم زاهرو الدنيا لتنعّمهم وبهاء زِيّهم بخلاف ما عليه المؤمنون الزُّهّاد.

﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ متعلق بـ﴿مَتَّعْنَا﴾ جيء به للتنفير عنه ببيان سوء عاقبته مآلاً إثر إظهار بهجته حالاً، أي: لنعاملهم معاملة مَنْ يبتليهم ويختبرهم فيه، أو لنُعذبهم في الآخرة بسببه.

﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ﴾ أي: ما ادخّر لك في الآخرة أو ما رزقك في الدنيا من النبوة والهدى ﴿خَيْرٌ﴾ ممّا منحهم في الدنيا، لأنّه مع كونه في نفسه أجلاً ما يتنافس فيه المتنافسون مأمونُ الغائلة، بخلاف ما مُنحوه. ﴿وَأَبْقَى﴾ فإنّه لا يكاد ينقطع نفسه أو أثره أبداً، كما عليه زهرة الدنيا.

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾^(١٣٢)
﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ أمر عليه السلام بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمتة بالصلاة بعد ما أمر هو بها، ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة، ولا يلتفتوا لِفَتّ أرباب الثروة. ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ وثابر عليها غير مشغل بأمر المعاش ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ أي: لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك.

﴿نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ وإياهم ففرغ بالك بأمر الآخرة. ﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ الحميدة ﴿لِلتَّقْوَى﴾ أي: لأهل التقوى، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبيهاً على أن ملاك الأمر هو التقوى. روي أنّه عليه السلام كان إذا أصاب أهله ضرر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۖ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ ۚ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزَى ۖ﴾^(١٣٣)

¹ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٢٢/٢.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ حكاية لبعض أقاويلهم الباطلة التي أمر عليه السلام بالصبر عليها، أي: هلا يأتينا بآية تدل على صدقه في دعوى النبوة، أو بآية مما اقترحوها. بلغوا من المكابرة والعناد إلى حيث لم يعدوا ما شاهدوا من المعجزات التي تخر لها ضم الجبال من قبيل الآيات حتى اجتروا على التفوه بهذه العظيمة الشنعاء.

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ أي: التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية، رد من جهته عز وعلا لمقاتلهم القبيحة وتكذيب لهم فيما دشوا تحتها من إنكار إتيان الآية بإتيان القرآن الكريم الذي هو أم الآيات وأس المعجزات وأعظمها وأبقاها؛ لأن حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة بنوع من الأمور / الخارقة للعادات أي أمر كان. ولا ريب في أن العلم أجل الأمور وأعلاها؛ إذ هو أصل الأعمال ومبدأ الأفعال، ولقد ظهر مع حيازته لجميع علوم الأولين والآخرين على يد أمي لم يمارس شيئاً من العلوم ولم يدرس أحداً من أهلها أصلاً، فأئى معجزة تُراد بعد وروده؟ وأئى آية تُرام مع وجوده؟

وفي إيزاده بعنوان كونه بيّنة لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية، أي: شاهداً بحقيته ما فيها من العقائد الحقّة وأصول الأحكام التي أجمعت عليها كافة الرسل، وبصحة ما تنطق به من أنباء الأمم من حيث إنه غنيّ بإعجازه عما يشهد بحقيقته حقيق بإثبات حقّية غيره، ما لا يخفى من تنويه شأنه وإنارة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه.

وإسناد الإتيان إليه مع جعلهم إياه مأثباتاً به للتنبيه على أصالته فيه مع ما فيه من المناسبة للبيّنة. و"الهمزة" لإنكار الوقوع، و"الواو" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، كأنه قيل: ألم يأتهم سائر الآيات ولم تأتِهم خاصّة بيّنة ما في الصحف الأولى، تقريراً لإتيانه وإيداناً بأنه من الوضوح بحيث لا يتأتى منهم إنكاره أصلاً، وإن اجتروا على إنكار سائر الآيات مكابرة وعناداً.

١ السياق: وفي إيزاده... ما لا يخفى...

وَقُرِئَ: «أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ»^١ بالياء التحتانية. وقُرِئَ: «الْصُّخْفِ»^٢ بالسكون تخفيفاً. وقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ» إلى آخر الآية جملة مستأنفة سبقت لتقرير ما قبلها من كون القرآن آية بيّنة لا يمكن إنكارها ببيان أنهم يعترفون بها يوم القيامة، والمعنى لو أننا أهلكناهم في الدنيا بعذاب مستأصل. «مِنْ قَبْلِهِ» متعلق بـ«أهلكنا» أو بمحذوف هو صفة لـ«عَذَابٍ»، أي: بعذاب كائن من قبل إتيان البيّنة أو من قبل محمد صلى الله عليه وسلم.

«لَقَالُوا» أي: يوم القيامة «رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا» في الدنيا «رَسُولًا» مع كتاب «فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ» التي جاءنا بها «مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ» بالعذاب في الدنيا «وَنُخْزَى» بدخول النار اليوم، ولكننا لم نهلكهم قبل إتيانها فانقطعت معذرتهم، فعند ذلك قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء.

«قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى»^٣ «قُلْ» لأولئك الكفرة المتمردين «كُلٌّ» أي: كل واحد منا ومنكم «مُتَرَبِّصٌ» منتظر لما يثول إليه أمرنا وأمركم «فَتَرَبَّصُوا». وقُرِئَ: «فَتَمَتَّعُوا»^٤. «فَسَتَعْلَمُونَ» عن قريب «مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ» أي: المستقيم. وقُرِئَ: «السُّوَاءِ»، أي: الوسط الجيد، وقُرِئَ: «السُّوءُ»^٥ و«السُّوَى»^٦ وتصغير «السوء».

«وَمَنِ اهْتَدَى» من الضلالة و«مَنْ» في الموضعين استفهامية محلها الرفع بالابتداء خبرهما ما بعدهما، والجملة سادة مسدّ مفعولي العلم أو مفعوله،

ص ٩٣؛ المغني في القراءات للثّوّازي،
ص ١٢٥٣.

^٥ قراءة شاذّة، مرويّة عن الجحدري ويحيى بن يعمر. المغني في القراءات للثّوّازي،
ص ١٢٥٣.

^٦ قراءة شاذّة، مرويّة عن يحيى بن يعمر وعصمة عن أبي عمرو. شواذّ القراءات للكرمانى،
ص ٣١٥؛ المغني في القراءات للثّوّازي،
ص ١٢٥٣.

^١ قرأ بها ابن كثير وابن عامر وحزمة والكسائي وأبو بكر وخلف وابن جهمّ بخلاف عنه. النشر لابن الجزري، ٣٢٢/٢-٣٢٣.

^٢ قراءة شاذّة، مرويّة عن طلحة بن مصرف وطلحة بن سليمان. المغني في القراءات للثّوّازي،
ص ١٢٥٢.

^٣ قراءة شاذّة، غير منسوبة. أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤١١/٢.

^٤ قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن عباس وأبي مجلز وعمران بن حدير. شواذّ القرآن لابن خالويه،

ويجوز كون الثانية موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد، فتكون معطوفة على محلّ الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أنّ العلم بمعنى المعرفة أو على «أَصْحَبُ»، أو على «الْصِرَاطِ». وقيل: العائد في الأولى محذوف،^١ والتقدير: مَنْ هم أصحاب الصراط.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة طه أُعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار».^٢ وقال: «لا يقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس».^٣

ومصليًا. | والرواية في الكشف والبيان للثعلبي، ٤٨٦/١٧ (طه، ١/٢٠)، والكشاف للزمخشري، ٧٤/٣. وهو جزء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٣٥٦/٢.

^١ نقله عن الفراء العكبري في التبيان، ٩١٠/٢.
^٢ لم أجده في مظانّه. وهو بلفظه في الكشاف للزمخشري، ٧٤/٣. وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٣٥٦/٢.
^٣ س + والحمد لله رب العالمين. | وفي هامش م: إلى هنا انتهى التسويد في أواسط جمادى الأولى، لسنة تسع وستين وتسعمائة، حامداً لله تعالى

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Yayın No. 1000-1
İSAM Yayınları 236
Klasik Eserler Dizisi 46
© Her hakkı mahfuzdur.

İRŞADÜ'L-AKLİ'S-SELİM İLÂ MEZÂYA'I-KİTÂBİ'L-KERİM

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî

Cilt 5

Tahkik

Mehmet Taha Boyalık - Ahmet Aytepe [Mukaddime - Bakara 98; Nisâ - Tevbe]
Ziyaüddin el-Kalîş [Bakara 99 - Âl-i İmrân 32; Yûnus - Hûd; Hicr - Tâhâ; Zâriyât - Nâs]
Muhammed İmâd el-Nabulstî [Âl-i İmrân 33-200; Yûsuf - İbrâhim; Enbiyâ - Kâf]

İrşadü'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbî'l-Kerîm

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

Tahkik Yayın Kurulu ilmi kontrolünde hazırlanmıştır.

İcadiye-Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

Tel. 0216. 474 08 50

www.isam.org.tr yayin@isam.org.tr

Yayın yönetmeni M. Suat Mertoglu

Yayın koordinasyon Erdal Cesar

Tahkik editörü Okan Kadir Yılmaz

İnceleme kısmı son okuma (Türkçe) Mustafa Demiray

İnceleme kısmı üslup okuma (Türkçe) Metin Karabaşoğlu

Tercüme (Arapçaya) Merve Dağıstanlı Barsik

Tashih (Arapça) Said Kayacı, Münzir Şeyhhasan, Mohamed Shahin

(Türkçe) İsa Kayaalp, Abdülkadir Şenel, İlayet Bebek

Tasarım Ali Haydar Ulusoy, İbrahim Dervişmüezzîn (Uygulama),

Hasan Hüseyin Can (Kapak), Ramzi Haj Mustafa (Kapak Hattı)

Yayın takip Münzir Şeyhhasan, Sema Doğan

Bu eser

TDV İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM)

İkinci Klasik Dönem Projesi

kapsamında yayınlanmıştır.

Proje koordinatörü Tuncay Başoğlu

Bu kitap

İSAM Yönetim Kurulu'nun

01/06/2020 tarihli ve 2020/05 sayılı kararıyla basılmıştır.

Birinci Basım: Ankara, Temmuz 2021 m. / 1442 h.

ISBN 978-625-7581-31-8 (Tk.)

978-625-7581-36-3 (5. Cilt)

Basım Yayın ve Dağıtım

TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl.

Ostim OSB Mahallesi, 1256 Cadde, No. 11

Yenimahalle/Ankara

Tel. 0312. 354 91 31 Faks. 0312. 354 91 32

bilgi@tdv.com.tr

Sertifika No. 48058

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî

İrşadü'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbî'l-Kerîm [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم] /

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî; tahkik Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytepe, Ziyaüddin el-Kalîş, Muhammed İmâd el-Nabulstî. – Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı, 2021.

5. c. , 668 s. ; 24 cm. – (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları ; 1000-1. İSAM Yayınları ; 236. Klasik Eserler Dizisi ; 46)

Dizin ve kaynakça var.

ISBN 978-625-7581-31-8 (Tk.) 978-625-7581-36-3 (5. Cilt)

İrşâdü'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm

Ebussuûd Tefsiri

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-Îmâdî
(ö. 982 h. / 1574 m.)

*Kendisine ait notlarla (minhüvât) birlikte
müellif nüshasından ilk neşir*

Tahkik

Mehmet Taha Boyalık Ahmet Aytepe
Ziyaüddin el-Kaliş Muhammed Îmâd el-Nabulsî

Proje Yürütme ve İlmî Kontrol
Mehmet Taha Boyalık

Beşinci Cilt

İKİNCİ KLASİK DÖNEM PROJESİ

“İslam medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi” olarak adlandırılabilen olan h. 7-13. (m. 13-19.) yüzyıllar arası entelektüel birikimin gereği gibi araştırma mevzuu edilmesi ve yaklaşık yedi asırlık bu dönemin ilmi ve fikri boyutlarıyla ortaya çıkarılması hedefiyle Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından, bünyesinde pek çok alt projeyi ihtiva edecek bir çerçeve proje olan İkinci Klasik Dönem Projesi gündeme alınmıştır. Günümüz tarih yazıcılığında İslam medeniyeti tarihi Moğol istilası sonrası genelde İslam medeniyetinde özeldir İslam düşüncesi ve ilimlerinde gelişmenin inkıta uğradığı varsayımıyla yazılmaya çalışılmıştır. Batı’da 19. yüzyılda oluşturulan, sömürgeleşme süreciyle birlikte müslümanlar arasında da yaygınlık kazanan bu bakış açısı İslam tarihiyle ilgili yargılarımızı eksik bırakmıştır. Neticede İslam tarihi, düşüncesi, sanatı, kurumları, önde gelen şahsiyetleri, literatürü ve olaylarıyla insicamlı bir bütünlük içinde ele alınamamıştır.

Bu alandaki çalışmalarla sadece İslam medeniyet tarihinin bir dönemi değil aynı zamanda insanlık tarihinin çok önemli bir devresi aydınlanmış olacaktır. Bu proje vasıtasıyla İkinci Klasik Dönem’de tartışılan ilmi meseleler yeniden kazanılarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirilecek ve böylece yeni dönemin inşasında, hâlihazırdaki sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade edilmesi sağlanacaktır.

Bu dönemle ilgili çalışmalar kapsamında İslam ilimleri, İslam düşüncesi, İslam bilim tarihi, İslam medeniyetinde beşerî ilimler ve sanat alanlarına dair çalışmaların yanı sıra İslam ile diğer medeniyetler arası mukayeseli çalışmalar yer alacaktır. Gerçekleştirilecek projeler Osmanlı coğrafyası, Sahrâaltı Afrikası, Delhi Sultanlığı döneminden itibaren Hint alt kıtası ve Moğol istilası sonrası Orta Asya ve İran’a yoğunlaşacaktır. Proje kapsamında kataloglama, telif, tahkik, tercüme türünden yayınlar yapılması öngörülmektedir.

-
- M. Sait Özervarlı, *İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodu ve Kelâmcılara Eleştirisi*, 2008; 2017
Yavuz Köktaş, *Fethü’l-bârt ve Umdetü’l-kârt’nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi*, 2009; 2020
Fatih Yahya Ayaz, *Memlûkler Döneminde Vezirlik*, 2009; 2017
Halil İnalcık, *Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi*, 2011; 2018
Tuncay Başoğlu, *Fıkıh Usûlünde Fahreddin er-Râzî Mektebi*, 2011; 2014
Adalet Çakır, *Abdülkâdir-i Geylânî ve Kâdirîlik*, 2012; 2021
İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî (ed. Osman Demir-Ömer Türker), 2013
Nûreddin es-Sâbüni, *el-Kifâye fî’l-hidâye* (thk. Muhammet Aruçi), 2013; (DİB/İSAM ortak yayını) 2019
Nûreddin es-Sâbüni, *el-Müntekâ min ismeti’l-enbiyâ* (thk. Mehmet Bulut), 2013; (DİB/İSAM ortak yayını) 2019
Türkiye’de Tarihîyatlar: Tarih ve Kültür (ed. Semih Ceyhan), 2015
Semih Ceyhan, *Uç Prin Mürşidi Halvetiyye, Ramazâniyye Kolu ve Köstendilli Âli Âlâeddin Efendi*, 2015
Şükrü Maden, *Tefsirde Hâşiye Gelenegi ve Şeyhzâde’nin Envarü’l-Tenzîl Hâşiyesi*, 2015
İstanbul Şer’iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu (haz. B. Aydın, İ. Yurdakul, A. Işık, İ. Kurt, E. Yıldız), 2015
Muhammed el-İsfahânî, *Kitâbü’l-Kavâidi’l-kullîyye* (thk. Mansur Koçinkağ, Bilal Taşkın), 2017
İslâm İlim ve Düşünce Geleneginde Kâdî Beyzâvî (ed. Müstakim Anıcı), 2017
İslâm İlim ve Düşünce Geleneginde Adudüddin el-İct (ed. Eşref Altaş), 2017
Osman Güman, *Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi*, 2017
Mirzazâde Mehmed Salim Efendi, *Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-İsân* (thk. Murat Sula), 2018
Tilimsânî, *Meânî’l-esmâ’i’l-ilâhiyye* (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
Tilimsânî, *Şerhu’l-Fâtiha ve ba’zı sûretü’l-Bakara* (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu (haz. Okan Kadir Yılmaz), 2018
Mustafa Bülent Dadaş, *Şeyh Bedreddin: Bir Osmanlı Fakihî*, 2018
Mehmed Fikihî el-Aynî, *Risâle fî edebi’l-müfitt* (thk. Osman Şahin), 2018
Kâsım b. Kutluboga, *Kitâbü Takrîbi’l-garib* (thk. Osman Keskiner), 2018
Safedî, *Keşfü’l-esrâr ve hetkû’l-estâr*, (thk. Bahattin Dartma), I-V, 2019
M. Taha Boyalık, *el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasığının Etki Tarihi*, 2019
Şeyh Bedreddin, *et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât* (thk. M. Bülent Dadaş), I-III, 2019
Rûkneddin es-Semerikandî, *Câmiu’l-usûl* (thk. İsmet Garibullah Şimşek), I-II, 2020
Mahmûd el-İsfahânî, *Tesdidü’l-kavâid fî şerhi Tecridü’l-ahâid; Cürçânî, Hâşiyetü’l-Tecrid; Cürçânî’nin minhûvâtı ve başka hâşiye notlarıyla birlikte* (thk. E. Altaş, M.A. Koca, S. Günaydın, M. Yetim), I-III, 2020; I-II, 2021
İbn Nüceym, *Lûbbu’l-usûl* (thk. Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkitt), 2020
Signakî, *et-Tesdid fî şerhi’l-Temhid* (thk. Ali Tanık Ziyat Yılmaz), I-II, 2020
M. Âkif Aydın, *Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliyye’nin Temeli*, 2020
Mehmet Sami Baga, *İslam Felsefesinde Cîsim Teorisi: Hikmetü’l-ayn Gelenegi*, 2020
Güllü Yıldız, *Siyerde Şerh-Hâşiye Gelenegi: Moğultay b. Kılıç Örneği*, 2020
Mehmet Çiçek, *Müfessir Olarak Ali Kuşçu*, 2021
Ali Kuşçu, *Hâşiyetü Âli el-Kuşçî alâ Şerhi’l-Keşşâf li’l-Tefîzânî* (thk. Mehmet Çiçek), 2021
İbn Âbidîn, *Şerhu Ukûdi resmî’l-müfitt* (thk. Şenol Saylan), 2021
Şeyhülislam Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî, *İrşâdû’l-aklî’s-selâm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kertâm* (thk. Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytepe, Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed İmâd el-Nabulst), I-IX, 2021

İrşâdü'l-akli's-selîm
ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm